

تفسیر مظہری

جلد دہم

سورۃ الصفّت سے سورۃ الفتح تک
پارہ ۲۳ رکوع ۵ تا پارہ ۲۶ رکوع ۱۲

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد شہار اللہ عثمانی مجددی پانی پتی

تشریحی ترجمہ مع ضروری اضافات

مولانا سید عبید الدائم الجلالی

رفیق ندوۃ المصنفین

ناشر

دارالاشاعت

اردو بازار کراچی ۱ — فون ۲۱۳۷۸

کاپی رائٹ رجسٹریشن نمبر
اس ترجمہ و کمپوزنگ کے حقوق ملکیت پاکستان میں حق دار الاشاعت کراچی محفوظ ہیں۔

باجتہام : خلیل اشرف عثمانی دار الاشاعت کراچی
طباعت : ۱۹۹۹ء فکیل پریس کراچی۔
نفاخت : صفحات در ۶ جلد

﴿..... ملنے کے پتے﴾

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
ادارۃ اسلامیات - ۱۹۰ انارکلی لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
مکتبہ اہلادیہ فی ملی ہسپتال روڈ ملتان
مکتبہ رحمانیہ ۱۸۰ اردو بازار لاہور

بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت العلوم 26-۲۷ روڈ لاہور
کشمیر بک ڈپو۔ جیو شہباز فیصل آباد
کتاب خانہ رشید۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار رولپنڈی
یونورسٹی بک انجینسری خیبر بازار پشاور

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ کئی ماہ کی کوشش کے بعد دہلا شاعت کراچی کی جانب سے تفسیر مظہری المودو کا ایڈیشن زیور طبع سے آراستہ ہو کر کارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

میرے والد ماجد جناب الحاج محمد رضی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اشاعت دین کے پیش نظر قرآن وحدیث، فقہ وتصوف، سیرت و تاریخ کی متعدد کرائفڈ کتب کی طباعت کی خدمات انجام دی وہاں ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ تفسیر مظہری کی طباعت و اشاعت کا شرف بھی حاصل کریں کیونکہ حضرت قاضی ثناء اللہ عثمانی پانی پتیؒ نے اس تفسیر میں ایک خاص طرز یہ بھی اختیار فرمایا کہ مسلک کے اعتبار سے احناف اور شافعی مسلک کے نظریاتی اختلافات بھی واضح فرمائے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ احناف کا اس سلسلے میں کیا مقام ہے۔ اس وجہ سے اس کی افادیت اور بھی بہت بڑھ گئی ہے، نیز معتقد رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف قرآن وحدیث اور فقہ میں اپنے وقت کے نامور علماء میں شامل تھے تو دوسری طرف باطنی علوم اور تزکیہ و سلوک میں بھی شرافت سمجھے جاتے تھے، شاید اسی وجہ سے یہ تفسیر تمام دینی حلقوں میں مستند سمجھی جاتی ہے۔

اس تفسیر کا اردو ترجمہ مولانا سید عبدالہائم جلالی رحمۃ اللہ علیہ نے ندوۃ المصنفین دہلی کے زیر اہتمام فرمایا تھا، لیکن یہ تفسیر اب تک عوام کو سہولت دستیاب نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے (حسب اجازت حکومت سندھ پاکستان DPR (NO 12/PB/91.213.24.3.1991) سے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔

حتی الامکان اس کی اشاعت میں کوشش کی ہے کہ اغلاط نہ رہ جائیں، لیکن پھر بھی تمام حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی غلطی نظر آئے تو ادارے کو مطلع فرما کر منکھور فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو شرف قبولیت سے نوازیں اور دنیا و آخرت کے لئے نافع بنائیں، آمین

طالب دعا خلیل اشرف عثمانی
ولد محمد رضی عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

نوٹ:- پہلے یہ تفسیر ہاتھ کی کتابت اور دستخط طبعیت پر دستیاب تھی اب الحمد للہ کمپیوٹر کی عمدہ کتابت اور آڈٹ طریقہ طباعت کے ساتھ اور آیات کے نمبر کے ساتھ اور عنوان کے مقامات کو انڈر لائن کر کے ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین

فہرست مضامین تفسیر مظہری اردو جلد دوم

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۴۸	انبیاء علیہم السلام کی لغزش کا ذکر کرنا جائز نہیں اور انبیاء پر اعتراض کرنا گنہگار ہے۔	۱۱	سورۃ الطفت تم صغیر اس طرح کیوں نہیں بتاتے جس طرح ملائکہ صغیر بتاتے ہیں۔
۴۹	مسئلہ : انبیاء کے بارے میں فرق کرنے یا ایک دوسرے پر فضیلت دینے کے بارے میں ایک سوال۔	۱۲	تمام ستارے آسمان دنیا میں ہیں۔
۵۰	سوال مذکور کا جواب۔	۱۳	شباب ثاقب اور رجم شیطین کی حقیقت کیا ہے؟
۵۱	حدیث : ملائکہ کی کثرت آسمانوں میں اور ان کے مشین مقامات کے بارے میں جن سے ملائکہ تجاوز نہیں کرتے ختم مجلس پر سبحان رب العزۃ عما یصفون الخ پڑھنے کے متعلق حضرت علی کا قول۔	۱۴	فلا سفیون کا استدلال
۵۲	سورۃ ص	۱۵	امر خداوندی کو ملائکہ کس طرح بجالاتے ہیں۔
۵۳	حدیث : اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت داؤد کے روزے، اور ان کی نماز زیادہ محبوب ہیں۔	۱۶	آیت ہل عجببت الخ میں عجب کے کیا معنی ہیں۔
۵۴	حدیث : نماز چاشت کے بارے میں۔	۱۷	کفار جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی کفار کے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔
۵۵	مسئلہ : بجدۃ تلاوت رکوع سے لیا ہو جاتا ہے اگر رکوع میں بجدۃ تلاوت کی نیت کر لی جائے۔	۱۸	قیامت کے دن بدوں سے سوال۔
۵۶	مسئلہ : بجدۃ تلاوت ساقط ہو جاتا ہے اگر بجدۃ نماز فوراً کر لیا جائے۔	۱۹	جہنم کے سات پہل ہیں؟
۵۷	مسئلہ : سورۃ میں کچھ بجدۃ تلاوت میں اختلاف ہے۔	۲۰	تل جندہ در پچوں میں سے دوزخیوں کو جھانکے گا۔
۵۸	فصل : حدیث بجدۃ تلاوت میں دعا کا بیان۔	۲۱	زقوم کے بارے میں احادیث نبوی۔
۵۹	جس نے خواہشات کا اتباع کیا اس کی رائے اور اجتہاد میں خلل واقع ہو گا۔	۲۲	حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر۔
۶۰	حدیث : گھوڑوں کی پیشانیوں سے خیر و ایتہ ہوتی ہے۔	۲۳	علم نجوم کی تعلیم و تعلم کے بارے میں احادیث۔
۶۱	حدیث : ایک شریر جن آج رات تھوک اڑاتا ہو امیر کی نماز قرائت آخدا لے اس کو مجھ پر قابو نہ پائے دیا۔	۲۴	آیت : قل الیٰ سلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کذبات کے بارے میں۔
۶۲	ایک شبہ - ازالہ	۲۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بابل سے مصر جانا۔
۶۳	اللہ تعالیٰ سے شکایت دعا اور زاری، صبر کے منافی نہیں۔	۲۶	حضرت سارہ اور ہاجرۃ کے بارے میں احادیث۔
۶۴	مقام صبر سے ترقی کر کے مقام رضا پر پہنچنا۔	۲۷	کہاؤ اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے؟
۶۵	حدیث : میں تم کو دوزخ میں کرنے سے روکتا ہوں۔	۲۸	یسود کا قول۔
۶۶	حدیث : میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، فرشتے کس بارے میں جھگڑا کرتے تھے!	۲۹	ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔
۶۷	میں نے تم سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی	۳۰	انبیاء کے خواب حق اور واجب العمل ہوتے ہیں۔
۶۸		۳۱	حضرت اسماعیل کی قربانی کیلئے خود سپردگی۔
۶۹		۳۲	سوال : بیٹے کو ذبح کرنا واجب نہ تھا تو فدۃ و فدۃ نیاہ بذبح عظیم کے کیا معنی۔
۷۰		۳۳	جواب :
۷۱		۳۴	حضرت الیاس اور حضرت خضر بیت المقدس میں ماہ رمضان کے روزے رکھتے تھے اور حج کے زمانے میں باہم جمع ہوتے تھے۔

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۵۰	آسمانوں کا پھٹنا، فرشتوں کا اترنا لمن الملک الیوم کی تفسیر۔		کر رہے تھے کہ سب سے پہلے لکھ لیں ربنا لک الحمد حمد اکثریا۔
۱۵۸	یوم التاد (پکار کا دن) کے متعلق احادیث۔		سورۃ زمر
۱۶۶	دجال کے واقعہ سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں دعا کی تفصیل		حدیث: صبر کے اجر کے بیان میں۔
۱۶۹	دعا کی فضیلت اللہ سے دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ۔ آیت	۹۹	حدیث: جنت کے بالا خانوں کے بیان میں۔
۱۷۱	فصل: کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی۔		آیت: ا فمن شرح الله صدره للإسلام میں
۱۷۲	فصل: دعا قبول ہونے کی شرطیں۔		و انشراح کے کیا معنی ہیں۔
۱۷۳	فصل: آداب دعا۔	۱۰۸	حدیث: بندہ کو جب خوف خدا سے جھرجھری آتی ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔
۱۷۶	آیت: بجدون کی تشریح کے سلسلے میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت کہ زمین و آسمان کے درمیان پانسو برس کی راہ کا فاصلہ ہے۔ اگر اتنی بڑی گولی (کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) آسمان سے زمین کی طرف پھینکی جائے تو رات ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گی۔	۱۰۹	ایک شبہ: عشاق اور صوفیا جن کو قرآن کریم کے سماع سے غشی طاری ہو جاتی ہے ان کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال، بغوی کا انکار۔
۱۷۷	انبیاء اور رسولوں کی تعداد (وایات پر مفید اور غیر مفید علم کا بیان)		شبہ کا جواب۔
۱۷۸	سورۃ طہ ۱۷۸		قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق نہ عین ذات ہے کہ خالق ہو نہ غیر ذات ہے کہ مخلوق ہو۔
۱۷۹	مریض پر کیا تدبیریں کرنا چاہیے؟	۱۱۳	احادیث: قیامت کے دن لوگ آپس میں خدا کے سامنے جھگڑا کریں گے۔
۱۸۰	میں بھی اس وقت کے لئے تیار رہوں۔ احادیث۔		سونے کے وقت کی دعاء۔
۱۸۱	استقامت سے کیا مراد ہے، استقامت فناء نفس و قلب کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔	۱۲۰	حدیث: رات کو استفتاح کی دعا اللهم رب جبرئیل ارحم الراحمین کے بیان میں۔
۱۹۳	فصل: اذان کی فضیلت۔	۱۲۲	حدیث جو وارد ہوئی ہیں خدا کی رحمت عامہ اور شرک کے سوا تمام گناہوں کی مغفرت کے بارے میں۔
۱۹۵	ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔	۱۲۸	ابطال مذہب قدریہ و جبریہ۔
۱۹۶	اذان و اقامت کے درمیان کی نماز نہیں کی جاتی۔	۱۳۰	ارتداد تمام اعمال حسنہ کو ساقط کر دیتا ہے پھر اگر اسلام لے آئے تو اس کو عبادۃ نماز و عبادۃ حج لازم ہے۔
۱۹۷	فصل: اذان کا جواب۔	۱۳۳	حدیث: آنحضرت ﷺ کی زیارت جنت میں۔
۱۹۸	کون کون سی آیات نحمدہ کی آیات ہیں۔		رسول اللہ ﷺ ہر رات کو سورۃ بنی اسرائیل اور الزمر پڑھا کرتے تھے۔ حدیث
۲۰۸	سورۃ النشور		سورۃ المؤمن
۲۰۹	کثرت تہود ملائکہ کی وجہ سے آسمان چرچا رہا ہے۔ حدیث	۱۴۶	حاملین عرش ملائکہ مومنوں کے لئے دعا کرتے ہیں ایمان کا تقاضا ہے کہ دوسرے مومنوں کی خیر خواہی اور ان سے محبت کرے۔
۲۱۲	ایک بار رسول اللہ ﷺ پر آمد ہوئے آپ کے ہاتھوں میں اس وقت دو تحریریں تھیں۔ حدیث		صالحین کے ساتھ ان کے آباء اور اولاد اور بیویوں کو شامل کر دیا جائے گا (حدیث)
۲۱۳	رسول اللہ ﷺ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا اللہ کا راستہ (حدیث)		
۲۱۶	جماعت کو مضبوطی سے پکڑے رہو شیرازہ مت بکھرو (حدیث)		
۲۱۷	اعمال کا اعتبار نیت کے موافق ہے۔ (حدیث)		
۲۱۸	دنیا کیلئے آخرت کے اعمال کرنا۔ (حدیث)		

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۵۷	میرے لئے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں آج میں	۲۱۸	رسول اللہ ﷺ اور آپ کی آل و ولاد کی محبت واجب ہے۔ (حدیث)
۲۵۸	ان کو اپنے سایہ (پناہ) میں رکھوں گا (حدیث)	۶	اس آیت سے فرقہ شیعہ کا استدلال درست نہیں۔
۲۵۹	جنت کے گھوڑوں اور اونٹوں کا بیان (حدیث)	۲۲۱	فضل: گناہوں سے توبہ کرنے اور معاف ہو جانے کا بیان۔
	دوزخی مالک کو پکارتیں گے۔	۲۲۳	سب سے بہتر دعا الحمد للہ ہے۔
	سورة الدخان	۲۲۵	یہاری اور تمہارے مومن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے (احادیث)
۲۶۴	نصف شعبان کی رات کی فضیلت کا بیان (حدیث)	۲۲۶	ایمان کے دو حصے ہیں ایک حصہ صبر میں اور دوسرا حصہ شکر میں ہے۔ (حدیث)
۲۶۵	قیامت کی علامات و حوالہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول (حدیث)	۲۲۷	جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہئے (حدیث)
۲۶۹	ہر بندے کے لئے آسمان میں دو دروازے ہیں ایک دروازے سے اس کے اعمال لو پر چڑھتے ہیں اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق نیچے اترتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو عمل و رزق کا اتار چڑھاؤ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں دروازے اس پر روتے ہیں (حدیث)	۲۲۹	باہم گالیاں دینے والوں کے متعلق (احادیث)
۲۷۲	زقوم دوزخیوں کی خوراک ہوگی (آیت و حدیث)	۲۳۳	وحی کی کیفیت کا بیان۔
۲۷۳	جنت کا لباس۔		سورة الزخرف
۲۷۴	جنت کی حوروں کا بیان۔	۲۳۷	قبروں سے اٹھایا جائے آسمان سے بارش ہوگی اس سے سبزہ کی طرح لوگ اگیں گے۔
۲۷۵	جنت کے پھلوں کا بیان (احادیث)	۲۳۸	سوار ہونے کے وقت کیا پڑھا جائے۔
۲۷۵	سورة دخان کی فضیلت کا بیان (حدیث)	۶	فاطمہؓ میرا نکلا ہے (حدیث)
	سورة الجاثیة	۲۴۲	اللہ کی نظر میں دنیا حقیر اور قائل نفرت ہے۔ احادیث
۲۸۲	دہر کو برنہ کو دہر ہی اللہ ہے (حدیث)	۲۴۵	ایک سوال: اہل آخرت کے لئے دنیا حرام ہے اور دنیا والوں کے لئے آخرت حرام ہے۔ اور اہل اللہ کے لئے دنیا و آخرت دونوں حرام ہیں۔
۲۸۴	گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ دوزخ سے درے ایک اونچے مقام پر تم لوگ دوزخو بیٹھے ہوئے ہو۔ (حدیث)	۶	جواب۔
۲۸۵	تمام اعمال نامے عرش کے نیچے جمع ہوں گے جب میدان قیامت میں لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ ایک ہوا بھیج دے گا جو اعمال ناموں کو اڑا کر لوگوں کے دائیں اور بائیں ہاتھوں تک پہنچا دے گی۔ (حدیث)	۲۴۶	ایک سوال۔
	مرنے کے بعد اللہ کی رضا جوئی کا کوئی وقت نہ ہوگا (حدیث)	۶	جواب۔
۲۸۷	اللہ فرمائے گا بزرگی میری چادر ہے (حدیث)	۲۴۶	فرض (عبادت) کے بعد حلال روزی کی طلب فرض ہے۔ (حدیث)
	سورة الاحقاف	۲۴۷	جو شخص حلال کمائی کرتا ہے (حدیث)
۲۹۲	ایک شبہ۔	۲۴۷	مناسب اور ٹھیک طریقہ سے دنیا کی طلب کرو (حدیث)
۶	جواب شبہ۔	۲۵۴	(دین میں) جھگڑا کرنے کے بعد ہی ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہوئے۔ (حدیث)
۲۹۳	عبداللہ ابن سلام انصاریؓ کے اسلام لانے کا واقعہ۔	۶	علامات قیامت حضرت عیسیٰؑ کا اترنا (احادیث)
		۲۵۶	یہود اکثر فرقوں میں بٹ گئے اور عیسائی بہتر میں اور یہ امت تتر فرقوں میں بٹ جائے گی جو بات یہودیوں اور عیسائیوں پر آئی وہ میری امت پر بھی آئے گی (حدیث)
		۲۵۷	دو سو مومن اور دو کافر دوست۔ (حدیث)

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۲۰	حدیث: جنت کی شہر اور چٹلوں کے بارے میں۔	۲۹۶	ایک شبہ۔
۳۲۲	احادیث: قیامت برپا ہونے کی علامات کے بارے میں	۲۹۷	ازالہ۔
۳۲۳	حدیث: ولادتِ گلپی پر بھی میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔	۲۹۸	حدیث: اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروانے۔
۲۲۳	حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو کافر سے برائے جانا اس پر اللہ کی معرفت حرام ہے۔	۲۹۸	کم سے کم مدت حمل کیا ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟
۳۲۶	یزید پر لعنت بھیجنے کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا قول۔	۲۹۹	وودھ پلانے کی مدت۔
۳۲۹	آیت لا یطولوا عمالکم میں ابطالِ عمل کا کیا مطلب ہے۔	۳۰۰	حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بعض مناقب کا ذکر۔
۳۳۰	مسئلہ: کیا نقلی نماز یا روزہ کو شروع کرنے کے بعد توڑنا جائز ہے؟ کیا توڑ دینے پر قضا واجب ہوگی اس بارے میں احادیث۔	۳۰۰	ایک شبہ۔
۳۳۱	ایک شبہ	۳۰۳	ازالہ۔
۳۳۱	ازالہ	۳۰۳	تمتع بال دنیا (دنیا سے نفع اندوزی) ترک کرنے کے بارے میں احادیث، حضور ﷺ اور صحابہؓ کے طریق زندگی کے بارے میں روایات۔
۳۳۶	حدیث: خرچ کرنے کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے بارے میں۔	۳۰۴	حدیث: حضور ﷺ کو کھٹکھٹا کر ہنسنے ہوئے نہیں دیکھا گیا آپ کا ہنسنا صرف ایک تہمت تھا۔
۳۳۷	حدیث: اگر دین ثریا کے پاس بھی چلا جائے گا تو ایک شخص فارس کا وہاں سے لے آئے گا۔	۳۰۴	جب بارش یا آندھی آتی تو آپ کے چہرہ مبارک پر اس کا اثر محسوس ہوتا۔
۳۳۷	سورۃ الفتح	۳۰۸	حضور ﷺ کا اللہ کے عذاب سے خوف۔
۳۳۷	آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے (حدیث)	۳۱۱	بارش یا آندھی آنے کے وقت کیا فرمایا کرتے تھے۔
۳۳۷	غزوہ حدیبیہ۔	۳۱۱	احادیث اولوالعزم انبیاء کے بارے میں کہ کون کون ہیں۔
۳۳۷	حدیبیہ میں قیام اور مشرکین کا حدیبیہ کے پانی کے مقامات پر قبضہ۔	۳۱۱	حدیث: دنیا محمد ﷺ اور آپ کی اولاد کے لئے مناسب نہیں ہے۔
۳۳۷	قریش کے پاس حضور ﷺ کا قاصد روانہ فرما۔	۳۱۱	حدیث: انبیاء کے صبر کا بیان ان اذیتوں پر جو ان کی قوم نے ان کو پہنچائیں۔
۳۳۹	حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر بیعت رضوان۔	۳۱۵	سورۃ محمد ﷺ
۳۴۰	مشرکین مکہ کی گفتگوئے صلح۔	۳۱۵	قیدیوں کو چھوڑ دینے اور فدیہ لینے کے بارے میں علماء کا اختلاف۔
۳۵۰	شرائط صلح حدیبیہ پر حضرت عمرؓ کا رنج و غم	۳۱۶	حدیث: میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق کیلئے مقاتلہ کرتا رہے گا۔
۳۵۱	حضرت ابو جندل کا قصہ۔	۳۱۷	حدیث: شہداء کے مراتب کے بیان میں۔
۳۵۲	ابو بصیرؓ کا واقعہ۔	۳۱۷	حدیث: کن کن لوگوں کا فرض قیامت کے دن ادا کیا جائے گا؟
۳۶۱	غزوہ خیبر کا واقعہ۔	۳۱۷	حدیث: قہر دنیا میں اپنے اہل خانہ اور گھروں کے ذریعہ اتنے متعارف نہیں ہو گئے جتنے کہ اہل جنت ہوں گے۔
۳۶۵	ام المومنین حضرت صفیہؓ کے نکاح کا واقعہ۔	۳۱۹	مکہ معظمہ کیلئے حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور میرے نزدیک تمام شہروں سے محبوب ہے جب تک یہاں کے لوگ نہیں نکالیں گے میں تجھ سے نہیں نکلوں گا۔
۳۶۶	گدھوں کے گوشت کی ممانعت (حدیث)		
۳۶۶	تقسیم سے پہلے مال غنیمت کو فروخت کرنے اور حاملہ		

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۶۹	فدک کی کیفیت۔		(باندیوں) سے مباشرت کرنے کی ممانعت۔
۱	خیبر کے مالِ غنیمت کی تقسیم۔	۳۶۶	اہل خیبر کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا معاملہ۔
۳۷۰	داوی قرائی کی فتح کا واقعہ۔	"	یہود خیبر کی آباد کاری اور جلاوطنی۔
۳۷۳	آیت: محمد رسول اللہ والذین منہ کی تشریح۔	۳۶۷	زہر آلود بکری کا گوشت کھانے کا قصہ۔
۳۷۷	صحابہ کی مدح اور فرقہ شیعہ کا رد۔	۳۶۸	حضرت جعفر لوز اہل حبش اور اشعریوں کی آمد۔
	تمت بالخیر	۳۶۹	حضرت ابو ہریرہؓ اور دوسرے نبی لوس کی آمد۔

تفسیر مظہری جلد دوم

سورۃ الصفّٰت

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۸۶ آیات ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَالصّٰفّٰتِ صَفّٰوَاتٍ
مف بستہ رہتے ہیں۔
میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو (مقام عبدیت میں نمازیوں کی صفوں کی طرح

حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس طرح ملائکہ اپنے رب کے سامنے صف بستہ ہیں کیا تم اس طرح نماز میں یا جہاد میں صف بندی نہیں کرو گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ملائکہ کس طرح صف بستہ ہوتے ہیں۔ فرمایا صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ڈٹ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ، حسنؓ اور قتادہؓ نے آیت ہذا کی یہی تشریح کی ہے۔ بعض علماء نے کہا ملائکہ فضا میں اپنے پر پھیلائے رکھتے ہیں اور اس وقت تک رکھتے ہیں کہ اللہ اپنی مشیت کے مطابق ان کو کسی کام پر مامور کرتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک الصافات سے پرندے مراد ہیں، کیونکہ دوسری آیت میں آیا ہے وَالطّٰیْرِ صٰفّٰتٍ۔

فَاللّٰہِ حِزْبٌ لِّجَبْرٰتٍ
اور قسم ہے ان ملائکہ کی جو روکنے والے ہیں۔ یعنی بادلوں کو روکتے اور چلاتے ہیں، بعض نے کہا وہ ملائکہ مراد ہیں جو انسانوں کے دلوں میں نیکی کا راہ پیدا کر کے گناہوں سے بازداشت کرتے ہیں یا شیطانوں کے دلوں کی راہ خیر میں رکاوٹ ڈالنے سے روکتے ہیں۔ قتادہؓ نے کہا الزاجرات سے مراد ہیں قرآن کی وہ آیات جو بری باتوں سے مخالفت کرتی اور روکتی ہیں۔

فَاللّٰہِ لَیْسَ لَہٗ کُفْرٌ
اور ان ملائکہ کی قسم جو ذکر اللہ کی تلاوت کرتے ہیں یا ان آیات کو پڑھتے ہیں جو آسمانی کتابوں میں انبیاء پر نازل کی گئی ہیں۔ یا صافات، زاجرات اور قالیات سے نفوس علیہ مراد ہیں جو نمازوں میں صف بستہ رہتے ہیں، دلائل کی روشنی میں کفر اور معاصی سے روکتے ہیں اور آیات رب کی تلاوت کرتے ہیں یا نمازیوں کی جماعتیں مراد ہیں جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور صف بند ہوتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صفیں سیدہ پلائی ہوئی دیوار ہیں جو اپنے گھوڑوں و دشمنوں کو زجر کرتے ہیں اور میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دشمن سے مقابلہ کے وقت بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے۔

تینوں جملوں میں حرف عطف کا لانا ذوات یا صفات کے اختلاف پر دلالت کر رہا ہے معطوف اور معطوف علیہ میں تغایر یا تضاد ضروری ہے اس لئے مذکورہ فقرہوں میں یا تو ذوات کا اختلاف ہے یا صفات کا اختلاف صف بستہ ہونا اور زجر کرنا اور تلاوت ذکر یا تینوں صفات جدا جدا ہیں مترجم۔

ف۔ تعقیب وجود کے لئے ہے یعنی پہلے صف بستہ ہوتے ہیں پھر زجر کرتے ہیں۔ پھر تلاوت کرتے ہیں صف بندی کے لئے خود صفت کمالیہ ہے۔ پھر شر سے بازداشت کرنی اور خیر کی طرف چلانا صفت اول کی تکمیل ہے اور تلاوت ذکر فیض رسانی

کا درجہ رکھتی ہے۔ یا عطف صرف ترتیب و ترقی کے لئے جیسے آیت کَمَّ تَوَاتَرَ مِنَ الدِّينِ امْتَوُوا۔ میں عطف ترقی مرتبہ کے لئے ہے۔

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿۱﴾ اے اللہ کہ تمہارا معبود بلا شک و شبہ ایک ہے۔

کہ کے کافروں نے کہا تھا اجْعَلْ آلَ إِيْهِةٍ إِلَٰهًا وَآجِدًا۔ اِنْ هَذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ كِیَا محمد ﷺ نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا یہ عجیب بات ہے۔ آیت مذکورہ میں کافروں کے اس قول کی تردید فرمادی۔

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿۲﴾ وہ ہی آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کی درمیانی کائنات کا رب (مالک حاکم ناظم) ہے اور وہی مشرقوں کا رب ہے۔

مشارق سے مراد ہیں تمام ستاروں کے طلوع کے مقامات یا سورج کے روزانہ طلوع ہونے کے مقامات سال کے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں اور ہر دن طلوع کا مقام بدلتا رہتا ہے اور مقامات طلوع کے اختلاف کے مطابق غروب کے مقامات بھی مختلف ہوتے ہیں اس لئے صرف مشارق کا ذکر کیا، مغارب کے ذکر کی صراحت نہیں کی اس کے علاوہ آفتاب کے طلوع سے اللہ کی نعمت اور قدرت کی عظمت کا زیادہ ظہور ہوتا ہے اس لئے مشارق کا ذکر کیا۔

اِنَّا زَيْنٰ السَّمٰوٰتِ الدُّنْيَا بِزَيْنَتِهَا الْكَوَاكِبِ ﴿۳﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ فَارِغٍ ﴿۴﴾ ہم نے سجایا ہے زمین کے قریب والے آسمان کو زینت کے ساتھ یعنی ستاروں سے اور حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے۔

السَّماء الدنیا۔ یعنی وہ آسمان جو بہ نسبت دوسرے آسمانوں کے تم سے قریب ہے۔ بِزَيْنَتِہَا الْكَوَاكِبِ اضافیت بیان ہے۔ زینت سے یعنی کو اکب سے آراستہ کیا۔ یا مفعول کی طرف اضافت ہے یعنی کو اکب کو ہم نے زینت دی یا فاعل کی طرف اضافت ہے یعنی کو اکب نے آسمان کو زینت دی زینت سے مراد ہے ستاروں کی روشنی اور ان کی الوضاع۔ حضرت ابن عباسؓ نے زینت الکو اکب کا ترجمہ کیا ضوء کو اکب۔

سماؤہ یعنی اللہ کی طاعت سے خدج۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ستاروں کو کو اکب کی زینت کے لئے اور شیطان سرکش سے حفاظت کے لئے پیدا کیا کو اکب سے شہاب کے انکارے شیطان پر مارے جاتے ہیں۔

آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ تمام کو اکب آسمان دنیا میں ہیں۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ ثوابت کا آٹھویں آسمان میں ہونا اور چاند کے علاوہ باقی چھ سیاروں کا دوسرے سے ساتویں آسمان تک ہر آسمان میں ایک سیارہ کا ہونا اور پہلے آسمان میں چاند کا ہونا اگر یہ قول پایہ ثبوت کو پہنچ بھی جائے تب بھی آسمان دنیا کا کو اکب سے آراستہ ہونا قابل اعتراض نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ زمین والوں کو ستارے چمکدار جگمگاتے جو اہر کی طرح نظر آتے ہیں جو مختلف شکلوں کے ساتھ ملی فضاء میں پھیلے ہوئے جھلمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بیضاوی کی طرف سے یہ توجیہ اس خیال پر مبنی ہے کہ فلاسفہ قدما نے جو کچھ ترتیب نجوم کو اکب بیان کی اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء ہیئت کا یہ بیان ہی غلط ہے کتاب اللہ احادیث مبارکہ اور اجماع کے خلاف ہے، آسمانوں کا سات ہونا قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ آٹھویں آسمان کا وجود ہی نہیں ہے اگر آٹھویں آسمان کا نام بدل کر فلک الثوابت یا کرسی یا کوئی دوسرا نام رکھ دیا جائے تو اس تبدیل اسم سے شرعاً آٹھ آسمانوں کا ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر شراب کو خمر کہنے کی بجائے کوئی اور لفظ وضع کر لیا جائے تو کیا اس سے حلت ہو جائے گی۔ پھر سماء دنیا کہا گیا ہے دنیا کہنے کی اور کوئی وجہ سواء اس کے نہیں کہ زینت کو اکب آسمان دنیا میں ہی ہیں مترجم۔ اس کے علاوہ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ستارے سب کے سب آسمان دنیا میں ہی ہیں کیونکہ آسمان دنیا سے لوہر کسی شیطان کی رسائی نہیں اور شیطان پر آسمان دنیا ہی سے کو اکب کے انکارے پڑتے ہیں۔ رہی یہ تاویل کہ آٹھویں آسمان میں سارے ثوابت ستارے موجود ہیں، وہیں سے شہاب نکل کر ساتویں آسمانوں سے پار ہو کر نیچے آکر شیطانوں پر برستے ہیں تو یہ تاویل بعید از عقل ہے اور کوئی نقلی شہادت بھی اس کو ثابت نہیں کرتی۔

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَدُّونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ ٨ دُحُورًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۖ ٩ إِلَّا مَنْ

خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ قَاطِبٌ ۝۱۵

وہ شیطان عالم بالاک کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے اور ان کو ہر طرف سے نڈ کر دھکے دیئے جاتے ہیں اور ان کے لئے دائمی عذاب ہو گا مگر جو شیطان کچھ خبر لے ہی بھاگے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ لپکتا ہے۔

الی الملا الاعلیٰ۔ ملا اعلیٰ یعنی ملائکہ یا ملائکہ کے سردار جن سے امور عالم کے انتظام کا تعلق ہے یَقْذِفُون رِسْنُ
جُحْلِ جَانِبِ یعنی آسمان دنیا کے تمام اطراف سے دھکتے ہوئے شعلے ان پر مارے جاتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سُننے
کے لئے گھبرانا چاہتے ہیں۔ دھورا دھکڑ، قذف کا معنی بھی اسی کے قریب ہے۔ عَذَابٌ وَاصِبٌ دوامی عذاب یا شدید
عذاب۔ اس سے مراد ہے عذاب آخرت، مقاتل نے کہا عذاب دنیا مراد ہے جو نکلے بول تک برابر قائم رہے گا اور وہ جلتے رہیں
گے۔ الخطفۃ جھٹ لینا، اچک لینا، اس جگہ مراد ہے ملائکہ کے کلام کا کوئی حصہ سن کر چوری سے لے بھاگنا۔
شباب، سترے سے نکلنے والا وہ شعلہ جو چوری سے سن کر بھاگنے والے شیطانوں کے مارا جاتا ہے اور ایسا دکھا دیتا ہے کہ کوئی سترہ
ٹوٹ کر گرے۔

یونان کے قدیم فلاسفہ کہتے ہیں کہ نیچے سے کچھ بخار فضا کی طرف چڑھتا ہے (شاید مفسر کی مراد بخار سے دخان ہے کیونکہ بخار تو طبقہ زمہری تک پہنچ کر رہ جاتا ہے اور دخان کے اندر چونکہ اجزائے ناریہ بھی ہوتے ہیں اس لئے وہ طبقات ہوائیہ سے اور اونچا اٹھ کر طبقہ ناریہ تک پہنچتا ہے اور اس دخان یعنی اجزائے ناریہ داریہ کے مخلوط مجموعہ میں ایک طرف آگ لگ جاتی ہے اور ایک شعلہ دخان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہایت تیزی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، یہ قدمائے یونان کا خیال ہے مترجم اور ابر میں داخل ہو کر اس میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے یہ ہی شہاب ہے۔ فلاسفہ کا یہ قول محض فکری اور فرضیاتی ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔

اسی طرح یونانی فلاسفہ بارش کے متعلق کہتے ہیں کہ کچھ بخار زمین سے لوہر کی طرف چڑھتا اور ہوا کے طبقہ زمہریز زمین کے طرف سے ہوا کا دوسرا برقیانی طبقہ میں پہنچ کر سردی پا کر اس میں کشافت اور گاڑھا پن اور انجماد پیدا ہو جاتا ہے اس کو بادل کہتے ہیں پھر سورج کی حرارت جب اس کو لگتی ہے تو پگھل کر پانی کی شکل میں نیچے گرتا ہے اسی کو یعنی بارش کہا جاتا ہے (غالباً حضرت مفتر سے اس جگہ کچھ تسامع ہوا کیونکہ بادل سورج کی گرمی سے نہیں پگھلتا بلکہ جب اس میں سردی لگنے کی وجہ سے غلظت اور کشافت پیدا ہو جاتی ہے تو لامحالہ وہ دھڑنی ہو کر نیچے گرتا ہے اور گرنے کی حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس حرارت سے بادل پگھل کر بارش کی شکل میں برسنے لگتا ہے۔ مترجم)

فلاسفہ کے یہ تمام اقوال باطل اور بے دلیل ہیں اور شہادت عقل بھی ان کے خلاف ہے۔ بخارات تو گرمی کی شدت کی وجہ سے ہمیشہ چڑھتے ہی رہتے ہیں پھر بعض مقامات پر برسوں بارش کیوں نہیں ہوتی اور سخت سردی کے زمانے میں جب کہ بخارات کا صعود نہیں ہوتا (یا ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے۔ مترجم) بیکثرت ہفتوں تک بارش کیوں ہوتی رہتی ہے، اس کے علاوہ اگر صعود بخارات ہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے تو کسی سارا برس پھل کر کیوں برس نہیں پڑتا، اس کے علاوہ بخارات تو ہمیشہ چڑھتے ہی رہتے ہیں (شاید اس جگہ بھی بخارات سے حضرت مفسر کی مراد دھواں سے ہے) پھر بعض اوقات میں شہاب کا ظہور کیا معنی رکھتا ہے۔

کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ کی صراحت فلاسفہ کے اقوال مذکور کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اَهِمَّ نَ آسَمَان سے پانی اتار دوسری آیت ہے وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِيْن جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَكَةٍ ہم نے آسمان یعنی آسمانی پہاڑوں سے اولے اتارے ایک یہ ہی زیر تفسیر آیت ہے، بخاریؒ نے قنادۃ کی روایت سے بیان کیا ہے اللہ نے ستاروں کو تین اسور کے لئے پیدا کیا آسمان کی زینت بنایا۔ شیطان پر مارنے کے لئے ہیلیا رستہ پہچاننے کی علامات بنایا اس لئے اگر

تخلیق نجوم کی کوئی دوسری غرض کوئی شخص بیان کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب اللہ آسمان میں کسی امر کا حکم دیتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر کی کسی چٹان پر کسی زنجیر کے گلنے کی آواز ہے جب ملائکہ کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، دوسرے ملائکہ کہتے ہیں اس کا فرمان حق ہے وہ ہی بڑی عظمت و شان والا ہے، فرشتوں کی اس بات کو چوری سے سننے والے کچھ شیطان سن پاتے ہیں اور ان سے دوسرے چوری سے سننے والے سنتے ہیں ایک کے اوپر ایک قطار در قطار اسی طرح ہوتے ہیں۔ سفیان راوی نے اپنے ہاتھ کو ترچھا کر کے انگلیوں کو کشادہ کر کے بتایا کہ جس طرح انگلیاں ترتیب وار ایک کے اوپر ایک ہیں اسی طرح شیطان ترتیب وار اوپر نیچے ہوتے ہیں اوپر والا شیطان وہ بات نیچے والے شیطان کو پہنچا دیتا ہے پھر نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو پہنچا دیتا ہے آخری نچلا شیطان وہ بات ساحریا کا ہن تک پہنچا دیتا ہے اور نتیجہ میں وہ بات ساحریا کا ہن کی زبان پر آ جاتی ہے شہاب آگ کا شعلہ شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے کبھی دوسرے شیطان تک پہنچانے سے پہلے اول شیطان کے آگ لگتا ہے اور کبھی وہ بات پہنچا چکا ہے کہ شہاب اس پر پڑتا ہے، ساحریا کا ہن اس ایک بات میں جو چوری چوری اس تک پہنچتی ہے سو جھوٹ ملا دیتا ہے اور لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے جب کا ہن کے کہنے کے مطابق کوئی بات ہو جاتی ہے تو اسی ایک بات کی وجہ سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دن کا ہن نے ایسا ایسا نہیں کہا تھا؟

مسلم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ ہمارا رب جل و علیٰ جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو حاملین عرش رب کی پاکی کا اظہار کرتے ہیں پھر عرش سے متصل آسمان والے پاکی بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح تسبیح کا سلسلہ اس آسمان دنیا کے رہنے والوں تک پہنچتا ہے اب یہاں سے شیاطین چوری سے سن کر وہ بات لے بھاگتے ہیں اور اپنے دوستوں پر جا کر چھینک مارتے ہیں (یعنی جلد جلد ان کو اطلاع دے دیتے ہیں) شیطانوں کے یہ دوست یعنی کا ہن اگر اس بات کو دیکھتا ہے تو اس کی جھکی وہ ہو تو ان کی بات سچی ہوتی ہے لیکن وہ لوگ اس بات میں جھوٹ ملا دیتے ہیں اور اس کو بڑھا دیتے ہیں۔

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے۔ ملائکہ عنان میں یعنی ابر میں اترتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا حکم آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے اس کو شیطان چوری سے سن پاتے ہیں اور کانہوں کے دل میں جا کر ڈال دیتے ہیں، کا ہن اپنی طرف سے اس میں سو جھوٹ ملا دیتے ہیں۔

بیضاوی نے لکھا ہے جس شیطان برا نگار امارا جاتا ہے کیا وہ زخمی ہو کر لوٹ جاتا ہے یا جل جاتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ چڑھنے والے کے کبھی وہ شعلہ لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا ہے جیسے موجیں کشتی میں بیٹھنے والوں کے کبھی لگ جاتی ہیں، کبھی کشتی سے ٹکرا کر لوٹ جاتی ہیں (کشتی کے مسافروں تک نہیں پہنچتی) اسی لئے شیاطین باز نہیں آتے۔

فَاسْتَفْتَهُمْ أَهْمُ امَّا شَدُّ خَلْقًا اَمْ مَنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ طَلِيْنٍ لَا رَيْبَ ۝۱۱

سو آپ ﷺ مشرکین مکہ سے دریافت کیجئے کہ کیا یہ لوگ بنوٹ میں زیادہ سخت ہیں یا وہ دوسری مخلوق جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، ان کو تو ہم نے چپ دالی مٹی سے پیدا کیا ہے۔

من خلقنا سے مراد ہیں وہ تمام چیزیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یعنی آسمان، زمین، دونوں کی درمیانی کائنات، مشرق، مغرب، ستارے، شہاب ثاقب۔

من ذی عقل مخلوق کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اس جگہ اہل عقل کو بے عقل مخلوق پر تغلیب دے کر سب با عقل اور بے عقل مخلوق کے لئے استعمال کیا گیا ہے، استفہام تقریری ہے یعنی انسانوں سے دوسری مخلوق کی تخلیق زیادہ دشوار اور شدید ہے۔

بعض علماء نے کہا من خلقنا سے مراد ہیں گزشتہ امتیں جیسے قوم عاد، ثمود، مطلب یہ کہ گزشتہ اقوام مکہ والوں سے

زیادہ قوی تھیں لیکن جرائم کی پاداش میں ہم نے ان کو تباہ کر دیا، پھر یہ لوگ عذاب سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں، لول الذکر تفسیر کی تائید آیت ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَ السَّمَاءُ سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگلی آیت اِنَّا خَلَقْنَا هُم مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ من خلقنا سے انسانوں کے علاوہ عام مخلوق مراد ہے۔

لازب چسکنے والی جو باتھ سے چپکے جائے، مجاہد اور ضحاک نے لازب کا ترجمہ کیا۔ سڑی ہوئی انسانوں کی جسمانی تخلیق اور آسمان وزمین کی تخلیق اور آسمان وزمین کی تخلیق میں یہی بڑا فرق ہے کہ انسانوں کا تخلیقی مادہ تو چپ دلمر کچڑ ہے اور آسمان وزمین کو کسی سابق مادہ سے نہیں بنایا گیا (بلکہ جس مادہ سے ان کی تخلیق ہوئی ہے وہ مادہ ہی پہلے سے موجود نہ تھا بلکہ ان اجرام و اجسام کا مادہ بھی ان کی تخلیق کے ساتھ عدم سے وجود میں آیا۔ مترجم) یہ کلام منکرین قیامت کے خیال کی تردید کر رہا ہے کیونکہ انسانوں کا وجود ہی ان کی تخلیقی کمزوری کی شہادت دے رہا ہے، جس کی بناوٹ کچڑ سے ہو، اس میں صلاحیت اور قوت نہیں ہو سکتی، پس جو خدا انسانوں کی اور زمین کی تخلیق پر قادر ہے وہ ایسی مخلوق کی تخلیق (ثانی) پر بھی قادر ہوگا، جس کا خلقی وجود آسمان وزمین کی تخلیق کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔

کافروں نے کہا تھا ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَافِیْ خَلْقٍ جَدِیدٍ ان کے قول کے خلاف اللہ نے بطور استدلال فرمایا کہ ان کی تخلیق لول سڑی ہوئی لیس دلمر کچڑ سے ہو چکی ہے پھر تراب (خاک) سے دوبارہ تخلیق کا یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ طین لازب میں اجزاء آبی اور اجزاء خاکی مخلوط ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی یہ اجزاء (تخلیل ہو کر اپنی اپنی جگہ) باقی رہتے ہیں۔ پھر دوبارہ اجتماع اور خلط سے کون روک سکتا ہے، مادہ کی قابلیت میں فرق نہیں اور فاعل کی قدرت میں کمزوری نہیں۔

بَلْ عَجَبْتَ وَیَسْخَرُونَ ﴿۳۲﴾ آپ کو تعجب ہو اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔

بل ابتداء یہ ہے کلام سابق سے گریز کے لئے نہیں ہے بلکہ ایک مقصد سے دوسرے مقصد کی جانب انتقال مطلوب ہے یعنی رسول اللہ ﷺ اور کافروں کی حالت بیان کرنا ہے، عجب اس حالت کو کہتے ہیں جو کسی غیر معمولی بات کو دیکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے عجب میں یہی حالت مراد ہے، ایک حدیث میں عجب ربک من قوم یساقون الی الجنة فی السلاسل اسی طرح سبحانہ ما اعظم شانہ میں صیغہ تعجب اسی معنی کے لئے استعمال کیا گیا۔ لفظ عجب کا اطلاق (صرف حالت پر نہیں بلکہ) غیر معمولی چیز پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اَلَا اَنْ لِّنَاۤیْسَ عَجَبًا اَنْ اَوْحِیْنَاۤ اِلَیْ رَجُلٍ مِّنْهُمْ کہ یہ امر لوگوں کے لئے عجیب ہے کہ ان میں سے ایک شخص کے پاس ہم نے وحی بھیجی ہے، مادہ عجب کا زیادہ استعمال ان چیزوں یا باتوں کے لئے ہوتا ہے جو آدمی کو بہت حسین نظر آئیں اور پسندیدہ ہوں اعجبی کذا مجھے یہ بات بہت پسند آئی خوبصورت معلوم ہوئی اللہ نے فرمایا وَبِیْنَ النَّاسِ مَنۢ یَّعْجَبُكَ قَوْلُهُ لِبَعْضِ لَوْگوں کی باتیں آپ کو بہت اچھی خوبصورت لگتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے عجب ربکم من شباب تمہارے رب کو نوجوان کی یہ بات بہت پسند آئی۔

اگر کوئی امر بہت زیادہ برا معلوم ہو تو اس کے لئے بھی لفظ عجب استعمال کیا جاتا ہے، عجب من بخلک و شرھک مجھے تیری کنجوسی اور حرص بہت بری معلوم ہوتی ہے، ایک شاعر کہتا ہے۔

شیخان عجیبان ہما ابرد من یخ شیخ یتصی وصی یتشیخ

دو باتیں عجیب بڑی ناپسندیدہ ہیں دونوں برف سے زیادہ ٹھنڈی ہیں ایک وہ بوڑھا جو بچہ بنتا ہے، دوسرا وہ بچہ جو بوڑھا بنتا ہے۔

کبھی کسی چیز کی انتہائی کثرت ظاہر کرنے کے لئے صیغہ تعجب استعمال کیا جاتا ہے (خواہ برائی کی کثرت ہو یا اچھائی کی) جیسے ما اکرمہ وہ کس قدر نچی ہے ما اجهله کس قدر زیادہ جاہل ہے ما اشد بیاضہ اس کی سفیدی کتنی زیادہ ہے ما اشد استخراجه اس کا استخراج کتنا زیادہ دشوار ہے، ان مثالوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سخاوت یا جمالت یا سفیدی وغیرہ غیر معمولی اور بے مثال ہے۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا سبب نہ جاننے کے وقت انسان کی جو عارضی حالت پیدا ہو جاتی ہے اس کو عجب کہتے ہیں اسی بنیاد پر اللہ کی طرف عجب کی نسبت نہیں کی جاسکتی کیونکہ اللہ کا علم محیط کل ہے۔ بعض نے کہا کسی چیز کو بڑا جاننے کے وقت آدمی کی جو حالت ہو جاتی ہے اس کو عجب کہتے ہیں، ان دونوں تشریحوں کا مال کوئی نیا نہیں بلکہ دونوں کا مطلب وہی نکلا ہے جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ غیر معمولی چیز دیکھنے سے انسان کی جو حالت ہو جاتی ہے اس کو عجب کہتے ہیں کیونکہ آدمی بڑا اسی چیز کو سمجھے گا جو غیر معمولی ہوگی اور جس چیز کا سبب معلوم نہ ہو وہ بھی غیر معمولی ہی ہوتی ہے۔

جمہور کی قرأت عجبت بنت بہ صیغہ خطاب ہے اور خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کو اس بات پر تعجب ہے کہ یہ لوگ آپ ﷺ کی تکذیب کرتے ہیں باوجود یہ کہ آپ ﷺ کے صادق اور امین ہونے کے معترف بھی ہیں اور معجزات بھی آپ کی سچائی کے گواہ ہیں اور قرآن کا معجز ہونا بھی ظاہر ہے یا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ دوبارہ زندگی کے منکر ہیں حالانکہ قدرت خداوندی کا ہمہ گیر ہونا ظاہر ہے آپ کو اس بات پر تعجب ہے کہ یہ قدرت الہیہ کا انکار کر رہے ہیں۔

قائدؒ نے کہا، رسول اللہ ﷺ کو تعجب تھا کہ نزول قرآن کے بعد بنی آدم گمراہ کس طرح رہ سکتے ہیں، آپ ﷺ کو یقین تھا کہ جو شخص بھی اس قرآن کو سنے گا وہ ضرور اس کو مان لے گا اور ایمان لے آئے گا لیکن مشرکین اس کو سن کر بھی ایمان نہیں لائے بلکہ مذاق اڑانے لگے اسی لئے عجت کے بعد ویسخر و فرمایا یعنی وہ آپ ﷺ کے تعجب کا مذاق بناتے ہیں اور آپ جو دوسری زندگی ہونے کی تقریر کرتے ہیں وہ اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔

وَلَمَّا أَذِکْزُوا لَا یَذِکْزُونَ ﴿۵۵﴾ اور جب قرآن کے ذریعہ سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت پذیر نہیں ہوتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب صحت حشر کی دلائل ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو اپنی حماقت اور قلت تدبر کی وجہ سے ان دلائل سے فائدہ اندوز نہیں ہوتے۔

فَلَمَّا رَأَوْا آیۃً یَسْتَسْخِرُونَ ﴿۵۶﴾ اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ٹھٹھہ کرتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو مذاق اڑانے کے لئے بلاتا ہے۔

آیت سے مراد ہے وہ معجزہ جو رسول اللہ ﷺ کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے، حضرت ابن عباسؓ اور مقاتلؓ نے فرمایا، اس سے مراد شق القمر کا معجزہ ہے۔

وَقَالُوا لَآ اَن هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۵۷﴾ اور کہتے ہیں یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی اس کا جادو ہونا کھلا ہوا ہے۔

عَلَمَّا اٰمَنَّا وَکُنَّا عَرَابًا وَعِظًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۵۸﴾ اَوَاٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ ﴿۵۹﴾ تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا ہمارے پہلے باپ دادا..... اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ یعنی کیا ہم اٹھائے جائیں گے۔ بجائے جملہ فعلیہ کے جملہ اسمیہ ذکر کرنے سے پر زور انکار پر دلالت ہو رہی ہے اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ دوبارہ جی اٹھنا فی نفسہ محال ہے اور خاک ہو جانے کے بعد تو بدرجہ اولیٰ ناممکن ہے۔ اَوَاٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ۔ یعنی ہمارے آباؤ اجداد تو بہت پہلے مر چکے پھر وہ اور ہم ساتھ ساتھ ایک وقت میں دوبارہ زندہ کئے جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔

قُلْ نَعَمْ (اے محمد ﷺ) آپ ﷺ کہہ دیجئے جی ہاں اتم بھی بھی زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے آباؤ اجداد بھی۔

وَاَنْتُمْ ذٰخِرُونَ ﴿۶۰﴾ اور تم زلیل بھی ہو گے۔ ذخور کا معنی ہے سخت ترین ذلت اور حقارت جب قبروں سے بعث ہو گا تو بس ان کا اٹھایا جانا کسی مادی سبب کا محتاج نہ ہو گا بلکہ ایک جھڑکی ہوگی۔

زجرہ واحدہ۔ ایک سخت آواز کڑک دار آواز، اس سے مراد ہے دوسری بار صور کی آواز۔

زجر کا لغوی معنی ہے ہٹا کر نکال دینا اور چیخ کر روک دینا۔ زجرا الراعی غنمہ چرواہے نے ڈانٹ کر بکریوں کو روک دیا۔ اس سخت آواز (فحمہ دوم) کا نتیجہ فوراً اسی طرح سامنے آجائے گا جس طرح لول سخت آواز (فحمہ اول) کا نتیجہ نمودار ہوا ہو گا (یعنی فحمہ اولی کے بعد فوراً "سب مر جائیں گے اور فحمہ دوم سے فوراً سب جی انہیں گے) چنانچہ آگے فرماتا ہے۔

فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۵﴾
سو وہ فوراً دیکھنے لگیں گے، یعنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے (اور ماحول کو دیکھنے لگیں گے) یا بینظرون کا معنی ہے بینظرون یعنی اہل قبور سور کے فحمہ دوم کے فوراً "بعد قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔

وَقَالُوا يٰوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿۶﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۷﴾

اور کہیں گے ہائے ہماری جانی، یہ تو وہی (دنوی زندگی کے) بدلہ کا دن ہے (ارشاد ہو گا ہاں) یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

یا ویلنا میں یا جمیہ کے لئے ہے اور ویل کا معنی ہے ہلاکت۔ یوم الدین یعنی وہ دن ہے جس میں ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوم الفصل فیصلہ کا دن یا نیکو کار اور بدکار کو الگ الگ کر دینے کا دن۔

بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ پر کافروں کا کلام پورا ہو گیا اور هذا یوم الفصل سے ملائکہ کا کلام نقل فرمایا ہے، بعض کے نزدیک یہ بھی کافروں کے کلام کا ختمہ ہے اور تکذیبوں تک سب انہیں کا کلام ہے۔

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَسْرَوْا جُحُومًا ﴿۸﴾ مَنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿۹﴾
اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائے گا جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان معبودوں (یعنی امنام و شیاطین) کو جن کی خدا کے سوا یہ پوجا کرتے تھے، پھر ان کو دوزخ کی راہ بتلا دو۔

أَحْشَرُوا یعنی جزا و سزا اور حساب کے مقام تک لے جا کر ان کو جمع کرو۔ واذواجہم ازواج یعنی ان جیسے لوگوں کو ان کے چیلوں اور پیردی کرنے والوں کو۔

یہی نے بطریق نعمان بن شریک بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَسْرَوْا جُحُومًا۔ یعنی ان کے ہم مشرب لوگوں کو جو انہیں کی طرح ہیں، سود خوار، سود خوروں کے ساتھ، زنا کار، زنا کاروں کے ساتھ اور شرابی، شرابیوں کے ساتھ آئیں گے، سب ہم مشرب جنت میں ساتھ ہوں گے اور ہم مشرب دوزخ میں بھی ساتھی ہوں گے۔

یہی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے ازواج کا ترجمہ اشیاء کیا یعنی ان جیسے، یعنی نے قادیان اور کلی کا قول نقل کیا ہے کہ ازواج سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ان کے اعمال کی طرح ہوں۔ شرابی شرابیوں کے ساتھ اور سود خوار، سود خواروں کے ساتھ، خماک نے کہا ازواجہم یعنی ان کے جوڑ کے شیاطین کو ان کے ساتھ جمع کرو۔ ہر کافر کو اس کے شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں باندھ دو، حسن نے ازواج سے مراد وہی ہیں ان کی مشرک بیبیاں۔

مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ یعنی اللہ کے سوا دنیا میں یہ جن بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرتے تھے، مقابل نے کہا مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ سے الٹیں مراد ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔

حقیقت یہ ہے کہ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کا لفظ عام مخصوص البعض ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُسْعَدُونَ (یعنی وہ نیک مومن مخلوق جس کی پرستش مشرک کیا کرتے تھے جیسے حضرت عیسیٰؑ، حضرت مریمؑ ملائکہ وغیرہ وہ سب آیت ان الذین سبقت الخ کی روشنی میں دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، البتہ بت، شیاطین وغیرہ اپنے پرستاروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے)۔

فاہدوہم۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ان کو دوزخ کا راستہ بتا دو، ابن کسان نے کہا ان کو دوزخ کی طرف بڑھا دو، پیچھے سے ہٹانے والے کو بھی عرب ہادی کہتے ہیں۔

وَقِفُّهُمْ اِنَّهُمْ مُّسْتَسْلِمُونَ ﴿۱۸﴾ اور ان کو اول ٹھیسراؤ، ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے جب کافروں کو دوزخ کی طرف ہٹا کر لے جایا جائے گا تو ہل صراط کے پاس ان کو روک دیئے گا حکم ہو گا اور اللہ فرمائے گا ان کو یہیں روک دو، کیونکہ اِنَّهُمْ مُّسْتَسْلِمُونَ ان سے باز پرس کی جائے گی۔ یہ جملہ حکم سابق کی علت ہے۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول آیا ہے۔ کہ کافروں سے ان کے تمام افعال و اقوال کی باز پرس کی جائے گی، حضرت ابن عباس کا دوسرا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کی باز پرس ہوگی (پہلے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر تفصیلی اعمال و اقوال کا بھی مکلف ہے اور سارے احکام تکلیف کی اس سے باز پرس ہوگی۔ دوسرے قول سے مترشح ہو رہا ہے کہ صرف توحید کی باز پرس ہوگی۔ یعنی کافر احکام تفصیلیہ کا مکلف نہیں ہے۔ مترجم)

مسلم نے حضرت ابو بزرہ اسلمی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی بندے کے قدم ہل صراط کو نہیں چھوڑیں گے جب تک اس سے چار باتوں کی پرسش نہیں کر لی جائے گی۔ (۱) عمر کس کام میں گزاری (۲) جسم کو کس کام میں لگا کر کمزور کیا (۳) علم کے بعد کیا عمل کیا۔ (۴) مال کہاں سے کمایا اور کس راستے میں صرف کیا۔ ترمذی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

نیز طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابن عباس کی روایت سے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے، ابن مبارک نے الزہد میں حضرت ابو الدرداء کا قول بیان کیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا۔ مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ جب حساب ہو گا تو مجھ سے کہا جائے گا تو جانتا تھا (پھر) تو نے عمل کیا کیا۔

امام احمد نے الزہد میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے پوچھا جائے گا، جو کچھ تو جانتا تھا اس پر عمل تو نے کیا کیا؟

ابن ابی حاتم نے ابی بن عبد اللہ کلاعی کا بیان نقل کیا ہے کہ جہنم کے سات پل ہیں، راستہ سب پلوں پر سے گزرتا ہے، پہلے پل کے پاس لوگوں کو روک لیا جائے گا اور ملائکہ کہیں گے ان کو روک لو ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، چنانچہ نماز کے متعلق باز پرس کی جائے گی، نتیجہ میں جو ہلاک ہونے والے ہیں ہلاک ہو جائیں گے (دوزخ میں گرا دیے جائیں گے) اور جو نجات پانے والے ہیں وہ نجات پا جائیں گے، دوسرے پل پر پہنچ کر لمانت کے متعلق دریافت کیا جائے گا کہ لمانت میں خیانت کی تھی یا پوری پوری ادا کی تھی، اس کے نتیجے میں جو لوگ ہلاک ہونے والے ہیں ہلاک ہو جائیں گے اور جو نجات پانے والے ہیں نجات پا جائیں گے، پھر تیسرے پل پر پہنچیں گے تو قرابتداری کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ رشتہ قرابت توڑ دیا تھا یا جوڑے رکھا تھا اس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے ہلاک ہو جائیں گے اور نجات پانے والے نجات پا جائیں گے، رلوی نے کہا اس روز رحم (رشتہ قرابت) ہوا میں ملحق ہو گا اور کہے گا اے اللہ جس نے مجھے جوڑے رکھا اس کو تو بھی جوڑے رکھ، اور جس نے مجھے کاٹا اس سے تو بھی تعلق منقطع کر لے۔

مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ﴿۱۹﴾ تم کیوں باہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے یعنی بطور زجر ان سے یہ بات کہی جائے گی، یعنی ان کو باہم مدد کرنے پر بار بھینٹہ کیا جائے گا کہ اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو، اس جملہ کی غرض محض استہزاء ہوگی۔ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُّسْتَسْلِمُونَ ﴿۲۰﴾ بلکہ اس روز وہ سب خود سپردہ کھڑے ہوں گے۔

حضرت ابن عباس نے مستسلمون کا ترجمہ کیا ہے خاضعون یعنی عاجز ہوں گے، حسن نے ترجمہ کیا منقادون، یعنی تابع اور فرماں بردار ہوں گے، استسلم لشنی کسی چیز کا تابعدار ہو گیا، مطیع حکم ہو گیا (مستسلمون کا لفظی ترجمہ ہے اپنے کو سپرد کر دینے والے۔ مترجم)۔

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۱﴾ اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے۔

بعضہم علی بعض سے مراد ہیں سردار اور ان کے چیلے یا کافر اور ان کے ساتھی شیطان۔
یتساء لون یعنی بطور زجر باہم سوال و جواب کریں گی، مراد یہ ہے کہ باہم جھگڑیں گے، اور ایک دوسرے کو ملامت کرے گا۔

قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿۵﴾
چیلے اپنے سرداروں سے یا کافر اپنے ساتھی شیطانوں سے
کہیں گے، ہم پر تمہاری آمد بڑے زوروں سے ہوتی تھی۔

الیمین سے مراد ہے قوی ترین وجہ، یا دین کا جامہ پہن کر یا خیر اور بھلائی کا راستہ کذا قال الضحاك و مجاہد، انسان کا دایاں پہلو قوی طاقتور افضل اور زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ اسی لئے دائیں پہلو کو یمین کہا جاتا ہے، بعض نے کہا یمین سے مراد قسم ہے یعنی تم قسمیں کھاتے تھے کہ جس دین کی ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں وہی حق ہے، بعض علماء کے نزدیک یمین سے مراد ہے۔ قوت اور جبر یعنی تم ہم کو گمراہ ہونے پر مجبور کرتے تھے، ہماری مرضی کے خلاف ہم پر زبردستی کرتے تھے۔
یہ جملہ اور اس کے بعد والا جملہ کافروں کے باہم سوال و جواب کا بیان ہے۔

قَالُوا بَلْ كُنْتُمْ كَاْفِرًا مُّؤْمِنِينَ ﴿۶﴾
وہ (سردار یا شیطان) کہیں گے (ہم نے تم کو گمراہ نہیں کیا) بلکہ تم خود مومن نہ تھے یعنی کافر تھے، اپنی مرضی سے تم نے گمراہی کو پسند کیا تھا۔
وَمَا كَانْ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ
اور ہمارا تم پر کوئی جبر نہیں تھا، یہ جملہ سابق مضمون کی تائید کر رہا ہے۔

بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿۷﴾
بلکہ تم (خود ہی اپنی مرضی سے) سرکشی کرنے والے لوگ تھے یعنی تم نے خود ہی گمراہی کی اختیار کیا تھا۔

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّكَ لَكَاٰفِرٌ ﴿۸﴾
عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، قول رب سے مراد ہے اللہ کا یہ قول کہ میں جسم کو تمام جنات اور انسانوں سے بھردوں گا، پورا کلام اس طرح تھا۔ تم نے بھی خود ہی سرکشی کو اختیار کیا تھا اور ہم بھی خود ہی طاغی تھے، اس طرح قول رب پورا ہو گیا۔
فَاَعْوَيْتُمْ اِنَّكُمْ لَكَاٰفِرُوْنَ ﴿۹﴾
دی جس پر ہم گامزن تھے (بلاشبہ ہم گمراہ تھے۔
مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں فریقوں کا عذاب میں مبتلا ہونا اور دونوں کا گمراہ ہونا ایک تقدیری امر تھا، جس کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا تھا، زیادہ سے زیادہ ہم نے اتنا کیا کہ جس ٹیڑھے راستے پر ہم چل رہے تھے اسی پر چلنے کی تم کو دعوت دی تاکہ تم بھی ہماری طرح جواؤ۔

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۱۰﴾
اسی لئے اس روز وہ سب عذاب میں شریک ہوں گے۔
یعنی جب سردار اور ان کے چیلے یا کفار اور ان کے ساتھی شیطان سب گمراہ تھے تو اس وجہ سے سب عذاب میں بھی شریک ہوں گے۔

اِنَّكَ لَكٰذِبٌ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۱﴾
اِنَّكُمْ كَاٰفِرُوْا اِذَا قِيلَ لَكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَيَقُولُوْنَ اِنَّا نَاْتَارِكُوْا اِلٰهَيْتَنَا لَشَاعِدٍ
ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو بڑے
بنتے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، شاعر مجنون سے ان کی مراد تھی رسول
اللہ ﷺ کی ذات مہدک، اللہ نے ان کے قول کی تردید میں فرمایا۔

وَلَا جُزْءٌ لِّأُولَئِكَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 (۱) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۲) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۳) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۴) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۵) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۶) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۷) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۸) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۹) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۱۰) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں

اَنْهَیْهُمُ مِّنْ ذٰلِكَ لَوْ كُنَ فَاَوْفَقَ لَمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَیْسَ لِمَنْ هُوَ رِجَالٌ مِّنْهُنَّ شَرٌّ مِّنْ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِ

ان کے لئے کہ اگر وہ ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۱) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۲) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۳) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۴) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۵) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۶) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۷) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۸) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۹) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۱۰) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں

ان کے لئے کہ اگر وہ ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۱) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۲) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۳) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۴) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۵) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۶) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۷) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۸) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۹) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں
 (۱۰) لیکن اگر کسی کے ایک ایک ۱۲ حصے ملے ہوں

اس سے نہ سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا۔

لَا فِيهَا غَوْلٌ ۚ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿۵۰﴾

لا فیہا غول۔ غال بغول سے ہے خرابی، غال تباہ کر دیا۔ بگاڑ دیا، مطلب یہ ہے کہ دنیوی شراب کی طرح جنت کی شراب میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، نہ ہیٹ میں اٹھن ہوگی نہ در دسر، نہ تے نہ پیشاب، نہ ہوش و خرد کا بگاڑ۔

ینزفون۔ نزف الشارب۔ پینے والے کی عقل جاتی رہی۔ انزف الشارب (باب افعال سے) پینے والے کی عقل یا شراب ختم ہو گئی۔ نزف کا اصل لغوی ترجمہ ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا، یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی۔ کذا فی القاموس۔ نزف سے باب افعال کا وزن معنی کی کثرت اور شدت پر دلالت کرتا ہے یعنی خمر جنت کے پینے سے پینے والوں کی عقل بالکل زائل نہیں ہوگی اور نہ وہ پینا ختم کریں گے، عقل کا بگاڑ اور مشروب کا ختم ہو جانا پینے والے کے لئے بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔

وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْظُّلُمِ عِینٌ ﴿۵۱﴾ ۚ كَأَنَّهُمْ بَيْنَ مَكْنُونٍ ﴿۵۲﴾

تنگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو ایسے صاف رنگ کی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے انڈے۔

قاصرات الظرف۔ یعنی ان حوروں کی نظریں صرف اپنے شوہروں پر مقصور ہوں گی دوسرے لوگوں کے حسن کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔

عین۔ وہ حسین آنکھوں والیاں ہوں گی۔ مرد کے لئے عین اور عورت کے لئے عیناء بولا جاتا ہے یعنی حسین چشم عین کا اطلاع حسین چشم مردوں کے لئے بھی ہوتا ہے اور عورتوں کے لئے بھی۔

بعض۔ انڈے یعنی شتر مرغ کے انڈے۔ بیض بھرنے کی جمع ہے۔ حسن نے کہا شتر مرغ اپنے انڈوں کو ہوا اور غبار سے محفوظ رکھنے کے لئے پروں میں چپا لیتا ہے۔ اور شتر مرغ کے انڈوں کا رنگ سفید مائل بزر دی ہوتا ہے۔ عرب کے نزدیک عورتوں کا یہ رنگ حسین ترین رنگ ہے اسی لئے عورتوں کو شتر مرغ کے انڈوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔

ابن جریر نے حضرت ام سلمہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عین موٹی آنکھوں والیاں جن کی پلکیں (آنکھوں کو چھپالیں گی اس طرح) جیسے گدھ کے پر (یعنی حوروں کی آنکھیں غلامی ہوں گی) یہ بھی حضور ﷺ کا فرمان اسی آیت کے ذیل میں منقول ہے کہ حوروں کی کھال اتنی باریک ہوگی جیسے انڈے کے پیر وئی چھلکے کے اندر چمنا ہو ایک باریک غلاف ہوتا ہے۔

مکنون چھپایا ہوا یعنی جس کو شتر مرغ نے اپنے پروں سے چھپالیا ہو۔

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۵۳﴾

بعضہم یعنی بعض اہل جنت دوسرے لوگوں سے دور شراب چلنے کے وقت باتیں کریں گے۔ دور شراب کے وقت باہم بات چیت بہت لذیذ ہوتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

وما بقيت من اللذات الا

احادیث الکرام علی الدام

اب کوئی لذت باقی نہیں رہی صرف اتنی لذت باقی ہے جو شراب کے دور کے وقت شریف سرداروں کی گفتگو میں ہوتی ہے۔

اقبل بصیغہ ماضی مفعول جملہ کو پختہ بنانے کے لئے (گویا ایسا ہوا ہی چکا)۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ خَلِّتَنِي كَانَ لِي قَدِيرٌ ﴿۵۴﴾ يَقُولُ أَتَيْتَكَ لِمَنِ الْمَصِيدُ قَدِيرٌ ﴿۵۵﴾ عَزَّادٌ مِّنَّا وَكُنَّا ثَوَابًا وَعِظًا مَّاءٌ

ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کیا تو قیامت کا اعتقاد رکھنے والوں میں سے ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم جزا سزا پائیں گے۔ یعنی اہل جنت میں سے ایک شخص کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو قیامت کا منکر تھا۔ مجاہد نے کہا قرین سے

شیطان مراد ہے یعنی شیطان میرا سا بھی تھا۔ دوسرے اہل تفسیر کے نزدیک قرین سے مراد انسان ہی ہے جو دنیا میں اس جنتی کا ساتھی تھا۔ مقابل کے نزدیک قرین سے مراد ہے بھائی، دنیا میں وہ دونوں بھائی تھے۔ بعض علماء کا قول ہے۔ وہ دونوں دنیا میں شریک تھے ایک کافر تھا جس کا نام مطروس تھا دوسرا مومن تھا جس کا نام یسودا تھا انہی دونوں کا واقعہ اللہ نے سورۃ کف کی آیت **وَاصْبِرْ لِمَ جِمَ ثَمَلِ الرَّجُلَيْنِ النِّخِ** میں بیان فرمایا ہے۔

لعم المصدقین یعنی کیا تو قیامت پہنچنے کو صحیح مانتا ہے اور جو لوگ اس کو سچ مانتے ہیں کیا تو بھی انہیں میں سے ہے۔ کیا خاک اور ہڈیاں رہ جانے کے بعد ہم کو پھر زندہ کر کے سزا جزا دی جائے گی۔ یعنی ایسا ہونا بہت ہی عجیب اور بعید از عقل ہے۔ اے ناپائیدار استغناء بھی ہے۔

قَالَ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَطْلَعُونَ ۝۴۱

ارشاد ہو گا کیا تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو۔

اس جملہ کا قائل بھی وہی ہو گا جو پہلے جملہ کا قائل ہو گا یعنی وہ شخص کہے گا کیا تم دوزخیوں کو جھانک کر دیکھو گے کہ ان کے ساتھ میرا ساتھی بھی ہے۔ یا یہ قول اللہ کا یا کسی فرشتہ کا ہو گا یعنی کوئی فرشتہ کہے گا کہ دوزخ میں اس شخص کو جھانک کر دوسرے دوزخیوں کے ساتھ دیکھو کہ ان کا مقام تمہارے مقام کے مقابلہ میں کیسا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جنت میں کچھ درجے ہوں گے جن سے اہل جنت دوزخیوں کو دیکھ سکیں گے۔

فَاطْلَعَهُ قَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝۴۲

سواء الجحیم۔ دوزخ کے درمیان۔ وسط شئی کو سواء اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے تمام اطراف کا فاصلہ برابر ہوتا ہے۔ ہناد نے اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن مسعودؓ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ شخص دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا پھر اپنے ساتھیوں سے کہے گا میں نے لوگوں کی کھوپڑیاں اہل کھاتی ہوئی دیکھیں۔

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتُ لَتُرْدِيْنَ ۝۴۳ وَ لَوْ لَدُنَّ نِعْمَةٌ رَّبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝۴۴

اس کو دوزخ میں دیکھ کر کہے گا خدا کی قسم تو تو مجھے تباہ ہی کرنے کو تھا اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں بھی ماخوذ لوگوں میں ہوتا۔ یعنی قریب تھا کہ بہرہ کر تو مجھے ہلاک کر دیتا۔

نعمة ربی یعنی اللہ کی طرف سے مجھے رایت اور میرا بچاؤ نہ ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ دوزخ میں ڈال دیا جاتا۔
اَفَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِيْنَ ۝۴۵ اِلَّا مَوْتَتْنَا الْاُولٰٓئِیْ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِيْنَ ۝۴۶
مرچکنے کے پھر بھی نہیں مرنے کے اور نہ ہم کو بھی عذاب ہو گا۔

یعنی کیا سوائے اس موت کے جو دنیا میں ہو چکی آئندہ ہم کبھی مرنے والے نہیں۔ یہ استغناء تقریری ہے۔ مخاطب کو دنیا میں جس بات کا انکار تھا اس کے اقرار پر آمادہ کیا گیا ہے۔
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِيْنَ ۝۴۷ جَنَّتِیْ جنتی شخص اپنے جہنمی ساتھی سے جو بات کہے گا یہ جملہ اس کا آخری حصہ ہے اور اس کلام سے اس کو توبیح کرنی مقصود ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنتی کے اس کلام کے مخاطب اس کے جنتی ساتھی ہوں اس صورت میں اللہ کی نعمت کا ذکر اور اس پر تعجب کا اظہار اور دوزخی ساتھی پر طنز اس کلام کا مقصود ہو گا۔

بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو اہل جنت بطور بشارت و مسرت ملائکہ سے کہیں گے کیا ہم کو پھر کبھی مرنا ہو گا فرشتے کہیں گے نہیں اس پر جنتی کہیں گے۔
اِنَّ هٰذَا لَهَوَ الْفَوْزِ الْعَظِيْمِ ۝۴۸
جنت کے اندر یہ دواہی زندگی بلاشبہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے

کہ یہ اللہ کا کلام ہو۔

لِيُنْشِلَ هٰذَا فَلَیَحْمِلِ الْعِمْلُوْنَ ۝۴۹

ایسے ہی مقام یا راحت و نعمت کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یعنی دنیوی منافع کے حصول کے لئے کوشش بے کار ہے اول تو دنیوی کامیابی دکھوں سے بھری ہوئی ہے پھر فنا پذیر بھی

یہ یعنی اہل جنت کی راحت و نعمت بہتر و عورت ہے یا ز قوم کا
 اذلیک خیرٌ نزلَا امرٌ شَجَرَةُ الزَّقومِ ⑤

درخت۔
 شجرہ ز قوم دوزخیوں کا کھانا ہے، ز قوم ایک نہایت بد بودار، بد مزہ، مکروہ شکل کا درخت ہو گا دوزخیوں کو مجبور کر کے کھلایا جائے گا انتہائی کراہت طبع کے باوجود وہ ز قوم کھانے پر مجبور ہوں گے۔ عربی محاورہ ہے تزقم الطعام بڑی ناگواری اور دشواری کے ساتھ اس نے کھانا کھلایا۔ نزل وہ چیز جو مہمان کے آتے ہی اس کے سامنے لائی جاتی ہے (ابتدائی پیش کش) اس لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ بالا نعمتیں تو اہل جنت کو ابتدائی پیش کش کے طور پر دی جائیں گی اس کے بعد کیا عطا کیا جائے گا۔ اس کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ اسی طرح دوزخیوں کو ابتدائی پیش کش کے طور پر ز قوم دیا جائے گا (اور اس کے بعد کیسا عذاب ہو گا اس کو سمجھنا عقل کی رسائی سے خارج ہے) ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر ز قوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں ٹکا دیا جائے تو باشندگان زمین کی ساری معاش بگڑ جائے اس سے اندازہ کرو کہ جس کا کھانا ز قوم ہو اس کی بد مزگی کراہت طبع اور ناگواری کی کیا حالت ہوگی۔

ابو عمران خولانی کی روایت سے ابو نعیم نے لور ذوالشہدین میں عبد اللہ بن احمد نے بیان کیا ہے کہ ز قوم میں سے آدمی جتنا نوچے گا ز قوم اس آدمی کا بھی اتنا ہی گوشت نوح لے گا۔
 اِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ ⑥ ہم نے اس درخت کو کافروں کے لئے آزمائش بنالیا ہے۔

فتنہ سے مراد ہے دنیا میں آزمائش اور آخرت میں عذاب اور تکلیف۔ ظالمین سے مراد ہے کافر۔ کافر کہا کرتے تھے آگ تو درخت کو جلا ڈالتی ہے پھر آگ میں درخت کیسے ہو گا۔ ابن زہری نے سرداران قریش سے کہا تھا کہ محمد ﷺ ہم کو ز قوم سے ڈراتے ہیں حالانکہ برابری زبان میں ز قوم کا معنی ہے مکھن اور کھجور ابو جہل ابن زہری کو اپنے گھر میں لایا اور باندی سے کہا۔ جاریہ ہمدے لئے ز قوم لاء باندھ مکھن اور کھجوریں لے آئی، ابو جہل نے کہا ز قوم کھاؤ یہ ہی وہ ز قوم ہے جس سے محمد ﷺ تم کو ڈراتے ہیں۔

ابن جریر نے قتادہ کی روایت سے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا تمہارا ساتھی کتا ہے کہ آگ کے اندر ایک درخت ہو گا حالانکہ آگ درخت کو کھا لیتی ہے پھر آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے ہم تو خدا کی قسم ز قوم کھجوروں اور مکھن ہی کو جانتے ہیں اس پر اللہ نے آیت ذیل نازل فرمائی۔

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِیْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ⑦ طَلْعُهَا كَاَنَّهُ رَعْدٌ وَّسَّ الشَّيْطٰنِ ⑧ وہ بلاشبہ ایک درخت ہو گا جو قعر جہنم سے برآمد ہو گا اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر۔

اصل الجحیم یعنی قعر جہنم۔ سدی کا تفسیری قول اسی طرح آیا ہے۔ لیکن حسن نے کہا (جحیم سے مراد قعر جہنم ہے یعنی) اس درخت کی جڑ قعر جہنم میں ہوگی اور شاخیں دوزخ کے مختلف طبقات میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ طلوعها یعنی اس کے پھل۔ پھل کو طلع اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا طلوع یعنی خروج (درخت سے) ہوتا ہے۔ الشیاطین۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا شیاطین سے مراد شیاطین جن ہی میں بد صورتی میں ز قوم کے پھلوں کو شیاطین کے سروں سے تشبیہ دی ہے۔ کسی چیز کی انتہائی برائی ظاہر کرنے کے لئے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیاطین (اصلی شکل میں) اگرچہ نظر نہیں آتے لیکن دماغ میں ان کی مفروضہ صورتوں کا تصور بری ہی شکلوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک شیاطین سے مراد ہیں وہ بد صورت کہہ رہے انظر سانپ جنکے سروں پر بال ہوتے ہیں شاید اسی کراہت شکل اور ہیبت ناک صورت کی وجہ سے ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ صحراء میں ایک نہایت بد نما بد بودار درخت ہوتا ہے جس کو عرب رؤس الشیاطین کہتے ہیں۔

سو دوزخی اس درخت یا درخت کے

فَلَا تَهُمُّ لَّا يَكُونُ مِنْهَا لَكُمْ مَنَافِعٌ وَمِنْهَا الْبُطُونُ ﴿۱۸﴾
پھلوں کو کھائیں گے اور اس سے بیٹ بھریں گے۔

ملا برتن کو اتنا بھرتا کہ اس سے زیادہ ممکن نہ ہو (لب ریز کر دیتا) یعنی بھوک کے غلبہ کی وجہ سے یا کسی جابر کے جبر کی وجہ سے وہ بیٹ بھر کر قوم کھائیں گے۔

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّمَّنْ حَمِيمٍ ﴿۱۹﴾

یعنی بیٹ بھر کر کھانے کے بعد جب سخت پیاس لگے گی اور پانی طلب کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹم (ترجیب زمانی کے لئے نہ ہو بلکہ) کراہیت کی زیادتی اور تڑپ کے لئے ہو (یعنی کھانا تو مکروہ ہو گا مگر پیاس سے زیادہ مکروہ اور ناگوار ہو گا)۔

لَشَوْبًا شوب آمیزش۔ ملاوٹ۔ جمیم انتہائی گرم پانی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کھوتا ہو پانی پیئیں گے اور بیٹ میں پہنچ کر وہ ز قومی غذا سے خلط ملط ہو جائے گا۔

ثُمَّ إِنَّ مَرَجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ ﴿۲۰﴾

پھر ان کی واپسی جحیم کی طرف ہوگی۔
یعنی نے لکھا ہے پہلے گرم پانی پلانے کے لئے ان کو کھولتے پانی کے مقام پر لے جایا جائے گا پھر لوٹا کر جحیم میں لے آیا جائے گا گرم پانی کا مقام جحیم سے باہر ہو گا۔ اسی مضمون پر دلالت کر رہی ہے آیت يَطْوُقُونَ يَنبَئَهَا رَبِّنَا حَمِيمٍ اِنْ وَهْ چکر لگاتے رہیں گے دوزخ اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔

اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اَبَاءَهُمْ صَالِحِينَ ﴿۲۱﴾ فَهُمْ عَلَىٰ اَثَرِهِمْ يَفْعَلُونَ ﴿۲۲﴾

انہوں نے پلایا اپنے باپ دادا کو گمراہ، تو یہ ان کے نقش قدم پر بغیر سوچے سمجھے تیزی کے ساتھ دوزخے جا رہے ہیں۔
یعنی باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے یہ بھی عذاب کے مستحق ہوئے۔

وَلَقَدْ صَلَّٰ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِينَ ﴿۲۳﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿۲۴﴾ فَالْتَفَتُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَنَذِرِيْنَ ﴿۲۵﴾ اِلَّا

اور ان سے پہلے اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہو چکے ہیں اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تھے سو دیکھ لو ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن کو ڈر لیا گیا تھا، ہاں وہ بندے جو خالص کر لئے گئے تھے اس سے مستثنیٰ ہیں۔

الاولین یعنی گزشتہ امتیں منذرین یعنی انبیاء جنہوں نے کافروں کو انجام سے ڈر لیا تھا۔ فانظر ردئے خطاب رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے لیکن مرکز مخاطب قوم ہے جس نے گزشتہ اقوام کے واقعات سے اور آثار باقیہ دیکھے تھے۔ کَيْفَ كَانَ میں استفہام تعجب آگیا ہے اس سے مقصود طلب علم نہیں۔ بلکہ محقق طور پر یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا اور آخرت میں یقینی طور پر کافروں کو سزا اور پاداش عمل ملتی ہے۔

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُحْلَصِيْنَ یعنی وہ لوگ بد انجامی سے مستثنیٰ ہیں جو پیغمبروں کے خوف دلانے سے متنبہ ہو گئے اور بغیر شرک کی آمیزش کے خالص طور پر اللہ کی فرماں برداری کی، ایسے لوگ یقیناً "عذاب سے محفوظ رہیں گے۔"

بطور اجمال منذرین (انبیاء) اور منذرین (ائمہ انبیاء) کا ذکر آیات بالا میں کرنے کے بعد آئندہ آیات میں بعض قصوں کی کچھ تفصیل بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا۔

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَمَّ يَخْبِتُ اِلَيْهِمْ مُّجِيبُوْنَ ﴿۲۶﴾

اور ہم کو نوح نے پکارا سو ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔

سابق آیت میں فرمایا تھا۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ اس میں عموماً "سارے پیغمبروں کا ذکر ہو گیا۔ اب

خصوصیت کے ساتھ حضرت نوح کا ذکر شروع فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے ایک زمانہ میں قوم نوح گمراہ ہو گئی تھی ہم نے ان کی ہدایت کے لئے نوح کو بھیجا، نوح نے ان کو اسلام کی دعوت دی قوم نے دعوت نہیں مانی اور نوح کو وحی کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ لاپچھے آئندہ قوم کا کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا۔ نوح جب مایوس ہو گئے تو

انہوں نے ہم سے دعا کی کہ ان کی قوم کو تباہ کر دیا جائے ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم (اپنے خاص بندوں کی دعا) اچھے قبول کرنے والے ہیں۔

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝
مراد ہے قوم والوں کے ہاتھوں سے بچنے والا دکھ اور تکلیفیں۔
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ۝
اور ہم نے باقی انہیں کی ولاد کو رہنے دیا۔

یعنی نوح کی قوم میں سے کسی کی نسل سوائے نوح کی نسل کے باقی نہیں رہی۔
ترمذی وغیرہ نے حضرت سرہن کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آیت وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ حام، سام اور یافث تین لڑکے باقی رہ گئے تھے۔
دوسرے سلسلہ روایت میں آیا ہے کہ سام عرب کے جد اعلیٰ اور حام حبش کے جد اعلیٰ اور یافث روم کے جد اعلیٰ تھے۔
ضحاک نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح کے لڑکوں اور ان کی بیویوں کے علاوہ سب لوگ مر گئے۔

بظاہر قرآنی بیان سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں (۱) طوفان نوح سے سارے روئے زمین کے باشندے ڈوب گئے صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو حضرت نوح پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہو گئے (۲) پھر سوائے ولاد نوح کے اور کسی مومن کی نسل باقی نہیں رہی۔ قیامت تک جتنے آدمی ہوں گے وہ سب نوح کی نسل سے ہوں گے (گویا نوح آدم ثانی ہیں۔ مترجم) سعید بن مسیب کا قول ہے کہ نوح کے تین بیٹے محفوظ رہے تھے سام، حام، یافث، سام عرب فارس اور روم کے جد اعلیٰ ہوئے حام کی نسل میں سارے افریقین ہیں اور یافث کی ولاد میں ترک، خرمیا جوج ماجوج اور وہاں کے یعنی ہند کے بلاد شرقیہ کے رہنے والے ہیں۔
میری یعنی مفسر کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت نوح کی بخت سارے انسانوں کے لئے نہیں تھی۔ یہ خصوصیت تو صرف رسول اللہ ﷺ کی ہے حضرت نوح کی بخت صرف ان کی قوم کے لئے مخصوص تھی جب قوم والے ایمان نہ لائے تو آپ نے ان کے لئے بددعا کی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِّنَ الْكَافِرِينَ دیکھا اس جگہ الارض سے مراد ہے محدود خطہ ارض یعنی ان کافروں کی سرزمین جو حضرت نوح پر ایمان نہیں لائے یعنی عراق اس تشریح پر ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ سے مراد یہ ہو گی کہ اس ملک میں حضرت نوح کی نسل کے علاوہ اور کوئی انسان باقی نہیں رہا اس صورت میں آیات میں حصر اضافی ہو گا۔ یعنی نوح کی قوم میں سے سوائے ان کی ولاد کے اور کوئی باقی نہیں رہا۔

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ۝
اور ہم نے ان کے لئے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات دہنے دی کہ نوح پر سلام ہو عالم والوں میں۔
الآخرین سے مراد ہیں پیچھے آنے والے لوگ۔ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ آنے والے لوگوں کا مقولہ ہو گا جس کو اللہ نے نقل فرمادیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آئندہ لوگ نوح کے لئے دعا کریں گے اور سلام بھیجیں گے اور یہ الفاظ کہیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ جملہ اللہ ہی کا قول ہے اور اللہ ہی نے حضرت نوح پر سلام بھیجا ہے آنے والے لوگوں کا مقولہ نقل نہیں کیا اس صورت میں ترکنا کا مفعول محذوف ہو گا یعنی ہم نے نوح کے لئے آئندہ لوگوں میں اچھا ذکر اور قابل ستائش شہرت کر دی۔

إِنَّا كُنَّا لَكَ تَجَرِّبِيَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
ہم بھلائی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔
جیسے نوح کو دی کہ ان پر اپنی طرف سے سلام بھیجا اور آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر جمیل باقی رکھا۔
إِنَّكَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝
بلاشبہ وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے۔ یہ سابق جملہ کی نسلت ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو نہ کورہ جزاء ان کے ایمان اور نیک کردار کی وجہ سے دی اس آیت میں امت اسلامیہ کے نیکو

کار لوگوں کے لئے بشارت ہے۔

ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْيَرِينَ ﴿۱۶﴾

لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔

وَأَنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لِبَرْهِيحَ ﴿۱۷﴾

بھی بلا شک و شبہ ابراہیمؑ کی پیروی کرنے والوں میں سے تھے۔

حضرت نوحؑ سے دہزار چھ سو چالیس سال کے بعد حضرت ابراہیمؑ ہوئے حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ کے درمیان حضرت ہوؤ اور حضرت صالحؑ پیغمبر ہوئے۔

إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۱۸﴾

جب وہ خالص دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ یعنی اللہ کے سوا دوسروں کی محبت اور مشغولیت سے دل کو خالی کر کے اللہ ہی کی طرف اپنا رخ کیا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ ابراہیمؑ کے خلوص قلب پر دلالت کر رہا ہے۔

إِذْ قَالَ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۹﴾

(واہیات) چیز کو پوجتے ہو۔ جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تم کس

یہ استفہام تو پوچھی ہے (یعنی سوال حصول کے لئے نہیں ہے بلکہ پتھروں کی پوجا پر زجر کرنے کے لئے ہے۔ مترجم)۔

أَيُّكَ اللَّهُ دُونَ اللَّهِ تَرْيَدُونَ ﴿۲۰﴾

کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا تم چاہتے ہو۔ یہ تکرار استفہام بھی تو پوچھی ہے۔ الہہ تریدون کا مفعول یہ ہے اور دون اللہ الہہ کی صفت ہے اور افکا مفعول یہ ہے۔ مفعول بہ کی فعل پر تقدیم مفعول کی اہمیت کو ظاہر کر رہی ہے اور مفعول لہ، کو سب سے پہلے ذکر کرنا اس امر کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی ساری پوجا پاٹ غلطی اور جھوٹ پر مبنی تھی (اس کے اندر کوئی حقیقت اور سچائی نہیں تھی)۔

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۱﴾

پس رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ یعنی وہ ذات جو کہ ساری کائنات کے رب ہونے کا حق رکھتی ہے اور واقعی وہ رب العالمین ہے۔ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے اس کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے یا دوسروں کو اس کا سا بھی قرار دے رکھا ہے کیا تم کو اس کے عذاب کا خوف نہیں ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ یقین تو درکنار رب العالمین کی عبادت ترک کرنے، اس کا کسی کو شریک قرار دینے اور اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانے کا تمہارا خیال بھی کسی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿۲۲﴾

سوا بر اہیمؑ نے ایک نگاہ بھر کر ستاروں کو دیکھا۔ فی النجوم یعنی ستاروں کے مواقع پر نظر ڈالی یا علم الجوم یا کتاب الجوم کو دیکھا۔ اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت علم الجوم پر غور کرنا اور سیکھنا سیکھانا جائز تھا (ورنہ حضرت ابراہیمؑ ستاروں کی رفتار کو نہ دیکھتے) لیکن ہماری شریعت میں علم الجوم کی ممانعت کر دی گئی۔

رزین نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ نجومی سے کاہن زائد ہے، اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تینوں کافر ہیں تینوں کا ایک ہی حکم ہے ممکن ہے کہ اس کی کسی قدر تفصیل اس طرح کر دی جائے کہ اگر حدوث عالم کی ستاروں کے طلوع اور غروب اور رفتار کی طرف نسبت کی جائے (یعنی ستاروں کو علل موثرہ یا اسباب حقیقہ قرار دیا جائے) تو علم الجوم پر غور کرنا بھی حرام ہے لیکن اگر اللہ کو سارے حوادث کا فاعل حقیقی قرار دیا جائے اور سب کی نسبت تخلیقی اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اور ستاروں کی رفتار کو حوادث کی علامات و نشانات کا درجہ دیا جائے اور یوں سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حادثہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا قاعدہ ہے کہ حادثہ کی یہ علامات اور نشانی پیدا کر دیتا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں جیسے دو اپنے اور کھانے کی صورت میں اللہ شفا پیدا کر دیتا ہے (دوا نشانی نہیں اس کا پینا موجب شفا نہیں) اور زہر کھانے پر موت کو پیدا

کر دیتا ہے اور انسان اگر کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ فعل کو پیدا کر دیتا ہے یہ بات کہ رسول اللہ ﷺ نے علم الجوم کی ممانعت کیوں فرمائی، تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ علم الجوم پر غور کرنے کے بعد لوگ حوادث کو ستاروں کی کارگزاری نہ سمجھنے لگیں۔

حضرت زید بن خالد جعفی کا بیان ہے کہ حدیبیہ میں رات کو بارش ہوئی صبح کو رسول اللہ ﷺ نے ہم کو نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ ہی کو معلوم ہے فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے مجھے مانا اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا جن لوگوں نے کہا اللہ کے فضل و رحمت سے ہم پر بارش ہوئی وہ مجھے ماننے والے اور ستاروں کو مؤثر حقیقی نہ ماننے والے ہوئے اور جنہوں نے کہا فلاں فلاں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ان کا ایمان مجھ پر نہیں ہوا وہ ستاروں کو ماننے والے ہوئے (صحیح بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ لوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب بھی اللہ آسمان سے برکت (بارش) نازل فرماتا ہے انسانوں کا ایک گروہ اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے اللہ بارش نازل فرماتا ہے اور لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی (رواہ مسلم) امام غزالی نے اپنی کتاب المقتذ من الضلال میں لکھا ہے کہ علم طب اور علم نجوم اللہ نے اپنے کسی نبی پر نازل فرمائے تھے پھر یہ دونوں علم کافروں کے ہاتھوں میں پڑ گئے (طب کی طرح) علم الجوم بھی ظنی علم ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو حضرت موسیٰؑ کی پیدائش کی اور آپ ہی کے ہاتھوں اس کی حکومت ختم ہو جانے کی اطلاع دی تھی (جو صحیح ثابت ہوئی ظاہر ہے کہ نجومی غیب داں نہ تھے نجوم ہی کے مطالعہ سے انہوں نے یہ خیال قائم کیا تھا۔ مترجم)

بخاری نے صحیح میں اپنی سند سے بروایت زہری بیان کیا ہے کہ ابن ناطور نے جو ایلیا کا گورنر تھا اور شامی عیسائیوں کا پادری بھی بیان کیا کہ جب ہر قل ایلیا میں آیا تو صبح کو کچھ پریشان سا تھا کسی مصاحب نے دریافت کیا کہ آج آپ کی حالت ہم کو غیر نظر آتی ہے (مزاج کیسا ہے۔) ہر قل بڑا نجومی تھا ستاروں کی چال دیکھا کرتا تھا اس نے جواب دیا آج رات ستاروں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے۔ بتاؤ وہ کون قوم ہے جو ختنہ کراتی ہے مصاحبین نے کہا یہودیوں کے سوا اور کوئی قوم ختنہ نہیں کراتی اور یہودیوں سے آپ کو کوئی اندیشہ نہ کرنا چاہیے۔ قلمرد کے تمام شہروں میں حکم بھیج دیجئے کہ جہاں جو یہودی ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہر قل اسی گفتگو میں مشغول تھا کہ شاہ غسان (گورنر شام) کا بھیجا ہوا ایک آدمی آگیا جو رسول اللہ ﷺ کی (بعثت اور دعویٰ نبوت کی) خبر لایا تھا ہر قل نے اس سے پوری خبر دریافت کی اور حکم دیا اس کو لے جا کر دیکھو کہ کیا یہ مختون ہے لوگوں نے اس کو لے جا کر دیکھا تو اس کو مختون پایا ہر قل نے اسی سے دریافت کیا کہ عرب کیا ختنہ کراتے ہیں اس نے جواب دیا جی ہاں عرب ختنہ کراتے ہیں ہر قل نے کہا اسی قوم کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے پھر اپنے کسی ساتھی کو جو اسی کی طرح علم نجوم کا ماہر تھا مطالعہ نجوم کا حکم دے کر خود حمص کو چلا گیا ابھی حمص میں ہی تھا کہ اس کو مقرر کردہ ساتھی کا خط ملا جس میں ہر قل کی رائے کی موافقت کی گئی تھی اور لکھا تھا کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں اور وہ بنی ﷺ ہیں۔

شیخ ابن حجر نے لکھا ہے زہری کی یہ روایت متصل ہے معلق نہیں ہے ابو نعیم نے دلائل النبوت میں لکھا ہے کہ زہری نے خود بیان کیا کہ میں عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں دمشق میں ابن ناطور سے ملا تھا۔ میرے خیال میں ابن ناطور کے مسلمان ہونے کے بعد زہری نے اس کا یہ بیان نقل کیا ہے، اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم نجوم سے بھی کچھ نہ کچھ واقعات و حوادث کا علم ہو جاتا ہے اور ممانعت کی وجہ وہی عقائد کا بگاڑ ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ اس سے لوگ حوادث کی ملت موجب نجوم کی رفتار کو سمجھنے لگتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کی تحصیل میں خواہ مخواہ وقت ضائع ہوتا ہے علم دین میں اس کا کوئیائدہ نہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم نجوم کا مشغلہ مذہب عیسائیت میں جائز تھا اور نہ عیسائی علماء اس میں نہ پھنستے۔ جو لوگ علم نجوم کو بے بنیاد اور غلط قرار دیتے ہیں وہ (اعتراضات مذکورہ کے جواب میں) کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کا

قوم کو جواب بطور ایہام تھا قوم والے علم نجوم کو سیکھتے سکھاتے اور اس پر عمل کرتے تھے حضرت ابراہیمؑ نے بھی ان کے مفروضہ کے موافق عمل کیا تاکہ آپ کی بات کی تردید وہ نہ کر سکیں حضرت ابراہیمؑ نے ان کے بتوں کے متعلق ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تھا تاکہ اس بات کی حجت تمام ہو جائے کہ بت معبود بننے کے قابل نہیں۔ دوسرے روز، قوم ابراہیمؑ کا تیوہار اور میلہ تھا قوم کا قاعدہ تھا کہ تیوہار کے موقع پر بتوں کے پاس جا کر ان کے سامنے فرش بچھاتے اور میلے میں جاتے سے پہلے ان کے سامنے کھانا چنتے تھے اور اس کو تبرک فعل سمجھتے تھے۔ پھر جب میلہ سے لوٹ کر آتے تھے تو بتوں کے پاس رکھا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ سے بھی انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے ساتھ میلہ کو تم بھی چلو حضرت ابراہیمؑ نے ستاروں کی رفتار کو دیکھا۔

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ⑤ پھر فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں۔

حضرت ابن عباسؓ نے سقیم کا ترجمہ کیا میں طاعون میں مبتلا ہو گیا۔ وہ لوگ طاعون سے بھاگتے تھے۔ حسن نے سقیم کا ترجمہ مریض اور مقاتل نے درد میں مبتلا کیا ہے۔

تیسرے میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا ابراہیمؑ نے صرف تین بار جھوٹ بولا، دو مرتبہ تو باری تعالیٰ کی ذات کے متعلق۔ ایک بار فرمایا اِنِّی سَقِیْمٌ دوسری فرمایا بَلِّ فَعَلَکَ کَبِیْرٌ هُمْ هَذَا (الحدیث) اور تیسری مرتبہ حضرت سارہ کے متعلق فرمایا تھا یہ میری بہن ہے یہ حدیث سورۃ انبیاء میں ہم نقل کر چکے ہیں۔

حدیث مذکور میں جھوٹ سے مراد ہے تو یہ اور دو معنی والے الفاظ بولنا (کہ مشکلم کی مراد دوسرا معنی ہو اور مخاطب اس کا پہلا معنی سمجھے) ضحاک نے کہا اِنِّی سَقِیْمٌ سے آپ کی مراد یہ تھی کہ میں عن قریب بیمار ہونے والا ہوں۔

یہ بھی تاویل کی گئی ہے کہ (حضرت ابراہیمؑ کا اپنے کو سقیم کہنا بالکل صحیح تھا کیونکہ) جس کی گردن میں موت کی رستی بندھی ہو وہ سقیم ہی ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک شخص اچانک مر گیا تو لوگوں نے کہا فلاں شخص صحیح سالم ہونے کی حالت میں مر گیا۔ ایک اعرابی بولا کیا جس کی گردن میں موت کی رستی پڑی ہو وہ بھی صحیح سالم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ تمہارے کفر کی وجہ سے میرے دل کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت بَلِّ فَعَلَکَ کَبِیْرٌ هُمْ هَذَا کے ذیل میں ہم نے مختلف توجیہات ذکر کی ہیں۔

فَتَوَكَّلْ عَلَيْهِنَّ مُنْذِرِیْنَ ⑥ اس کے بعد قوم والے ابراہیمؑ کی طرف سے منہ پھیر کر پشت موڑ کر چل دیے۔

میلہ کو چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے اگر بتوں کو توڑ دیا اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔

فَرَاغَ اِلَیْهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ⑦ مَا لَکُمْ لَا تَنْطَقُوْنَ ⑧ پھر چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف لوٹے اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں تم کو کیا ہو گیا ہے تم بولتے کیوں نہیں۔

راغ خفیہ طور پر مڑے، یہ لفظ روعۃ الثعلب سے ماخوذ ہے اس کا اصل لغوی معنی ہے چالاکی سے مڑ جانا۔ لغوی نے لکھا ہے راغ صرف اس وقت کہا جاتا ہے جب مڑنے والا اپنی آمد و رفت کو پوشیدہ رکھے۔

فَقَالَ یعنی ابراہیمؑ نے بطور مذاق کہا اَلَا تَاْكُلُوْنَ یعنی جو کھانا تمہارے سامنے رکھا ہے تم اس کو کھاتے کیوں نہیں مَا لَکُمْ لَا تَنْطَقُوْنَ کیا وجہ کہ تم بولتے نہیں۔

فَرَاغَ عَلَیْہُمْ صَرِیْبًا بِالْیَمِیْنِ ⑨ پھر قوت کے ساتھ ان پر جا پڑے اور مارنے لگے۔

یعنی پوشیدہ طور پر بتوں کے پاس گئے۔ راغ کے بعد علی کا استعمال ظاہر کر رہا ہے کہ ابراہیمؑ نے ان پر قبضہ پالیا۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا بتوں کے پاس جانا بتوں کے لئے ضرر رساں تھا (اول صورت میں علی استعلاء کے لئے ہو گا اور دوسری صورت میں ضرر کے مفہوم کو ظاہر کرنے کے لئے۔ مترجم)۔

ضربا یعنی ابراہیمؑ نے اپنے دائیں ہاتھ سے زور کے ساتھ بتوں پر ضرب لگائی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیمین سے مراد

قسم ہے یعنی اپنی قسم کی وجہ سے بتوں پر ضرب لگائی، حضرت ابراہیمؑ نے پہلے قسم کھائی تھی اور کہا تھا تَاللّٰہِ لَا یَکِدُنَّ اَصْنَامُکُمْ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِیْنَ جب تم موڑ کر چل دو گے تو میں خدا کی قسم تمہارے بتوں کے ساتھ ایک برامعاملہ کروں گا۔

فَاَقْبِلُوْا اِلَیْہِ یٰزِقُوْنَ ﴿۵۰﴾ پھر وہ لوگ ابراہیمؑ کے پاس دوڑنے آئے۔ یعنی ابراہیمؑ کی قوم والے جب پہلے سے لوٹے اور بتوں کو شکستہ دیکھا تو دریافت کیا یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کی مَن فَعَلَ هٰذَا بِالْہِتٰی اِنَّہٗ لَیِّنَ الظَّالِمِیْنَ پھر خود حضرت ابراہیمؑ کی طرف ان کا خیال گیا اور کہنے لگے سَمِعْنَا فَتٰی یَذْکُرُہُمْ یُقَالُ لَکَ اِبْرٰہِیْمُ اس کے بعد تیزی کے ساتھ حضرت ابراہیمؑ کے پاس آئے اور دریافت کیا کیا تو نے ہمارے معبودوں سے یہ گستاخی کی۔

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَخْجُوْنَ ﴿۵۱﴾ وَاللّٰہُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۲﴾ ابراہیمؑ نے کہا کیا جن کو تم خود تراشتے ہو انہیں کی پوجا کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔

یہ جملہ انکار یہ ہے اور واللہ خلقکم جملہ حالیہ انکار کی مزید تاکید ہے، ظاہر یہ ہے کہ ما تعملون میں مامصدر یہ ہے یعنی اللہ نے تم کو اور تمہارے عمل کو پیدا کیا پھر کس طرح اپنے خالق کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو خود تمہارے محتاج ہیں۔

اشاعرہ کہتے ہیں کہ سارے آدمیوں کے اعمال کا خالق اللہ ہی ہے اس آیت سے اسی کی تائید ہو رہی ہے۔ فرقہ معتزلہ کہتا ہے کہ بندہ اپنی افعال کا خود خالق ہے۔ معتزلہ کے نزدیک ما تعملون میں ماموصولہ ہے اور ضمیر محذوف ہے اصل کلام اس طرح تھا اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ بت جس چیز کے بنائے جاتے ہیں اس چیز کا خالق یقیناً اللہ ہے۔ البتہ بتوں کی شکلیں انسان کی ساختہ پر داختہ ہیں (اسی لئے کافروں کے فعل کا نتیجہ ان کو قرار دیا گیا ہے) لیکن اس صنعت پر قدرت دینے والا اللہ ہی ہے اور وہ تمام سر و سامان اور اسباب جن پر بتوں کی تخلیق موقوف ہے ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔

یاما مصدر یہ ہی ہے لیکن عمل مصدر بمعنی معمول ہے اس وقت تعملون تنحتون کے موافق ہو جائے گا (تراشنے والے بھی کافر تھے اور اسی تراش و صنعت کا نتیجہ یعنی معمول بھی انہی کے ساختہ تھے)

اشاعرہ کا تفسیری قول صحیح ہے۔ معتزلہ کی دونوں تشریحات غلط ہیں کیونکہ ان دونوں تاویلوں پر ضمیر کا حذف اور معنی مجازی کی طرف بلا ضرورت رجوع لازم آتا ہے اور یہ بات ناقابل شک ہے کہ اصنام کا جو ہر تخلیقی کافروں کا خلق کردہ نہ تھا صرف اصنام کی شکلیں ان کی ساختہ تھیں پھر معتزلہ کی تفسیر سے اشکال کی تخلیق بھی فعل انسانی ثابت نہیں ہوتی بلکہ انسان کی معمول یعنی نتیجہ کسب قرار پاتی ہے خالق اشکال ہونا ہر حال اللہ کا ہی ثابت ہوتا ہے۔

قَالُوا اَبْنٰوَاللّٰہُ بُنِیَآئًا فَاَلْقُوْا فِی الْجَحِیْمِ ﴿۵۳﴾ وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیمؑ کے لئے ایک آتش خانہ کی عمارت تعمیر کرو اور اس دہکتی آگ میں اس کو ڈال دو۔

یعنی جب قوم ابراہیمؑ والے کسی صحیح دلیل کو پیش کرنے سے عاجز ہو گئے تو انہوں نے مشورہ کے بعد کہا ابراہیمؑ کو جلانے کے لئے ایک عمارت بناؤ اور اس کے اندر لکڑیاں بھر کر ان میں آگ لگا دو، جب لکڑیاں بھڑک اٹھیں اور آگ کے شعلے اونچے ہو جائیں تو بھڑکتی آگ میں ابراہیمؑ کو ڈال دو۔

مقاتل کا بیان ہے کہ قوم ابراہیمؑ نے پتھروں کا ایک احاطہ تعمیر کیا دیواروں کی بلندی تیس ہاتھ اور چوڑائی دس ہاتھ رکھی پھر اس احاطہ میں لکڑیاں بھر دیں اور لکڑیوں میں آگ لگادی۔

فَاَرَادُوْا بِہٖ کِبٰۤیًا غرض ابراہیمؑ کے ساتھ انہوں نے ایک لڑائی کرنی چاہی تھی۔ کید یعنی شرم لوہے جلادینا تاکہ عام لوگوں کے سامنے ان کی کمزوری اور معقول جواب سے عاجزی ظاہر نہ ہونے پائے

چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھ پاؤں خوب باندھ کر آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا۔

فَجَعَلْنَاهُمْ اِلٰلَاسْفَلٰی۪ی۪نَ ﴿۵۱﴾ سو ہم نے انہیں کو نچلا کر دیا یعنی ذلیل کر دیا، ان کی چال کو بے کار کر دیا اور ابراہیمؑ کو عظمت شانہ کی کھلی دلیل اس واقعہ کو بنا دیا آگ کو ان کے لئے سرد اور سبب سلامتی کر دیا آگ سے صرف بندھن جل گئے، ابراہیمؑ پر آنچ نہیں آئی۔

یہ واقعہ نمرود کے زمانہ میں علاقہ بابل (عراق) میں ہوا تھا۔

وَقَالَ اِنِّیْ ذٰهِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیِّئًا۪ی۪نَ ﴿۵۲﴾

ہوں وہ مجھے ابھی جگہ پہنچائی دے گا۔
اور ابراہیمؑ کہنے لگے میں تو اپنے رب کی جانب چلا جاتا

جب ابراہیمؑ آگ سے صحیح سالم نکل آئے اور قوم پھر بھی ایمان نہیں لائی تو حضرت ابراہیمؑ نے یہ بات کہی۔

اِنِّیْ ذٰهِبٌ اِلٰی رَبِّی۪نَ۔ یعنی اس کفرستان سے ہجرت کر کے میں ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں آزادی کے ساتھ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ سیہدین یعنی میرا رب مجھے خود ایسا راستہ بتا دے گا۔ جس میں میرے دین کی درستی ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ میرا رب مجھے اس جگہ کا راستہ دکھا دے گا جہاں جانے کا اس نے مجھے حکم دیا ہے اس سے مراد ملک شام ہے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ اپنی بی بی سارہ کو لے کر نمرود کے در سے سر زمین بابل کو چھوڑ کر بھاگ نکلے حضرت سارہؑ اپنے زمانہ کی حسین ترین عورتوں میں سے تھیں۔ حضرت ابراہیمؑ بابل سے نکل کر حدود مصر میں پہنچے اس زمانہ میں مصر کا بادشاہ صادف بن صادف تھا۔ شرح البخاری لابن الملقن میں اس فرعون کا نام ستان بن علوان بتلایا گیا ہے جو ضحاک کا بھائی تھا۔ بعض کا قول ہے کہ اس کا نام عمر بن امراء القیس تھا یہ فرعون حضرت سارہ کو حضرت ابراہیمؑ سے چھین کر سوار کرا کے اپنے محل میں لے گیا۔ اللہ نے تمام دیواروں اور پردوں کو حضرت ابراہیمؑ کے لئے انڈے کے چھلکے کی طرح کر دیا تاکہ سارہؑ کو آپ دیکھتے رہیں اور آپ کا دل مطمئن رہے کیونکہ آپ بڑے غیرت مند آدمی تھے۔ غرض فرعون نے جوں ہی سارہؑ کا ارادہ کیا فوراً قصر میں زلزلہ آگیا فرعون اس قصر سے نکل کر دوسرے قصر میں پہنچا، دوسرا قصر بھی پلٹنے لگا تو تیسرے قصر میں منتقل ہو گیا یہاں بھی زلزلہ آیا تو سارہؑ نے کہا یہ زلزلہ ابراہیمؑ کی وجہ سے ہے۔ فرعون نے حضرت ابراہیمؑ کو ان کی بی بی واپس کر دی، ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو نبی فرعون نے سارہؑ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ شل ہو گیا، فرعون نے سارہؑ سے فریاد کی اور آپ سے دعا کا خواست گار ہوا حضرت سارہؑ نے دعا کی ہاتھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ فرعون نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس نے پھر دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ حضرت سارہؑ نے دعا کی اور ہاتھ ٹھیک ہو گیا لیکن اس نے تیسری بار پھر ہاتھ بڑھایا اور پھر ہاتھ سن ہو گیا آخر اس نے تعرض نہ کرنے کی قسم کھائی اور عہد کیا کہ اگر اب کی مرتبہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ حضرت سارہؑ کی دعا سے پھر اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔

امام احمد نے مسند میں نیز بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک روز حضرت ابراہیمؑ سارہؑ کو لئے ایک ظالم بادشاہ کی طرف سے گزرے، اس ظالم کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہاں ایک آدمی آیا ہے جس کے ساتھ نہایت حسین عورت ہے بادشاہ نے حضرت ابراہیمؑ کو بلوا کر دریافت کیا۔ تیرے ساتھ یہ کون عورت ہے ابراہیمؑ نے کہا یہ میری بہن ہے، بادشاہ کے پاس سے لوٹ کر جب آپ سارہؑ کے پاس آئے تو فرمایا سارہؑ روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ اور اس شخص نے مجھ سے تمہارے متعلق دریافت کیا تھا میں نے اس کو بتا دیا کہ میری بہن ہے۔ تم میری تکذیب نہ کرنا۔ غرض بادشاہ نے حضرت سارہؑ کو بلوایا، آپ آگئیں تو وہ کچھ دست درازی کرنے چلا۔ فوراً پکڑا گیا تو حضرت سارہؑ سے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ میں تجھے آئندہ نہیں ستاؤں گا حضرت سارہؑ نے دعا کی اس کا ہاتھ کھل گیا بادشاہ نے پھر دست درازی کی اور پھر فوراً پکڑا گیا اور پہلے کی طرح یا اس بھی زیادہ سخت گرفت ہو گئی، بادشاہ نے اپنے کسی ضرر نہ پہنچانے کا وعدہ کیا۔ حضرت سارہؑ نے دعا کی اور اس کا ہاتھ کھل گیا، بادشاہ نے اپنے کسی دربان کو طلب کیا اور کہا

تو میرے پاس انسان کو نہیں شیطان کو لے کر آیا ہے (جاس کو آڑ لو کر دے) اسی بادشاہ نے سارہ کو ہاجرہ خدمت کے لئے بھی دی۔ سارہ جب حضرت ابراہیمؑ کے پاس پہنچیں تو اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے ہاتھ کے اشارہ سے نماز میں ہی دریافت کیا، کیا خبر ہے سارہ نے کہا اللہ نے اس بدکار کی چال اسی کے سینہ پر لوٹا کر ماری اور اس نے میری خدمت کے لئے ہاجرہ بھی مجھے دی۔

مواہب لدنیہ میں ایک روایت آئی ہے کہ صادف کا ہاتھ بندھ گیا تو اس نے حضرت ابراہیمؑ سے فریاد کی اور حضرت ابراہیمؑ کی دعا سے اس نے اس کا ہاتھ کھول دیا اور اس نے حضرت ابراہیمؑ کو ہاجرہ بطور ہدیہ دے دی جو حضرت اسمعیلؑ کی ماں ہوئیں۔ حضرت ہاجرہ بڑی لمانت دار خازن (اسراں) اور حضرت ابراہیمؑ کی ہم نشین تھیں۔ بادشاہ نے دیکھتے وقت حضرت ابراہیمؑ یا حضرت سارہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ہا اجرک یہ لویہ تمہارا معاملہ ہے اسی لئے حضرت ہاجرہ کا نام ہاجرہ ہو گیا (ہجرہ حذف کر کے جیم کے سکون کو کسرہ سے بدل دیا گیا)۔

حضرت ابراہیمؑ نے ہاجرہ، سارہ کو بہہ کر دی کیونکہ آپ حضرت سارہ کی خوشنودی مزاج کے خواہش مند تھے۔ حضرت اسماعیلؑ سے پہلے حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اسی لئے آپ اپنے کو بانیجہ خیال کرنے لگی تھیں۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیمؑ سے کہا ہاجرہ قابل رغبت عورت ہے میں آپ کو یہ عورت بہہ کرتی ہوں تاکہ اس سے آپ کے کوئی اولاد ہو جائے چنانچہ ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیلؑ پیدا ہو گئے۔

حضرت اسماعیلؑ کی پیدائش حضرت ابراہیمؑ کی دعا کے بعد ہوئی آپ نے اللہ سے دعا کی تھی اور کہا تھا۔
رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۱۵
اے میرے رب مجھے کوئی ایسا بچہ عنایت فرما جو نیکوں میں سے

ہو۔

مقاتل کا بیان ہے ارض مقدس شام میں آنے کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے بیٹے کی دعا کی تھی۔ سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج لڑکے کی بشارت دی۔ حلیمہ بردبار فہمذ (قاموس) غلام حلیم سے مراد ہیں اسماعیل۔ یہی قول صحیح ہے حضرت ابن عمرؓ کا یہی قول ہے سعید بن مسیب، شعبی، حسن بصری، مجاہد بن جعفی بن الس، محمد بن کعب قرظی اور کلبی کے نزدیک یہی قول مختار ہے عطاء اور یوسف بن مالک کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ جس کی جگہ (غیبی مینڈھے کی) قربانی کی گئی تھی وہ اسماعیلؑ ہی تھے۔ واقدی، ابن عساکر نے بطریق عامر بن سعید از سعید بیان کیا ہے کہ حضرت سارہ حضرت ابراہیمؑ کی بی بی تھیں۔ مدت تک آپ کے بطن سے حضرت ابراہیمؑ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سارہ نے یہ دیکھ کر ایک قبیل باندی ہاجرہ حضرت ابراہیمؑ کو بہہ کر دی جن کے بطن سے اسمعیلؑ بن ابراہیمؑ پیدا ہوئے جس سے حضرت سارہ کو رشک پیدا ہوا۔ ہم نے یہ قصہ سورہ ابراہیمؑ میں ذکر کر دیا ہے۔ ابراہیمؑ، اسماعیلؑ اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ پہنچے اس وقت اسمعیلؑ دودھ پیتے تھے کعبہ کے پاس پہنچ کر ماں بیٹے کو ٹھہرایا (کذا فی البخاری بخاری کی یہ حدیث بھی ہم نے سورہ ابراہیمؑ میں نقل کر دی ہے۔

یسودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیمؑ کو جس لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اسحق تھے لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ بخاری نے محمد بن کعب قرظی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے ایک یسودی عالم سے (جو بعد کو مسلمان اور اچھے مسلمان ہو گئے تھے) دریافت کیا ابراہیمؑ کے کس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا یسودی عالم نے کہا اسمعیلؑ کو پھر کہا امیر المومنین! یسودی اس بات کو جانتے ہیں لیکن اے قوم عرب یسودیوں کو اس بات میں حسد ہوتا ہے کہ وہ تمہارے باپ کو ذبح اللہ مانیں اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اسحق تھے اسماعیلؑ کے ذبح اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ مینڈھا جس کی قربانی کی گئی تھی اس کے دونوں سینگ کعبہ کے اندر آویختے تھے جو اولاد اسماعیلؑ کے قبضہ میں تھے جب حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ اور حجاج کی لڑائی میں کعبہ کو آگ لگ گئی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔ سعید بن منصور اور بیہقی نے سنن میں

بنی سلیم کی ایک عورت کے حوالے سے طلحہ بن عثمان کا بیان نقل کیا ہے کہ اس مینڈھے کے دونوں سینگ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ شعبی نے کہا میں نے دونوں سینگ کعبہ سے وابستہ دیکھے تھے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہاتھ میں میری جان ہے شروع اسلام میں مینڈھے کا سر مع سینگوں کے معلق تھا اور میزاب کعبہ خشک تھا۔ اسمعیل کا بیان ہے میں نے ابو عمرو بن علاء سے پوچھا ذبح اللہ حضرت اسمعیلؑ تھے یا اسحاقؑ ابو عمرو نے کہا اسمعیل تمہاری عقل کہاں چلی گئی اسحاق مکہ میں کب تھے۔ اسمعیلؑ نے ہی تو اپنے باپ کے ساتھ مل کر کعبہ بنایا تھا۔

بغوی نے لکھا ہے رسول اللہ ﷺ سے دونوں قول مروی ہیں میں کہتا ہوں بغوی کے اس قول سے درپردہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کسی قول کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف صحیح نہیں کیونکہ اگر ایک قول کا ثبوت رسول اللہ ﷺ کے فرمان سے مل جائے تو دوسرا قول لامحالہ غیر معتبر ہو جائے گا (اور جب دونوں قول مروی اور رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہیں تو معلوم ہوا کہ کسی کی روایت بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی)۔

بغوی نے لکھا ہے کہ صحابہؓ میں سے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ اور تابعین اور تبع تابعین میں سے کعب احبار، سعید بن جبیر، قتادہ، مسروق، عکرمہ، عطاء، مقاتل، ذہری اور سدی کا قول ہے کہ ذبح اللہ اسحاق تھے۔ عکرمہ اور سعید بن جبیر کی روایت سے بھی ابن عباسؓ کا یہی قول آیا ہے سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ ملک شام میں حضرت ابراہیمؑ اسحاق کو ذبح کرنے کا خواب دکھایا گیا تھا، آپ اسحاق کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف چل دیے اور ایک مہینے کی مسافت صحیح سے دوپہر تک طے کر کے قربان گاہ منی میں پہنچ گئے۔ پھر جب اللہ نے آپ کو بجائے اسحاق کے مینڈھا ذبح کرنے کا حکم دے دیا اور آپ نے مینڈھا ذبح کر دیا تو دوپہر سے شام تک ایک ماہ کی راہ آدمے دن میں چل کر شام میں پہنچ گئے، آپ کے لئے اللہ نے واویلوں اور پہاڑوں کو لپیٹ دیا۔ جن لوگوں نے حضرت اسحاق کو ذبح اللہ مانا ہے شاید انہوں نے یہودی روایات پر اعتماد کیا ہے۔ (ورنہ حقیقت میں تو اسمعیلؑ ذبح اللہ تھے)

اسماعیلؑ کا ذبح اللہ ہونا مندرجہ ذیل امور سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

(۱) بالا جماع ثابت ہے کہ شام کو ہجرت کرنے کے بعد حضرت ابراہیمؑ کا ولول ترین ولد اسمعیلؑ ہی تھے۔

(۲) اللہ نے اپنے بیان فَبَشِّرْ نَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کا عطف آیت اِنِّیْ ذٰہِبٌ اِلَیْ رَٰبِعِیْ سَبْعِیْنِ پرف کے ساتھ کیا ہے اور عطف کے لئے ف کا استعمال بتاتا ہے کہ بعد کی چیز اول چیز سے بعد تو ہوئی لیکن ولول اور بعد کے درمیان کوئی مدت نہیں ہوئی اور چونکہ حضرت اسحاقؑ کی پیدائش ہجرت سے بہت سالوں بعد ہوئی اس لئے حضرت اسحاقؑ ذبح اللہ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جس کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی اسی کو ذبح کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا اور پیدائش سے پہلے حکم ذبح کا کوئی معنی نہیں۔

(۳) آگے حضرت اسحاقؑ کی پیدائش کی بشارت کا ذکر آیا ہے جس کا عطف غلام حلیم کی بشارت پر کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غلام حلیم (جس کو آئندہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا) اسحاقؑ کے علاوہ کوئی اور لڑکا ہے (کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ میں مفارقت ہونی ضروری ہے)۔

ایک شبہ: حضرت اسحاقؑ کی بشارت دو مرتبہ دی گئی ایک بار ان کی پیدائش کی اور دوسری بار ان کی نبوت کی۔ غلام حلیم کی پیدائش کی بشارت پر بشارت نبوت اسحاقؑ کا عطف کیا گیا ہے۔ ولادت اسحاقؑ کی بشارت کا عطف نہیں کیا گیا۔

ازالہ: یہ شبہ بے بنیاد اور ظاہر آیت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَبَشِّرْ نَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ یعنی ہم نے ابراہیمؑ کو نفس اسحاقؑ کی پیدائش کی بشارت دی اور کہہ دیا کہ ان کی نبوت اور صلاح کا فیصلہ کر دیا گیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اسحاقؑ کی نبوت کی بشارت دی (یعنی بشارت میں دونوں باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اسحاقؑ کی پیدائش اور ان کی نبوت کا تہا ان کی نبوت کا ذکر نہیں ہے)۔

(۴) سارہ کو جب اسحاق کے آئندہ پیدا ہونے کی اور ان کے بیٹے یعقوب کی پیدائش کی بھی قبل از وقوع بشارت دی گئی جس کے متعلق فرمایا قَبَشْرُهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ تو اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ یعقوب کی پیدائش سے پہلے اسحاق کے محض مراہق ہونے کی حالت میں ان کو ذبح کر ڈالنے کا حکم دیا گیا ہو۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
اس جملہ کا عطف محذوف جملہ پر ہے پورا کلام اس طرح تھا کہ بشارت کے بعد ابراہیم کا لڑکا پیدا ہو گیا پھر اتنی عمر کو بھی پہنچ گیا کہ کام کاج میں ابراہیم کا ہاتھ بٹا سکے۔

سعی سے مراد عملی کوشش۔ کہی نے کہا سعی سے مراد ہے اللہ کے لئے کچھ کام کرنا۔ قنادہ نے کہا سعی سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم کے ساتھ وہ پہاڑ تک دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ مجاہد نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ سعی کو پہنچنے سے مراد ہے جو ان ہو جانا اور حضرت ابراہیم کی طرح عملی سعی کرنا۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ ۱۳ سال کی عمر مراد ہے بعض نے سات سال کی صراحت کی ہے۔

قَالَ يَبْنَئِي رَأْيِي فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَدْبَحُكَ
ابراہیم نے کہا میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہو کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا خواب دیکھا ہو جس کی تعبیر ہو بیٹے کو ذبح کرنا۔

محمد بن اسحق نے بیان کیا جب حضرت ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کے پاس جانا چاہتے تھے تو براق پر سوار ہو کر صبح کو شام سے زولہ ہوتے اور دوپہر کو مکہ میں پہنچ کر قیلولہ کرتے پھر جب مکہ سے واپس آتے تو دوپہر کے بعد چل کر شام کو شام میں پہنچ جاتے اور بیس رات گزارتے تھے۔ جب اسماعیل بوے ہو گئے اور حضرت ابراہیم کی جو آرزو حضرت اسماعیل سے وابستہ تھی کہ اپنے رب کی عبادت اور حرمت الہیہ کی تعظیم کریں گے اس کے پورا ہونے کی امید ہو گئی تو خواب میں آپ کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو اس حکم کی صورت یہ ہوئی کہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کی شب میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے صبح کو اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے (کہ کیا یہ حکم خداوندی تھا) صبح سے شام تک اسی سوچ میں رہے کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی اسی لئے ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کو یوم الترویہ (سوچ کا دن) کہا جاتا ہے جب شام ہو گئی اور آپ سو گئے تو دوسری بار بھی آپ نے وہی پہلا خواب دیکھا جب صبح کو اٹھے تو پہچان گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اسی لئے اس نویں تاریخ کو عرفہ (پہچاننے کا دن) کہا جاتا ہے۔ کذا اخرج الترمذی فی شعب الایمان من طریق القسیمی عن ابی صالح عن ابن عباس، محمد بن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اسماعیل سے فرمایا رسی اور چھری لے لو ہم اس گھاٹی میں لکڑیاں جمع کرنے جا رہے ہیں جب کوہ شہیر کی گھاٹی میں پہنچے اور تنہائی ہوئی تو آپ نے اسماعیل کو اس حکم کی اطلاع دی جو آپ کو ملا تھا۔

مقتل کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم نے پیچہم تین رات یہی خواب دیکھا آخر جب آپ کو یقین ہو گیا (کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے) تو بیٹے کو اطلاع دی اور فرمایا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَدْبَحُكَ سَدَى کا قول ہے کہ جب ابراہیم نے دعا کی اور عرض کیا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ تو ان کو آئندہ بیٹا عطا ہونے کی بشارت دی گئی بشارت پاتے ہی آپ نے (نذرمانی اور) فرمایا تو وہ اللہ کے لئے قربان کیا جائے گا۔ جب اسماعیل پیدا ہو گئے اور بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان سے کہا گیا کہ اپنی نذر پوری کر دینے کو ذبح کرنے کے حکم کا یہی سبب تھا۔ سدی کا یہ قول مفہوم امتحان کے خلاف ہے (حقیقت میں اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کی جانچ کی تھی یہ ایفاء وعدہ کی طلب نہ تھی)

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا چلو اللہ کے لئے قربانی کریں گے، اسماعیل رسی اور چھری لے کر حضرت ابراہیم کے ساتھ چل دیئے ابراہیم ان کو پہاڑوں میں لے گئے، پہاڑوں میں پہنچ کر بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ کی

قربانی کا جانور کہاں ہے۔ حضرت ابراہیمؑ میرے پیارے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔

فَانْظُرْ مَاذَا تَأْتِي ۝ سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔

یعنی تیری رائے کیا ہے۔ لفظ تری رائے سے ماخوذ ہے رویت سے ماخوذ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے بیٹے سے اس کی رائے اس لئے دریافت کی کہ آپ کو بیٹے کے صبر اور اطاعت امر اللہ پر عزمیت کا امتحان لینا تھا۔

قَالَ يَا بَنِيَ آدَمَ مَا تَنصُرُنِي ۝ اسماعیلؑ نے کہا باپ جو حکم آپ کو ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے۔ یہ آیت دلالت کر

رہی ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی من اللہ ہوتا ہے جس کی تعمیل واجب ہے۔ عبد بن حمید نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ بخاری نے صحیح میں حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے اور مسلم نے حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور امام احمد و ابن ماجہ نے ابو زین کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت ابن مسعودؓ کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ نیک خواب نبوت کا چھالیساواں حصہ ہے۔

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الطَّيِّبِينَ ۝ انشاء اللہ آپ (ذبح ہونے پر) ضرور صابر پائیں گے۔

فَلَمَّا أَتَمَّ فَلَمَّا أَتَمَّ غرض دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا۔

یعنی دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور امر خداوندی کے سامنے جھک گئے۔ قتادہ نے کہا اسلم کا معنی ہے سپرد کر دیا یعنی ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے کو اور اسماعیلؑ نے اپنی جان کو سپرد کر دیا۔

وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝ اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے کروٹ پر لٹایا۔

اور ابراہیمؑ نے اسماعیلؑ کو زمین پر بچھاڑ دیا (یعنی لٹا دیا) پیشانی کے بل۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ کروٹ سے لٹا دیا، پیشانی دونوں پہلوؤں کے درمیان رہی۔ یہ واقعہ منیٰ میں صخرہ کے پاس ہوا۔ حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی نسبت عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے کی ہے۔ بغوی نے عطاء بن سائب کی روایت سے کسی قریشی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ واقعہ اسی قربان گاہ میں ہوا جو آج بھی قربان گاہ ہے۔

بغوی نے لکھا ہے اہل روایت کا بیان ہے کہ اسمعیلؑ نے باپ سے کہا ابا میرے بندھن کس کر باندھنا تاکہ میں تڑپ نہ سکوں اور اپنے کپڑے میری طرف سے سیٹھے رکھنا تاکہ میرا خون اچھل کر آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائے اور میرے اجر میں کمی آجائے اور اس خون کو دیکھ کر میری ماں رنجیدہ ہو جائے اور چھری کو تیز کر لینا اور میرے حلق پر تیزی سے چلا دینا تاکہ میرے لئے دشواری نہ ہو کیونکہ موت سخت چیز ہے اور آپ جب میری ماں کے پاس چلیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور اگر آپ میرا کمرہ میری ماں کے پاس واپس لے جانا چاہتے ہوں تو لے جائیں اس سے ان کو بڑی تسکین ہوگی۔ حضرت ابراہیمؑ نے کہا میرے پیارے بیٹے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لئے تو میرا بہت اچھا مددگار ہے پھر بیٹے نے جو کچھ کہا تھا باپ نے ویسا ہی کیا اول بیٹے کو پیار کیا پھر باندھ دیا اور رونے لگے، پھر اسماعیلؑ کے حلق پر چھری رکھ دی لیکن چھری سے حلق پر نشان بھی نہ پڑا ایک روایت میں آیا ہے کہ حلق پر چھری تیزی سے چلانے لگے لیکن چھری کچھ کاٹ نہ سکی، آپ نے چھری کو دو تین بار پتھر سے تیز کیا لیکن چھری کچھ بھی نہیں کاٹ سکی۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے سدی کے حوالہ سے بیان کیا کہ حضرت ابراہیمؑ نے قوت کے ساتھ کئی بار اسماعیلؑ کے حلق پر چھری چلائی لیکن چھری نے کچھ بھی نہیں کاٹا اسمعیلؑ کے حلق پر اللہ نے تابے کی سختی لگا دی (جس پر چھری کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا) اہل روایت نے بیان کیا ہے کہ حضرت اسمعیلؑ نے حضرت ابراہیمؑ سے اس وقت کہا باپ مجھے پٹ کر دو۔ آپ کی نظر میرے چہرہ پر پڑے گی تو آپ کو پیار آجائے گا اور آپ کے دل میں رقت پیدا ہو جائے گی جو حکم کی تعمیل میں رکاوٹ پیدا کر دے گی اور چھری پر میری نظر پڑے گی تو بیتابی اور بے قراری میرے اندر پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیمؑ نے ایسا ہی کیا اور

جب گردن پر چھری رکھی تو چھری کی وحالت لوٹ گئی۔

عبد بن حمید، ابن اللہد اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اور عبد بن حمید ابن جریر، ابن اللہد اور ابن ابی حاتم نے مجاہد کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کو منہ کے بل لٹایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کعب احبار کا قول اور محمد بن اسماعیل نے اپنے رواۃ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تو شیطان نے کہا اگر میں اس وقت ابراہیمؑ کے گھر والوں کو نہ بھڑکاتا تو پھر کبھی ان کی لولہ میں سے کسی کو نہ بھڑکاسکوں گا۔ یہ ارادہ کر کے وہ مرد کی شکل میں لڑکے کی ماں حضرت ہاجرہؓ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کیا تم کو معلوم ہے کہ ابراہیمؑ تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں ماں نے کہا دونوں اس گھائی سے لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں خدا کی قسم ایسا نہیں ہے بلکہ ابراہیمؑ اسماعیلؑ کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے دل میں بیٹے کی بڑی محبت ہے۔ شیطان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اسماعیلؑ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے ماں نے کہا کہ اگر ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے تو حکم رب کی اطاعت کرنی ہی بہتر ہے شیطان یہاں سے مایوس ہو کر بیٹے کے پاس پہنچا بیٹا اس وقت باپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا شیطان نے اس سے کہا لڑکے کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تم کو کہاں لے کر جا رہا ہے لڑکے نے کہا ہم گھر کے لئے ایندھن کی لکڑیاں اس گھائی سے لینے جا رہے ہیں شیطان نے کہا نہیں خدا کی قسم اس کا مقصد یہ نہیں بلکہ وہ تم کو ذبح کرنا چاہتا ہے لڑکے نے کہا کیوں۔ شیطان نے کہا اس کا خیال ہے کہ اس کے رب نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہے لڑکے نے کہا ایسا ہے تو اس کو اپنے رب کے حکم کی اطاعت بسر و چشم کرنی ضروری ہے (میں بھی اس پر راضی ہوں)

جب لڑکے نے شیطان کا مشورہ نہ مانا تو شیطان نے ابراہیمؑ کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا شیخ کہاں کا ارادہ ہے حضرت ابراہیمؑ نے کہا میں ایک کام سے اس گھائی میں جانا چاہتا ہوں شیطان بولا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے خواب میں آکر تم کو اپنے لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے حضرت ابراہیمؑ اس وقت پہچانے کہ یہ شیطان ہے بولے دشمن خدا میرے پاس سے ہٹ جا میں ضرور ضرور اپنے رب کے حکم پر عمل کروں گا، شیطان غضب ناک ہو کر لوٹ گیا اور ابراہیمؑ اور ان کے گھر والوں کے معاملہ میں کچھ بھی کامیاب نہ ہو سکا اللہ نے ان سب کو شیطان سے محفوظ رکھا۔

ابو الطفیل نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ کو بیٹے کے ذبح کر دینے کا حکم دیا گیا تو اس مشعر پر شیطان روکنے کے لئے آپ کے سامنے آگیا لیکن آپ آگے نکل چکے تھے، پھر آپ جمرہ عقبہ پر پہنچے وہاں بھی شیطان سامنے آگیا آپ نے اس کے ساتھ پتھریاں ماریں، شیطان چلا گیا۔ پھر آپ جمرہ وسطے پر پہنچے وہاں بھی شیطان آگے آگیا آپ نے اس کے ساتھ کنکریاں ماریں شیطان چلا گیا اور پھر جمرہ کبریٰ کے پاس ابراہیمؑ نے شیطان کو پایا، یہاں بھی آپ نے اس کے ساتھ سنگ ریزے مارے اور شیطان چلا گیا اس کے بعد آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لئے چل دیئے۔
وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٢٥﴾
اس وقت ہم نے ان کو آواز دی اے ابراہیمؑ۔

بغوی نے لکھا ہے اس جملہ میں واؤ زائد ہے اور یہ کلام فلما اسلما کا جواب جزاء ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے لما اسلما کی جزاء محذوف ہے کلام محذوف اس طرح تھا کہ جو کچھ واقعہ ہوا تھا وہ ہو گیا تو دونوں کی خوشی ناقابل بیان ہوئی کوئی حالت یا مقامی وضاحت اس کا اظہار نہیں کر سکتی، آئی ہوئی مصیبت کو اللہ نے دور کر دیا اور باپ بیٹے کو وہ توفیق عنایت کی جو کسی اور کو عنایت نہیں کی سارے جہان پر ان کو برتری عطا فرمائی اور ثواب آخرت جو ان کے لئے مقرر فرمایا اس کا اظہار ہی نہیں ہو سکتا ان تمام نعمتوں پر دونوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔

میں کہتا ہوں یہ بھی ممکن کہ واؤ عطف کے لئے ہو اور لما اسلما کے محذوف جواب پر اس کا عطف ہو یعنی جب بیٹے اور باپ نے حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیا اور اسماعیلؑ کو بچا لیا اور ابراہیمؑ کو ندا دی کہ
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔

یعنی تمہارے اختیار میں جو کچھ تھا وہ تم نے پورا کر دیا کسی کام پر مامور کرنے کا مقصد صرف آزمائش اور اس امر کا امتحان کہ بقدر اختیار بندہ حکم کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں امر کی اس کے سوا کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ابراہیمؑ نے امرِ ذبح کی پوری تعمیل کی اور اپنی دانست میں ذبح کر ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن اللہ نے اسماعیلؑ کو بچا لیا یہ کام اللہ کا تھا۔ مترجم۔
بعض اقوال میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خواب صرف یہ دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں خون بہاتے نہیں دیکھا تھا پس جو کچھ خواب میں دیکھا تھا بیداری میں اس کو پورا کر دیا اس مطلب پر تصدیق روایا کا حقیقی مفہوم مراد ہو گا اور اول مطلب پر مجازی معنی مراد ہو گا۔

سوال: اگر بیٹے کو ذبح کر دینا ابراہیمؑ پر واجب نہ تھا بلکہ فعلِ ذبح کا ارتکاب اور اسبابِ ذبح کی فراہمی ان پر واجب تھی تو پھر فدیہ (ہم نے ان کے بدلہ میں دے دیا) کا کیا معنی، فدیہ تو واجب کے عوض ہوتا ہے۔
جواب: فعلِ ذبح کا ارتکاب اصل واجب تھا لیکن فعلِ ذبح کرنے کے بعد ذبح ہو جانا عام طور پر لازم ہوتا ہے اس لئے ذبح کر ڈالنے کا وجوب دلائل التزائی کے طور پر ہو گیا پس دلائل التزائی کے طور پر جو امر واجب تھا اس کی تکمیل نہ ہونے پر اس کے بدلہ کو فدیہ کہہ دیا گیا۔

نوٹ: آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ واجب التزائی کے اداء پر قدرت حاصل ہونے سے پہلے ہی حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔

إِنَّا كَذَّبْنَاكَ بِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۱۹

ہم نیکیاں کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسماعیلؑ کی نیکی کو تکلیف و مصیبت دور کرنے کا سبب قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابراہیمؑ کو ہم نے جزا دی، ثواب عظیم ذبح کا عطا کیا اور ذبح اسماعیلؑ سے درگزر کی اسماعیلؑ کو بچا لیا اور سارے جہان پر ان کو برتری عنایت کی۔ اسی طرح عام طور پر ہم تمام نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبْتَلٰۤی ۝۲۰
اس سے مخلص اور غیر مخلص کی جانچ ہو جاتی تھی یا (بلاء کا معنی ہے) تکلیف اور کھلی ہوئی سختی تھی اس سے زیادہ سخت حکم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک بلاء سے مراد ہے نعمت یعنی بیٹے کی جگہ مینڈھے کو ذبح کر دینے کا حکم اللہ کا بڑا انعام تھا۔

وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۝۲۱

اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کے عوض دے دیا۔

روایت میں آیا ہے کہ جب ابراہیمؑ نے ایک آواز سنی تو نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور جبریلؑ نظر آئے جن کے ساتھ ایک سینگوں والا مینڈھا تھا جبریلؑ نے کہا یہ آپ کے بیٹے کا فدیہ ہے اس کی قربانی کر دیجئے، اس کے بعد جبریلؑ نے تکبیر کی اور مینڈھے نے بھی تکبیر کی اور ابراہیمؑ اور ان کے بیٹے نے بھی تکبیر کی پھر منیٰ کی قربان گاہ میں جا کر مینڈھے کو ذبح کر دیا۔ بجائے بیٹے کے فدیہ پیش کرنے والے تو حقیقت میں ابراہیمؑ تھے لیکن قربانی کا جانور اللہ کا عطا کردہ تھا اور اللہ ہی نے جانور کو بجائے اسماعیلؑ کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اس لئے فدیہ میں فعلِ فدیہ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔

عظیم سے مراد ہے عظیم الجثہ۔ موٹا۔ یا ثواب کے لحاظ سے عظیم المرتبت حسین بن فضل نے کہا عظیم ہونے کی یہ وجہ تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ سعید بن جبیر نے کہا اس کو عظیم ہونے کا حق تھا۔ مجاہد نے کہا اس کو عظیم اس لئے فرمایا کہ اس کو قبول فرمایا گیا بنوی نے لکھا ہے اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ وہ مینڈھا جنت کے اندر چالیس خریف (یعنی موسم بہار) ہا تھا (یعنی چالیس بہار کے موسموں میں جنت کا بہرہ چر کر موٹا ہوا تھا) ابن ابی شیبہ ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم کی روایات میں یہی آیا ہے۔ سعید بن جبیرؒ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جس مینڈھے کی اسماعیلؑ کی جگہ ابراہیمؑ نے قربانی پیش کی تھی وہ وہی مینڈھا تھا جس کی آدمؑ کے بیٹے ہابیلؑ نے قربانی پیش کی تھی اس آیت سے حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ جس شخص

نے اپنے بیٹے کے قربان کرنے کی نذر مانی ہو اس پر ایک بکری کی قربانی لازم ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے حنفیہ کے قول کی آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔

حضرت مفسر نے کہا میں کہتا ہوں کہ سورہ حج کی آیت وَلْيُوْزِنُوْا اُنْدُوْرَهُمْ کی تفسیر میں اس مسئلہ کی وضاحت کر دی ہے = قیاس کا تقاضا ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں کچھ بھی واجب نہ ہونہ بیٹے کو قربان کرنا نہ بکری کو کیونکہ یہ گناہ کی منت ہے۔ امام ابو یوسف کا یہی قول ہے لیکن امام ابو حنیفہؒ نے خلاف قیاس استحسن کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ بکری کی قربانی لازم ہے کیونکہ جب حقیقت شرعاً واجب ترک ہو تو مجازی معنی متعین ہو جاتا ہے پس جب کسی نے بیٹے کو قربان کرنے کی نذر مانی تو ظاہر ہے بیٹے کی قربانی واجب ترک ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ بیٹے کے قائم مقام بکری کی قربانی کرنے کا خود اپنے اوپر التزام کر لیا۔ بکری کی قربانی کی تعیین اس لئے ہو گئی کہ اللہ نے اسمعیلؑ کی جگہ مینڈھے کی قربانی کا حکم دے دیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے اسی پر فتویٰ دیا تھا۔

وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿۳۸﴾
مفعول محذوف ہے یعنی ابراہیمؑ کا ذکر خیر اور تعریف رفتار کلام سے مفعول ذہن میں آجاتا ہے اس لئے ذکر کی ضرورت نہیں۔
الآخرین سے مراد ہیں اگلے زمانہ میں آنے والی قومیں۔

سَلَامٌ عَلٰٓى اٰبْرٰهِيْمَ ﴿۳۹﴾ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۴۰﴾
صلہ دیا کرتے ہیں۔

کذلک نجزی سلامتی کی علت ہے یعنی ابراہیمؑ کے لئے سلامتی اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔

کذلک سے پہلے اس جگہ لفظ انا (تاکید یہ تحقیق) اس لئے ذکر نہیں کیا کہ (تکرار سے کوئی فائدہ نہ تھا) آیت سابقہ میں انا مذکور ہے۔ وہی کافی ہے (یعنی یہاں بھی وہی مراد ہے جو سابق آیت میں مراد تھی۔

اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۱﴾
وَبَشِّرْهُ بِاَسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۴۲﴾
بلاشبہ وہ ہمارے (خالص پختہ) ایمان والے بندوں میں سے تھا۔
اور ہم نے اسحاقؑ کی ان کو بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں سے ہوں گے۔

یعنی ہم نے ابراہیمؑ کو بشارت دی کہ ہم تم کو ایک لڑکا عنایت کریں گے جس کا نام اسحاق ہو گا اور جس کی نبوت کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اور جو صالحین میں سے ہو گا۔ نبوت کے بعد صالح ہونے کا ذکر کرنا اسحاقؑ کی عظمت شان اور تعریف کو ظاہر کر رہا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صلاح ہی نبوت کا ہدف اصلی ہے۔ نبوت سے تمام افکار و اعمال کی درستگی ہوتی ہے۔

وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ لورہم نے ابراہیمؑ پر برکت نازل کی۔

یعنی دین و دنیا کی برکتیں ہم نے ابراہیمؑ پر جاری کر دیں یا یہ مطلب ہے کہ ابراہیمؑ کی ولاد میں ہم نے برکت عطا کی (آپ کی نسل اولاد کی تعداد بہت بڑھادی)۔

وَعَلٰى اِسْحٰقَ د اور خصوصیت کے ساتھ اسحاقؑ کو بھی برکت عطا کی۔ آپ کی نسل میں ایک ہزار نبی پیدا ہوئے سب سے پہلے حضرت یعقوبؑ ہوئے اور سب سے آخر میں (آپ کی نسل سے) حضرت عیسیٰؑ ہوئے۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿۴۳﴾
اپنے نفس پر کھلا ہوا ظالم کرنے والے بھی۔
محسن یعنی کچھ لوگ اچھے کردار کرنے والے یا ایمان و اطاعت اختیار کر کے اپنے نفس سے بھلائی کرنے والے ہوئے

اور کچھ لوگ کفر و معاصی کا ارتکاب کر کے اپنے نفس کے لئے ظالم ہو گئے۔

سب سے یعنی ان کا ظلم کھلا ہوا ہے۔ آیت میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ ہدایت و گمراہی پر نسب اثر انداز نہیں ہوتا اور اولاد و نسل کے ظالم ہونے سے حضرت ابراہیم و حضرت اسمٰعیل کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۳۶﴾
اور ہم نے موسیٰ و ہارونؑ پر احسان کیا یعنی نبوت اور دین و دنیا کی بہبودی عنایت کی۔

وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۱۳۷﴾
اور ان دونوں کو اور ان کی قوم والوں کو ہم نے بڑی مصیبت سے نجات دی۔

قوم سے مراد ہیں بنی اسرائیل، اور کرب عظیم سے وہ تکلیفیں اور ایذائیں مراد ہیں جو فرعون ان کو دیا کرتا تھا۔ بعض کے نزدیک غرق ہونے سے محفوظ رکھنا مراد ہے۔

وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكْتَوَاهُمْ الْعِلْيَيْنِ ﴿۱۳۸﴾
فرعون اور اس کی قوم پر غالب آگئے۔

وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿۱۳۹﴾
دی جس میں اللہ کے احکام و قوانین کھول کر بیان کر دیے تھے۔

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۴۰﴾
حق تک پہنچانے والا تھا۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۴۱﴾ سَلَامًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۴۲﴾ اِنَّا كُنَّا لَإِلَٰهِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴۳﴾ اِنَّا هُمَا مِنَ
اور دونوں کا ذکر خیر ہم نے آئندہ قوموں میں قائم رکھا۔

موسیٰ اور ہارونؑ کے لئے سلامتی ہو، ہم نیکو کاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ دونوں بلاشبہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ ان جملوں کی تشریح سطور بالا میں گزر چکی ہے۔

وَلَإِن لِّيَاسَ لَيَمُنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۴﴾
اور یقیناً الیاسؑ پیغمبروں میں سے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا الیاسؑ، اور یسٰیؑ ہی تھے (دونوں نام ایک ہی پیغمبر کے تھے) مصحف ابن مسعودؓ میں
وَأَن اِدْرِيشَ لَيَمُنَّ الْمُرْسَلِينَ لکھا ہوا تھا۔ عکرمہ کا قول بھی یہی ہے۔ باقی دوسرے علماء قائل ہیں کہ الیاسؑ، اور یسٰیؑ کے
عداوہ ایک اسرائیلی پیغمبر تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، الیاسؑ حضرت یسٰیؑ کے چچا کے بیٹے تھے۔

محمد بن اسحاقؒ نے حضرت الیاسؑ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے الیاس بن بشیر بن قحاص بن عیر از بن ہارون بن عمران۔
محمد بن اسحاقؒ کا بیان ہے اصحاب روایت کہتے ہیں کہ جب الیاسؑ سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کی وفات ہو گئی تو بنی اسرائیل

میں نئی نئی بدعتیں بڑھ گئیں، شرک پھیل گیا، بت نصب کر دیے گئے، بتوں کی پوجا ہونے لگی، اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے
الیاسؑ کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰؑ کے بعد انبیاء کی بعثت اس غرض سے ہوئی تھی کہ تورات کے بھولے ہوئے احکام کو از

سر نو تازہ کر دیا جائے بنی اسرائیل ملک شامل میں پھیلے ہوئے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت یوشع بن نونؑ نے جو ملک شام فتح کیا
تھا تو وہاں بنی اسرائیل کو بسا دیا تھا اور ان میں سے ایک سبط (خاندان) کو بعلبک اور اس کے اطراف میں آباد کر دیا تھا، انہیں میں

سے الیاسؑ پیغمبر ہوئے، اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے الیاسؑ کو نبی بنا کر بھیجا، اس زمانے میں بعلبک کا بادشاہ اجب تھا۔ اجب نے
بنی اسرائیل کو بت پرستی پر مجبور کیا کیونکہ وہ خود بت پرست تھا بعل نامی بت کی پوجا کرتا تھا۔ یہ بت دس ہاتھ لہتا تھا اور اس کے

چار منہ تھے، حضرت الیاسؑ تنہا اللہ کی عبادت کی ان کو دعوت دیتے تھے لیکن آپؑ کی بات کوئی نہیں سنتا تھا، صرف بادشاہ کو بھی
راہ راست دکھاتے اور اس کے احکام کی درستی کرتے رہتے تھے، بادشاہ کی ایک بیوی تھی جس کا نام از بیل تھا، بادشاہ کا قاعدہ تھا کہ

جب کسی لڑائی پر یا لور کسی غرض سے ملک سے باہر جاتا تھا تو از بیل کو اپنا جانشین بناتا تھا۔ عورت باہر نکل کر حکومت کرتی تھی اور انبیاء کی (بڑی دشمن لور) زبردست قتالہ تھی۔

کہا جاتا ہے کہ صحیح بن زکریا پیغمبر کو بھی اسی نے قتل کر لیا تھا، اس کا ایک پیش کار تھا جو دانشمند مرد مومن تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس نے تین سوانیاء کو جن کو قتل کرنے کا از بیل نے ارادہ کر لیا تھا، اس قتالہ کے پنجے سے رہائی دلائی تھی اور جن انبیاء کو یہ قتالہ قتل کر چکی ان کو تو قتل کر چکی تھی (ان کا تو ذکر ہی نہیں) یہ عورت بجائے خود با عصمت بھی نہیں تھی۔ سات اسرائیلی پیغمبروں سے نکاح کر چکی تھی اور ہر ایک کو دھوکے سے اس نے قتل کر دیا تھا، اس کی عمر بہت تھی، روایت میں آیا کہ اس کی ستر لولا دیں ہوئیں۔

بادشاہ اجب کا ایک ہمسایہ بڑا مرد صالح تھا۔ جس کا نام مزدکی تھا اس کا ایک چھوٹا سا باغچہ تھا جس پر اس کا گزر بسر تھا اسی کی درستی اور اصلاح میں وہ مشغول رہتا تھا یہ باغچہ شاہی قصر کے برابر تھا بادشاہ لور اس کی تنگم دونوں اس باغچہ میں سیر تفریح کرتے وہاں کھاتے پیتے اور غسل کرتے تھے اجب اپنے ہمسایہ سے اچھا سلوک کرتا تھا لیکن اس کی بیوی از بیل ہمسایہ سے جلتی تھی لور کسی حیلے بہانے سے اس کو قتل کر دینا چاہتی تھی تاکہ باغچہ چھین لے کیونکہ لوگوں میں باغچہ کی بڑی شہرت تھی لور لوگ اس کی خوبصورتی کی بہت تعریف کرتے تھے اجب اپنی بیوی کو روک رہا تھا اس لئے بی بی کو مقصد بر آری کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ بادشاہ دور کے سفر پر چلا گیا اور طویل مدت تک اپنے ملک سے غیر حاضر رہا از بیل نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کچھ لوگوں کو حکم دیا اس امر پر آمادہ کر لیا کہ وہ مزدکی کے خلاف شہادت دیں اور یہ کہیں کہ مزدکی نے بادشاہ کو ہمارے سامنے گالی دی ہے اس زمانہ کا یہ قانون تھا کہ بادشاہ کو گالی دینے والے کی سزا قتل تھی ملکہ نے شہادت مرتب کر لی تو مزدکی کو طلب کیا اور اس سے کہا تو نے بادشاہ کو گالی دی ہے مجھے یہ اطلاع ملی ہے۔ مزدکی نے انکار کیا ملکہ نے گواہوں کو بلوایا گواہوں نے مزدکی کے خلاف جھوٹی شہادت دی۔ ملکہ نے مزدکی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا لور اس کے باغچے پر خود قبضہ کر لیا اس بندہ صالح کے ناحق ظلم قتل کئے جانے پر وہ لوگ غضب خداوندی میں مبتلا ہو گئے۔ بادشاہ سفر سے واپس آیا تو ملکہ نے اس کو یہ خبر سنائی بادشاہ نے کہا تو نے اچھا نہیں کیا میرا خیال ہے کہ ہم آئندہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ایک مدت سے وہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور ہم نے بھی اس کا پڑوس اچھی طرح نبایا تھا اور ہر طرح کی ایذا رسانی کو اس سے دور رکھا تھا کیونکہ اس کا حق ہم پر واجب تھا لیکن تو نے بدترین سلوک کے ساتھ اس کا کام تمام کر دیا۔ عورت بولی مجھے تو آپ کی وجہ سے غصہ آیا اور آپ ہی کے فیصلہ کے موافق میں نے فیصلہ کیا، بادشاہ نے کہا کیا تیرے لئے برداشت کی گنجائش نہ تھی کہ اس کے حق ہمسائیگی کا لحاظ کرتی عورت نے کہا اب توجو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ نے حضرت الیاسؑ کو شاہ اجب لور اس کی قوم کے پاس یہ اطلاع دینے کے لئے بھیجا کہ اللہ کے ولی کو جب لوگوں نے ظلم سے قتل کر دیا تو اس حرکت سے اللہ سخت ناراض ہو گیا اور اس نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اگر بادشاہ لور اس کی ملکہ اپنی حرکت سے توبہ نہیں کریں گے لور باغچہ مزدکی کے ولروٹوں کو لوٹا کر نہیں دیں گے تو اللہ ان کو تباہ کر دے گا لور باغچہ کے اندر ہی دونوں کی مردار لاشیں پھینک دے گا کہ ان کی ہڈیاں گوشت سے تنگی ہو جائیں گی۔

الیاسؑ نے لعنہ الحکم یہ پیام پہنچا دیا، بادشاہ یہ بات سن کر سخت غضب ناک ہو گیا اور کہنے لگا الیاسؑ تو جس بات کی مجھے دعوت دے رہا ہے۔ وہ غلط ہے فلاں فلاں بادشاہوں نے ہماری طرح بتوں کی پوجا کی اس کے باوجود وہ کھاتے رہے مزے اڑاتے رہے، حکومت کرتے رہے لور جس بات کو تو باطل (غلط اور بے حقیقت) قرار دے رہا ہے ان کو اس باطل پرستی سے کوئی دنیوی نقصان نہیں پہنچا اور ہم اپنے خیال میں ان سے برتر نہیں ہیں غرض بادشاہ نے حضرت الیاسؑ کو قتل کرنے لور دکھ پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت الیاسؑ کو جب بادشاہ کی شرارت کا احساس ہو گیا تو آپ اس کو چھوڑ کر چل دیے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ بادشاہ دوبارہ بعزل کی پوجا کرنے لگا۔ الیاسؑ کسی بڑے اونچے دشوار گزار پہاڑ پر چڑھ گئے لور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے بعض روایات میں آیا ہے کہ سات برس آپ نے آوارگی خوف اور خانہ بدوشی کی حالت میں چھپتے چھپتے زمین کی

کھاس اور درختوں کے پھل کھا کھا کر گزر دیے بادشاہ کے آدمی آپ کی تلاش میں رہے آپ کے پیچھے جاسوس بھی لگا دیے، لیکن اللہ نے آپ کو پوشیدہ رکھا۔

سات سال پورے ہو گئے تو اللہ نے آپ کو برآمد ہونے اور قوم سے انتقام لینے کی اجازت عطا فرمائی چنانچہ جب کاسب سے پیارا بیٹا جو باپ کا بہت زیادہ ہم شکل تھا۔ بحکم خدا التاخت بیمار ہو گیا کہ باپ کو اس کی طرف سے ناامیدی ہو گئی۔ جب نے اپنے معبود بعل سے دعا کی (لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا) جب اور اس کی رعایا سب بعل کی پرستش میں جلاتے۔ اس کی تعظیم اس حد تک کرتے تھے کہ اس کی ٹکرائی اور خدمت کے لئے چار سو مجاور مقرر کر رکھے تھے جن کو وہ انبیاء کہتے تھے شیطان بعل کے پیٹ میں گھس کر بولتا تھا اور یہ خدام کان لگا کر اس کا کلام سنتے تھے۔ شیطان کوئی گمراہ کن قانون مجاوروں کے دلوں میں ڈال دیتا تھا اور مجاور وہ حکم لوگوں کو بتا دیتے تھے اسی لئے ان مجاوروں کو انبیاء کہا جاتا تھا۔

شاہزادے کی بیماری جب شدت پکڑ گئی تو اس نے مجاوروں سے درخواست کی کہ بعل سے اس کے بیٹے کی صحت کے لئے سفارش کریں۔ مجاوروں نے بعل سے دعا کی لیکن بعل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے شیطان کو بت کے اندر گھسنے سے روک دیا اس لئے بت بول نہ سکا اور مجاور اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ جب مجاوروں کو ذمہ داری کرتے اور گڑ گڑاتے زیادہ وقت ہو گیا (اور کوئی نتیجہ نہ نکلا یہاں تک کہ بت نے کوئی بات بھی نہ کی تو لوگوں نے جب سے کہا اطراف شام میں کچھ معبود اور ہیں آپ نے انبیاء کو ان کے پاس بھیجئے تاکہ وہ بعل سے سفارش کر دیں۔ بعل آپ سے سخت ناراض معلوم ہوتا ہے اگر ناراض نہ ہوتا تو جواب ضرور دیتا اور آپ کی دعا قبول کر لیتا جب نے کہا بعل مجھ سے ناراض معلوم ہوتا ہے اگر ناراض نہ ہوتا تو جواب ضرور دیتا اور آپ کی دعا قبول کر لیتا جب نے کہا بعل مجھ سے ناراض کیوں ہے میں تو اس کی پوجا کرتا اور اس کے حکم کو ماننا ہوں، لوگوں نے کہا، بعل کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اب تک الیاس کو قتل نہیں کیا اس کے قتل کرنے میں آپ سے کوتاہی ہوئی کہ وہ صحیح سالم بچ کر چلا گیا اور وہ آپ کے معبود کا منکر ہے جب نے کہا میں الیاس کو کیسے قتل کر سکتا ہوں میں تو اپنے بیٹے کی بیماری میں لگا ہوا ہوں۔ میری یہ ہی مشغولیت الیاس کی تلاش سے روک رہی ہے اور الیاس کا مقام بھی مجھے معلوم نہیں کہ وہاں سے اس کو گرفتار کر لیا جائے میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو الیاس کو ڈھونڈنے کی مجھے فراغت مل جائے گی، پھر میں اس کو کہیں پا کر قتل کر دوں گا اور اپنے معبود کو راضی کر لوں گا اس کے بعد جب نے چار سو انبیاء کو ملک شام کے بتوں کے پاس یہ درخواست کرنے کے لئے بھیجا کہ وہ جب کے معبود سے بیٹے کو تندرست کر دینے کی سفارش کر دیں۔ حسب الحکم انبیاء روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ پہاڑ کے سامنے پہنچے جس میں الیاس سکونت پذیر تھے تو اللہ نے الیاس کے پاس وحی بھیجی کہ اب تم نیچے اتر کر ان کے سامنے جاؤ اور ان سے گفتگو کرو، ان سے کوئی خوف نہ کرو میں ان کی شرارت کو تمہاری طرف سے پھیر دوں گا (یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے گا) اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالوں گا۔

حسب الحکم الیاس پہاڑ سے اتر آئے جب ان کے سامنے پہنچے تو ان کو ٹھہر جانے کا حکم دیا سب ر کے گئے۔ حضرت الیاس نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہارے پاس اور ان لوگوں کے پاس جن کو تم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو ایک پیام دے کر بھیجا ہے لوگو! اپنے رب کا پیام خوب سن لو اور واپس جا کر اپنے آقا کو بھی پہنچا دو اور اس سے کہہ دو کہ اللہ فرماتا ہے۔ اے جب کیا تو نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں میں ہی بنی اسرائیل کا خدا ہوں جس نے ان کو پیدا کیا اور رزق دیا ہے اور وہی ان کو زندگی عطا کرے اور موت دیتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تو دوسروں کو میرا شریک قرار دیتا اور میرے سوال سے اپنے بیٹے کی شفایا کرتا ہے۔ جن کے قبضے میں اگر میں نہ چاہوں تو کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے نام کی قسم کھاتا ہوں کہ بیٹے کے سلسلے میں تجھے ضرور غضب میں مبتلا کروں گا اور ضرور ضرور اس پر موت کو مسلط کر دوں گا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ میرے سوا کوئی بھی اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔

حضرت الیاس کا یہ کلام سن کر مجاور خوف زدہ ہو گئے اور لوٹ پڑے اور بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس کو بتایا کہ الیاس ہمارے

پاس اتر کر آیا تھا اور اس نے ہم کو ٹھہر جانے کا حکم دیا ہم ٹھہر گئے۔ ہمارے دلوں میں اس کا رعب بیٹھ گیا اور ہیبت چھا گئی ہماری زبانیں بند ہو گئیں ہم اپنی کثیر تعداد میں تھے لیکن اس سے بات بھی نہ کر سکے نہ اس کی بات کا جواب دے سکے وہ ایک دراز قامت دبلا پتلا آدمی تھا سر کے بال جھڑ گئے تھے بدن کی کھال کھردری ہو گئی تھی بالوں کا بنا ہوا ایک کرتہ اور چغہ پہنے ہوئے تھا کانٹوں سے اس نے کرتے کا گر بیان ہی لیا تھا۔ آخر ہم آپ کے پاس لوٹ آئے غرض حضرت الیاسؑ کی بات انہوں نے بادشاہ کو پہنچادی اس کے بعد الیاسؑ کے زندہ رہتے ہوئے اہم کو اپنی زندگی بے سود معلوم ہونے لگی۔ لیکن بغیر دھوکے اور فریب کے الیاسؑ تک اس کی دست رس بھی ممکن نہ تھی اس لئے اس نے ایک چال چلی اپنی قوم کے پچاس طاقتور قوی آدمی مقرر کئے اور ان کو ذمہ دار بنادیا اور حکم دے دیا کہ فریب سے کام لیں اور دھوکے میں ڈال کر الیاسؑ کو قتل کر دیں اور الیاسؑ کو جا کر لالچ دیں کہ ہم اور وہ لوگ جب کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے ہیں ایسی باتیں سن کر الیاسؑ کو اطمینان ہو جائے گا اور وہ دھوکا کھا جائیں گے اور اپنے آپ پر تم لوگوں کو قابو دے دیں گے تم ان کو لے کر بادشاہ کے پاس آ جاؤ۔ حسب الحکم یہ لوگ رولہ ہو گئے اور جس پہاڑ میں الیاسؑ سکونت گزین تھے جب اس پر چڑھے تو منتشر ہو گئے اور انتہائی اونچی آواز سے الیاسؑ کو پکارنے لگا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ ہم پر کرم کیجئے اور ہمارے سامنے آجائیے۔ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کو سچا جانتے ہیں اور ہمارا بادشاہ اہم کو سارے لوگ بھی آپ پر ایمان لالچکے ہیں۔ تمام بنی اسرائیل آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا پیام ہم کو پہنچ گیا اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے اس کو جان لیا اور آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اب آپ ہمارے پاس آجائیے اور ہمارے ساتھ قیام فرمائیے جو کچھ آپ ہم کو حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے اور جس بات سے روکیں گے اس سے باز ہیں گے اب جب کہ ہم آپ پر ایمان لالچکے ہیں اور آپ کے فرماں بردار ہو گئے ہیں تو آپ کے لئے ہم سے الگ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس واپس آجائے۔

ان لوگوں کی یہ باتیں ایک دھوکہ تھیں، ایک فریب تھا حضرت الیاسؑ کے دل میں ان کا کلام بیٹھ گیا۔ آپ کو ان کے مومن ہونے کا خیال بھی ہوا اور ایسی حالت میں برآمد نہ ہونے سے اللہ کی ہدایت کی طرف سے بھی ہوا لیکن اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ابھی توقف کرنا چاہئے اور اللہ سے دعا کرنی چاہئے چنانچہ آپ نے دعا کی اور کہا اے اللہ اگر یہ لوگ اپنے قول میں سچے ہیں تو مجھے برآمد ہونے کی اجازت عطا فرما دے اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کو مجھ سے باز رکھ اور ان پر ایسی آگ برساجو ان کو سوختہ کر دے، ابھی یہ لفظ پورے نے ہونے پائے تھے کہ لوپر سے آگ برسنے لگی اور سب جل کر رہ گئے۔

اجب اور اس کی قوم کو جب یہ اطلاع ملی تب بھی اہم اپنے ارادہ شر سے باز نہیں آیا اور دوما فریب سے کام لیا اور پہلی جماعت کی برابر ایک اور جماعت مقرر کی، جو پہلی جماعت سے زیادہ طاقتور بڑے حیلہ ساز اور چالاک تھی۔ حسب ہدایت یہ لوگ چل دیئے اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پھیل گئے اور پکارنے لگے، اے اللہ کے نبی اہم اللہ کے غضب اور گرفت سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پاس پہلے آئے تھے ہم ان کی طرح نہیں ہیں وہ تو منافق تھے ہمارے مشورے کے بغیر وہ آپ کو فریب دینے کے لئے آئے تھے اگر ہم کو ان کی حرکت کا علم ہو جاتا تو ہم ان کو قتل کر دیتے اور آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ اب اللہ نے ان کا کام تمام کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا اور ہمارا اور آپ کا ان سے انتقام لے لیا۔ حضرت الیاسؑ نے ان کی باتیں سن کر سابق کی طرح اللہ سے دعا کی اللہ نے فوراً ان پر آگ کی بارش کر دی جس سے سب سوختہ ہو گئے۔

اس تمام کارروائی کے دوران شاہزادہ کی بیماری کی مصیبت شدید ہوتی رہی۔ بادشاہ نے جب دوسرے گروہ کے ہلاک ہو جانے کی خبر سنی تو اس کا غضب بالائے غضب ہو گیا اور خود الیاسؑ کی تلاش میں جانا چاہا لیکن بیٹے کی بیماری آڑے آئی اور خود نہ جاسکا۔

ایک شخص اہم کی بیوی کا میر فشی یا سکرٹری تھا اور درپردہ مومن تھا لیکن بادشاہ کو اس کا مومن ہونا معلوم تھا بادشاہ نے اس کو بھیجنے کی تجویز اس خیال سے کی کہ الیاسؑ اس سے مانوس ہے۔ اس کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر آجائے گا اور چونکہ

سکریتری کا مومن ہونا بادشاہ کو معلوم تھا اور یہ جاننے کے باوجود اس نے سکریتری کی طرف سے چشم پوشی محض اس کی کارگزاری، امانت داری اور درستی رائے کی وجہ سے کر رکھی تھی، اس لئے اس نے سکریتری پر یہی ظاہر کیا کہ میں الیاس سے کوئی بدسلوک کرنا نہیں چاہتا، سکریتری کے ساتھ اس نے کچھ آدمیوں کی ایک جماعت اور بھی کر دی تھی اور اس بات پر آمادہ کر دیا تھا کہ اگر الیاس ساتھ آتا ہے تو گرفتار کر کے باندھ کے لے آئے اور اگر سکریتری پر اعتماد کر کے ساتھ آجائے تو پھر خوف زدہ کرنے اور ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ سکریتری پر اس نے اپنی توبہ کا اظہار بھی کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اب جب کہ میرے آدمی جل چکے اور میرا بیٹا سخت بیمار ہے اور یہ سب مقبضتیں مجھ پر آپڑی ہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ الیاس کی بددعا کا نتیجہ ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ الیاس ہم سب لوگوں کے لئے جو باقی رہ گئے ہیں بددعا کر دے گا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے اس لئے تم الیاس کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم نے توبہ کر لی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں اور ہماری یہ توبہ اور رضاء رب کی طلب اور ترک اضماع کا عمل اسی وقت صحیح ہو گا جب الیاس ہمارے پاس موجود ہوں تو امر و نہی صادر کریں اور رب کی خوشبودی حاصل کرنے کا راستہ بتائیں۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو بھی ہدایت کر دی تھی اور اس کے حکم کے مطابق علیحدگی میں انہوں نے بھی سکریتری کے سامنے اعتراف کر لیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جن بتوں کی ہم پہلے پوجا کرتے تھے ان کی پوجا ہم نے چھوڑ دی ہے اور الیاس کے اتر کر آنے تک ہم نے اس معاملہ کو ملتوی کر رکھا ہے تاکہ وہ اگر ان کو جلا دیں اور برباد کر دیں ان باتوں میں سے کسی بات میں خلوص نہ تھا بلکہ یہ سب کچھ بادشاہ کا فریب تھا۔

غرض سکریتری اور اس کے ساتھ ایک جماعت سب رول نہ ہو گئے اور حضرت الیاس والے پہاڑ پر سکریتری چڑھ گیا اور حضرت الیاس کو پکارا آپ نے اس کی آواز پہچان لی دل میں اس سے ملنے کا شوق پہلے ہی تھا آواز سن کر ملاقات کی ایک ہوک اٹھی فوراً اللہ کی طرف سے وحی بھی آگئی کہ باہر نکل آؤ اور اپنے صالح بھائی سے ملو اور اس سے دوستی کے عہد کی تجدید کرو وحی آتے ہی حضرت الیاس سکریتری کے سامنے آگئے سلام علیک کی اور مصافحہ کیا اور خبر دریافت کی مرد مومن نے کہا مجھے اس ظالم اور سرکش قوم نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے بعد پوری سرگذشت بیان کر دی اور یہ بھی کہہ کر کہ اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوں گے اور میں تمہارا پس جاؤں گا تو مجھے خوف ہے کہ بادشاہ مجھے قتل کر دے گا اب جیسا چاہیں آپ مجھے حکم دیں میں اس کی تعمیل کروں گا اگر آپ چاہیں تو میں بادشاہ سے کٹ کر آپ کے پاس ہی رہنے لگوں اور اس کو بالکل چھوڑ دوں اور اگر آپ چاہیں تو آپ کے ہر کام پر رہ کر میں اس سے مقابلہ کروں اور اگر آپ کا ارادہ کچھ پیام دیکر مجھے اس کے پاس بھیجنے کا ہو تو میں آپ کا پیام بھی پہنچا دوں گا اور اگر آپ چاہیں تو اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے اس الجھے ہوئے معاملہ میں کشائش کا کوئی راستہ نکال دے۔

اللہ نے الیاس کے پاس وحی بھیجی کہ جتنی حرکتیں کی ہیں سب فریب اور دھوکہ ہیں، وہ تمہارے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ اجب کو اگر اس کے بھیجے ہوئے نمائندے واپس جا کر خبر دے دیں گے کہ اس مرد مومن کی تم سے ملاقات ہو گئی ہے اور وہ تم کو اپنے ساتھ نہ لے جا رہا ہے تو وہ اس شخص پر تم سے مل جانے کی ہمت لگائے گا اور سمجھ لے گا کہ مردم مومن نے تمہارے معاملہ میں سستی سے کام لیا اس لئے اس کے قتل ہو جانے کا اندیشہ ہے تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، میں تم دونوں کی طرف سے اجب کو روک دوں گا، اس کے بیٹے کی مصیبت دو گنی کر دوں گا تاکہ بیٹے کے سوا کسی اور چیز کی اہمیت ہی اس کی نظر میں نہ رہے پھر اسی بری حالت میں اس کے بیٹے پر موت کو مسلط کر دوں گا۔ جب وہ مر جائے تو اس وقت تو اس کے پاس سے لوٹ آنا۔

حضرت الیاس یہ حکم ملنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ رول نہ ہو گئے اور سب لوگ اجب کے پاس پہنچ گئے جوں ہی یہ لوگ پہنچ اللہ نے اجب کے بیٹے کی بیماری شدید کر دی یہاں تک کہ موت اس کے گلوگیر ہو گئی اس طرح اللہ نے اجب اور اس کے ساتھیوں کو الیاس کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور الیاس بخیریت واپس آگئے۔ جب اجب کا بیٹا مر گیا اور لوگ

اس کے مسئلہ سے فارغ ہو گئے اور غم میں بھی کچھ کی آگئی تو اس وقت الیاس کے سلسلے میں ان کی آنکھیں کھلیں اور سکریشری جو حضرت الیاس کو لایا تھا اس سے الیاس کے متعلق دریافت کیا۔ سکریشری نے کہا مجھے الیاس کا کوئی علم نہیں۔ مجھے شاہزادے کی موت اور اس کے غم نے فرصت ہی نہیں دی اور میرا خیال تھا کہ آپ نے الیاس کے متعلق کچھ اعتماد کر لیا ہو گا اس جواب پر سکریشری کی طرف سے اجب نے پہلو جھکی کر لی کیونکہ گفتگو سے معلوم ہو گیا کہ سکریشری کو شاہزادے کے مرنے کا سخت غم تھا۔ جب حضرت الیاس کو پہاڑوں میں رہتے ہوئے ایک طویل مدت گزر گئی اور ان کو دوسر آدمیوں کے ساتھ رہنے کا شوق پیدا ہو گیا تو پہاڑ سے اتر کر چل دیے اور ایک اسرائیلی عورت کے گھر جا کر ٹھہرے، یہ عورت پھلی والے حضرت یونس کی مائیں تھیں اس عورت کے گھر آپ چھ ماہ چھپے رہے یونس اس وقت شیر خوار بچہ تھے، یونس کی ماں حضرت الیاس کی خدمت خود کیا کرتی تھی اور اپنے مال سے ان کی مدد کرتی تھی۔ حضرت الیاس تو پہاڑوں کی سکونت کے عادی ہو چکے تھے۔ یہاں گھروں کی تنگی میں رہنے سے آگے لگے اور پہاڑ پر ہی چلا جانا آپ نے پسند کیا۔ آخر گھر سے نکل کر اپنی کوہستانی جگہ پر لوٹ آئے۔

حضرت الیاس کی جدائی سے یونس کی ماں بے تاب ہو گئی اور آپ کے نہ ہونے سے وحشت زدہ ہو گئی پھر کچھ ہی مدت کے بعد جب اس نے اپنے یونس کا دودھ چھڑ لیا تو یونس کا انتقال ہو گیا اب تو یونس کی ماں پر مصیبت عظیم آپڑی اور الیاس کو تلاش کرنے کے لئے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور برابر پہاڑوں پر چھڑتی اور گھومتی پھرتی آخر آپ کو اس نے پایا اور عرض کیا آپ کے آجانے کے بعد میرے بچے کے مرنے کی مجھ پر چٹا پڑ گئی جس کی وجہ سے میری مصیبت میں بڑا اضافہ ہو گیا اور اس کے نہ ہونے سے میں بڑی دکھی ہو گئی میرا اس کے سوا کوئی اور بچہ بھی نہیں ہے آپ مجھے پر رحم کیجئے اور اللہ سے دعا کرو دیجئے کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے میں نے اس کو دفن نہیں کیا ہے اور یوں ہی کپڑے سے ڈھانک دیا ہے اور اس کی موجودگی کو چھپا رکھا ہے۔ حضرت الیاس نے فرمایا مجھے تو اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے (یعنی مردے کو زندہ کرنے کی دعا کا حکم نہیں دیا گیا ہے اور میں تو بندہ ہوں وہی کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ عورت یہ جواب سن کر بے قرار ہو گئی اور گڑ گڑانے لگی۔ اللہ نے حضرت الیاس کے دل کو عورت کی درخواست کی جانب مائل کر دیا پوچھا تیرا بیٹا کب مر رہا ہے، عورت نے کھل سات روز ہوئے۔ حضرت الیاس اس کے ساتھ چل کھڑے ہوئے اور سات روز چلنے کے بعد اس کے گھر پہنچے اور اس کے بیٹے کو ۴۲ روز کا مردہ پایا آپ نے وضو کیا نماز پڑھی اور دعا کی اللہ نے یونس بن متی کو زندہ کر دیا یونس زندہ ہو کر اٹھ بیٹے جوں ہی یونس اٹھ کر بیٹھے فوراً حضرت الیاس اٹھ کر اٹھے اور یونس کو چھوڑ کر چل دیے اور اپنے مقام پر لوٹ گئے۔

جب قوم کی نافرمانی بہت طویل ہو گئی تو حضرت الیاس ان کی نافرمانی سے بڑے تنگ دل ہو گئے اللہ نے سات سال کے بعد ان کے پاس وحی بھیجی آپ نزول وحی سے پہلے بڑے خوف زدہ تھے اللہ نے الیاس کو ندا دی اور فرمایا الیاس یہ غم اور بے تابی جس میں تو مبتلا ہے کیا ہے کیا تو میری وحی کا امین اور زمین پر میری برہان اور ساری مخلوق میں میرا انتخاب کردہ نہیں ہے جو کچھ چاہے مجھ سے مانگ لے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ میں وسیع رحمت اور بڑے فضل والا ہوں حضرت الیاس نے عرض کیا تو مجھے موت دے دے اور میرے اسلاف کے ساتھ مجھے ملا دے میں بنی اسرائیل سے تنگ آ گیا ہوں اور بنی اسرائیل مجھ سے تنگ دل ہو گئے ہیں اللہ نے الیاس کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا یہ وہ دن نہیں کہ میں زمین اور اہل زمین کو تجھ سے خالی کر دوں زمین کا قیام اور یہودی تو تیری اور تجھ جیسے دوسرے لوگوں کی برکت کی وجہ سے ہے اگرچہ تم لوگ تھوڑے ہو مجھ سے کچھ اور سوال کرتیرا سوال پورا کر دوں گا حضرت الیاس نے عرض کیا اگر تو موت نہیں دیتا تو بنی اسرائیل سے مجھے انتقام لینے کی قدرت عطا فرما دے اللہ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے۔ الیاس نے عرض کیا سات سال تک بارش کے خزانے میرے قبضہ میں دے دے کہ میری دعا کے بغیر کوئی بدلی ان پر نہ پھیلے اور میری سفارش کے بغیر ایک بوند بارش کی ان پر نہ ہو اس کے بغیر یہ فرماں بردار نہ ہوں گے اللہ نے فرمایا الیاس میں اپنی مخلوق پر بڑا رحیم ہوں اگرچہ وہ ظلم کرتے ہیں مگر میں ان پر مہربانی کرتا ہوں الیاس نے عرض کیا تو چھ سال بارش روک دے اللہ نے فرمایا میں اپنی مخلوق پر اس سے زیادہ مہربان ہوں الیاس نے عرض کیا۔ اچھا تو پانچ سال اللہ نے فرمایا یہ

مدت بھی میرے تقاضا و رحم سے زائد ہے البتہ تین سال میں بارش روک کر ان کی نافرمانی کا بدلہ میں تجھے دے دوں گا۔ بارش کے خزانے تیرے قبضہ میں دے دوں گا۔ حضرت الیاسؑ نے کہا پھر میں کس طرح زندہ رہوں گا اللہ نے فرمایا میں پرندوں کی ایک جماعت تیری خدمت پر لگا دوں گا۔ سبزہ زار اور شاداب زمین سے وہ تیرا کھانا پینا لاکر تجھے پہنچا دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے بارش روک دی نتیجہ میں جانور چوپائے اور زمین کے کیڑے مکوڑے مر گئے۔ درخت سوکھ گئے اور انسان سخت ترین مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ الیاسؑ اس مدت میں حسب سابق اپنی قوم سے چھپے رہے جہاں بھی ہوتے ان کا رزق وہاں رکھ دیا جاتا تھا قوم والوں کو بھی اس کا احساس ہو گیا اگر کسی گھر کے اندر سے روٹی کی خوشبو محسوس ہوتی تو سمجھ جاتے یہاں الیاسؑ آیا تھا چنانچہ وہاں الیاسؑ کو تلاش کرتے اور الیاسؑ نہ ملتے تو گھر والوں کو ان کے ہاتھوں سے بڑا کھ پنچتا۔

حضرت الیاسؑ نے فرمایا تین سال تک بنی اسرائیل قحط کی مصیبت میں مبتلا رہیں گے ایک روز کسی بوڑھیا کی طرف سے آپ کا گزر ہوا آپ نے اس سے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ کھانا ہے بڑھیا نے کہا ہاں! کچھ آٹا اور تھوڑا سا روغن زیتون ہے راوی کا بیان ہے حضرت الیاسؑ نے دونوں چیزیں منگوائیں اور موجود چیزوں میں برکت کی دعا کی اور ان پر ہاتھ پھیر دیا، فوراً بوڑھیا کا بورا آئے سے اور منگے روغن زیتون سے بھر گئے (اور خود چل دیے) لوگوں نے جب بڑھیا کے پاس یہ چیزیں دیکھیں تو پوچھا یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئیں بڑھیا نے حضرت الیاسؑ کا پورا حلیہ بیان کیا اور کہا اس حلیہ کا ایک آدمی یہاں آیا تھا اسکی دعا سے ایسا ہوا لوگ پہچان گئے کہ وہ الیاسؑ ہی تھے آخر آپ کو تلاش کر کے ایک جگہ پایا لیکن آپ بھاگ گئے اور کسی اسرائیلی عورت کے گھر میں جا کر مقیم ہو گئے اس عورت کا ایک لڑکا سخت بیمار تھا جس کا نام الیسع بن اخطوب تھا عورت نے حضرت الیاسؑ کو مکان میں جگہ دی اور چھپا لیا۔ آپ نے اس لڑکے کے لئے دعا کی لڑکا تندرست ہو گیا اور حضرت الیاسؑ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ساتھ ہو لیا پیچھے لگ گیا جہاں الیاسؑ جاتے وہ لڑکا بھی ساتھ جاتا۔ حضرت الیاسؑ اس وقت عمر رسیدہ اور کبیر السن ہو چکے تھے الیسع نوجوان تھا۔

اللہ نے الیاسؑ کے پاس وحی بھیجی کہ تو نے بہت مخلوق کو بارش کو روک دینے کی وجہ سے ہلاک کر دیا وہ مواشی اور چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے جو بے قصور تھے بارش بند ہو جانے کی وجہ سے مر گئے (بقول اہل روایت) الیاسؑ نے عرض کیا اے میرے رب اب مجھے ہی تو اجازت دے دے کہ میں ہی ان کے لئے دعا کروں اور جس دکھ میں یہ پھنسے ہوئے ہیں اس سے رہائی میری ہی دعا سے ان کو مل جائے اس طرح شاید یہ باز آجائیں اور جس شرک میں مبتلا ہیں اس سے نکل آئیں جواب ملا۔ اچھا یہ جواب پانے کے بعد حضرت الیاسؑ بنی اسرائیل کے پاس گئے اور فرمایا کوئی شک نہیں کہ تم لوگ بھوک اور دکھ سے ہلاک ہو گئے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے موتی اور چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے بھی مر گئے اور درخت بھی مردہ ہو گئے تم سب بلاشبہ باطل پرست ہو اگر تم کو اس کا ثبوت درکار ہے تو اپنے بتوں کو میرے سامنے نکال کر لاؤ اگر وہ تمہاری دعائیں قبول کر لیں اور بارش ہو جائے تو بے شک تمہاری بات سچی ہو گئی اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو خود تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم باطل پرست ہو اس وقت تم اپنے خود ساختہ شرک سے نکل آنا پھر میں اللہ سے دعا کروں اور وہ تمہاری یہ مصیبت جس میں تم پھنسے ہوئے ہو دور کر دے گا۔ قوم والوں نے کہا آپ نے انصاف کی بات کی چنانچہ وہ اپنے بتوں کو باہر نکال کر لے آئے اور ان سے دعائیں کیں جس مصیبت میں گرفتار تھے وہ دور نہ ہوئیں پھر حضرت الیاسؑ نے دعا کی الیسع بھی آپ کے ساتھ شریک تھے فوراً سطح سمندر پر ایک ڈھال کے برابر بدلی انھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی طرف بڑھی اور آفاق پر چھا گئی پھر بحکم خدا اس سے اتنی بارش ہوئی کہ مردہ بستیوں میں جان پڑ گئی اور اللہ نے ان کی فریاد رسی کی جب اللہ نے ان کا دکھ دور کر دیا تب بھی انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا اور کفر کو نہ چھوڑا اور اپنی بدترین حالت پر قائم رہے۔

الیاسؑ نے جب یہ حالت دیکھی تو مایوس ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اب مجھے ان لوگوں سے نجات دے بقول اہل روایات جواب ملا فلاں تاریخ کا انتظار کرو مقرر دن آجائے تو فلاں مقام پر چلے جانا اور جو سواری تمہارے پاس آجائے بے دھڑک اس پر

سوار ہو جانا۔

حسب الحکم الیاسؑ اور ان کے ساتھ الصبح نکل کر اس مقام پر پہنچے جہاں پہنچے کا حکم دیا گیا تھا ایک آتشیں گھوڑے اور بقول بعض آگ کے رن کا گھوڑا پس آکر کھڑا ہو گیا الیاسؑ کو اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا آپ کو لے کر روانہ ہو گیا۔ الصبح نے پکار کر کہا حضرت میرے متعلق آپ کا کیا حکم ہے۔ حضرت الیاسؑ نے فضاء اعلیٰ کی بلندی سے اپنی ایک تحریر پھینک دی۔ یہ عظمت تھی کہ الصبح کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے حضرت کا خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت الصبح کی حضرت الیاسؑ سے یہ آخری ملاقات تھی۔ اللہ نے الیاسؑ کو بنی اسرائیل کے اندر سے نکال کر لوہا اٹھالیا۔ الیاسؑ کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور فرشتوں جیسے پردہ باز و عنایت کر دیے اور ان کو ملکی انسان بنادیا جو ارضی انسان بھی تھے اور سلوی فرشتہ بھی۔

شاہِ اجب اور اس کی قوم پر اللہ کے ایک غیبی دشمن کو مسلط کر دیا کہ لوگوں کی بے خبری میں اس نے ان پر حملہ کر دیا اور اجب اور اس کی بیوی کو مزدکی کے باغ میں قتل کر دیا اور اسی باغچہ میں ان کی لاشیں پڑی رہیں کہ گوشت پارہ پارہ ہو گیا اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس واقعہ کی اطلاع الصبح کو دے دی اور رسول بنا کر بنی اسرائیل کے پاس بھیجا بنی اسرائیل الصبحؑ پر ایمان لائے۔ آپ کی عزت کی اور دقات تک آپ کی حکومت بنی اسرائیل پر قائم رہی۔

سری بن یحییٰ نے عبد العزیز بن ابی الدرداء کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت الیاسؑ اور حضرت خضرؑ دونوں بیت المقدس میں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر ہر سال دونوں ملتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیاسؑ بیلیانوں اور خضرؑ سمندروں کی ڈیوٹی پر مقرر ہیں الیاسؑ جنگلوں میں بھولے بھٹکے کی راہنمائی کرتے ہیں اور خضرؑ بحری مسافروں کی مدد کرتے ہیں کذا کرا البغوی فی تفسیر قولہ تعالیٰ وان الیاس لمن المرسلین۔

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۵﴾ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔

اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ احْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿۳۶﴾ کیا تم بعل کی پوجا کرتے ہو اور سب سے اعلیٰ خالق کو چھوڑ بیٹھے ہو یعنی اس کی خالص بغیر شرک کے عبادت نہیں کرتے۔

بعل ایک بت کا نام تھا جس کو وہ لوگ پوجتے تھے اسی کے نام پر ان کے شر کا نام بعلبک رکھ دیا گیا تھا۔ مجاہد، عکرمہ اور قتادہ نے کہا یعنی زبان میں بعل کا معنی ہے رب۔

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۷﴾ جو معبود برحق ہے تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔

فَلَمَّا بَوَّأْنَا لَهُمُ الْمُخْرَجُونَ ﴿۳۸﴾ سو انہوں نے الیاسؑ کو جھوٹا قرار دیا اس لئے بلاشبہ ان کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔

قرینہ عبارت بتا رہا ہے کہ حاضر کرنے سے مراد ہے عذاب میں حاضر کرنا۔ یا یوں کہا جائے کہ اگر لفظ احضار مطلق بولا جاتا ہے تو عرف عام میں اس سے مراد برے مقام میں حاضر کرنا ہوتا ہے اس لئے عذاب میں حاضر کرنا مراد ہے۔

اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْتَصِينَ ﴿۳۹﴾ مگر جو اللہ کے خالص بندے تھے۔

کذبوا کی تفسیر فاعل سے یہ استثناء ہے المحضین سے مستثنیٰ نہیں ہے ورنہ عبادت کا معنی صحیح نہ ہو گا (کیونکہ المحضین سے عذاب میں حاضر کئے ہوئے لوگ مراد ہیں) بعض کے نزدیک استثناء منقطع ہے یا یوں کہا جائے کہ المحضین سے ہی استثناء ہے (لیکن المحضین سے مراد اچھے برے مومن کافر سب لوگ مراد نہیں ہیں بلکہ اگر بعض افراد اگر کسی وصف کے ساتھ متصف ہوں تو کل پر حکم لگایا (عجلاً محذرت میں) صحیح ہوتا ہے جیسے آیت میں آیا ہے اَيُّهَا الْعِمْرَانُكُمْ لَسَارِقُونَ (ظاہر ہے کہ سب قافلہ والے چور نہیں تھے لیکن منادی نے سب کو چوری کہہ کر ندا دی)۔

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٣٥﴾ سَلَامٌ عَلَى الْإِسْمَاءِ ﴿٣٦﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾
والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ الیاسین پر سلامتی ہو۔

الیاس کو الیاسین بھی کہا جاتا ہے جیسے سیناء کو سینین، اسماعیل کو سمعین اور میکائیل کامیکائین۔ فراء نے کہا الیاسین الیاس کی جمع ہے اس سے مراد ہیں حضرت الیاس اور حضرت کے مومن ساتھی (یعنی الیاس والے) جیسے اشعریین (اشعری مع ان کے گروہ کے) اور انجین

(یہ لفظ اصل میں انجین تھا۔ ایک بیاء کو تخفیف کر دیا گیا) فراء کے قول پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ کسی علم (نام) کی نام کی جب جمع بنائی جاتی ہے تو اس پر الف لام تعریف کا اضافہ ضرور کیا جاتا ہے تاکہ جو علیست جمع بنانے سے زائل ہو گئی وہ الف لام تعریف کے اضافہ سے پھر لوٹ آئے۔ نافع اور ابن عامر کی روایت میں آل یاسین دونوں لفظ جدا جدا ملائی شکل میں آئے ہیں یعنی یاسین کے بیٹے پر سلام ہو اس صورت میں یاسین الیاس کے باپ کا نام قرار پائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاسین الیاس کا ہی نام ہو اور آل یاسین سے مراد ہوں الیاس مع مومن ساتھیوں کے۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ یاسین سے مراد ہیں رسول اللہ ﷺ یا قرآن مجید یا دوسری آسمانی کتابیں لیکن یہ قول نامناسب ہے اس جگہ کے لئے موزوں نہیں اس سے پہلے انبیاء کے قصے بیان کئے گئے ہیں اور اس کے بعد بھی واقعات انبیاء کا بیان ہے اور فرمایا ہے۔

إِنَّا كَذَّبْنَاكَ بِآيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ﴿٣٨﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٩﴾
کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں بلاشبہ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ یہ آیت چل رہی ہے کہ انہ کی ضمیر الیاس ہی کی طرف راجع ہے۔

حضرت ابن مسعود کی قرأت میں چونکہ الیاس کی جگہ اور یس کا لفظ آیا ہے اور إِنَّ الْإِسْمَاءَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کی بجائے ان ادريس لمن المرسلين مروی ہے اس لئے اس جگہ بھی سلام علیہ ادریسین منقول ہے۔

وَأَن لَّوْطَا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٠﴾ إِذْ أَخَذْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٤١﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿٤٢﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿٤٣﴾
اور بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو بچالیا سوائے ایک بڑھیا کے جو رہ جانے والوں میں رہ گئی پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔

اذنجیناہ یعنی لوط کی قوم پر نازل ہونے والے عذاب سے بچالیا عجزو ا سے مراد ہے حضرت لوط کی بیوی الغابریں یعنی عذاب میں رہ جانے والے الاخرین یعنی لوط کی قوم کے دوسرے سب لوگوں کو۔

وَأَن لَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴿٤٤﴾ وَيَا لَيْلٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٥﴾
ویران کھنڈروں پر صبح ہوتے اور رات میں گزرا کرتے ہو کیا پھر بھی نہیں سمجھتے۔

علیہم یعنی ان کے گھروں پر سے گزرتے ہو جب ملک شام کا سفر کرتے ہو تو سدوم سرراہ واقع ہوتا ہے مصبحین وباللیل یعنی صبح شام مراد ہے دن رات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈر مسافروں کی فرودگاہ کے قریب ہوں فرودگاہ سے صبح کو کوچ کرنے والا صبح کو ان بستیوں کی طرف سے گزرتا ہو اور جو فرودگاہ پر شام کو پہنچنے والا وہ ان پر شام کو گزرتا ہو۔ افلا تعقلون یعنی کیا اہل عقل نہیں ہو کہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ یہ جملہ معترضہ ہے۔

وَأَن يُؤْثِرُوا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٦﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤٧﴾
اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب کہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے۔

ابق کا اصل معنی ہے غلام آقا کے پاس سے بھاگ گیا حضرت یونس اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر بھاگے تھے اس لئے ان کے بھاگنے کو ابق قرار دیا۔

امام احمد نے زہد میں اور عبد الرزاق عبد بن حمید اور ابن المذر نے طائوس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت

یونس نے اپنی قوم کو عذاب آنے کی دھمکی دی اور نزول کا دن مقرر کر دیا اور اس مقرر وقت پر عذاب نہیں آیا عذاب آنے میں تاخیر ہو گئی تو آپ اللہ کا حکم ملنے سے پہلے نکل کھڑے ہوئے اور بھاگ کر ایک کشتی پر جا کر سوار ہو گئے لیکن وہ کوشش کے بعد بھی) اڑ کر کھڑی ہو گئی ملاحوں نے کہا کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام موجود ہے چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی اور یونس کے نام پر قرعہ نکل آیا (اور آپ مفرد غلام قرار پائے)

بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور وہب بن منجہ کا قول آیا ہے کہ تین بار لوگوں نے قرعہ ڈالا اور ہر مرتبہ یونس کا نام نکلا۔ بنوئی نے لکھا ہے یہ بھی مروی ہے کہ جب آپ سمندر پر پہنچے تو آپ کے ساتھ بیوی اور آپ کے دو لڑکے تھے کشتی آئی آپ نے پہلے سوار ہونے کے لئے بیوی کو آگے بڑھایا لیکن سوار کرتے کرتے ایک لہر بیچ میں آگئی (جو بیوی کو بہا کر لے گئی) پھر دوسری ایک لہر آئی جو بڑے بڑے کو پکڑ کر لے گئی۔ چھوٹا بیٹا (کنارہ پر) اکیلا رہ گیا تھا اس کو بھیڑیالے گیا اتنے میں ایک اور کشتی آگئی آپ اس میں تھما سوار ہو گئے اور لوگوں سے الگ ایک گوشہ میں بیٹھ گئے کشتی روانہ ہو گئی لیکن بیچ سمندر میں پہنچ کر اڑ کر رک گئی اور کشتی والوں نے قرعہ ڈالا ہم نے سوراخ یونس میں پورا قصہ بیان کر دیا ہے۔

فَسَاءَ لَهُمْ فَكَّانٌ مِنَ الْمُفَكِّينَ ﴿۱۱﴾ پھر یونسؑ شریک قرعہ ہوئے تو یہی ملزم ٹھہرے المدحضین قرعہ میں ہارے ہوئے لوگ۔ مدحض کا اصل معنی ہے مقام کامیابی سے پھسلا ہوا شخص۔ کان کا ترجمہ ہے ہو گیا۔
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۱۲﴾ پھر ان کو مچھلی نے (ثابت) نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔
الفتحہ اس کو لقمہ بنا لیا (یعنی ثابت نگل لیا) ملیم یعنی ملامت میں داخل ہونے والے تھے یا ایسا فعل کیا تھا جس پر ان کو ملامت کی جاسکتی تھی یا خود اپنے کو ملامت کر رہے تھے۔

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۱۳﴾ لَلْكَفَّاتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۴﴾ سو اگر وہ (اس وقت) تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے (یعنی اللہ کی پاکی نہ بیان کرتے) تو مچھلی کے پیٹ میں روز قیامت تک رہتے۔

المسبحین کا ترجمہ حضرت ابن عباسؓ نے کہا نماز پڑھنے والے۔ وہب بن منجہ نے کہا عبادت کرنے والے حسن نے کہا مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے نماز نہیں پڑھی بلکہ پہلے کوئی اچھا کام کیا تھا۔ ضحاک نے کہا اللہ نے ان کی سابق طاعت کی قدر دانی فرمائی۔

میں کہتا ہوں شاید مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے اشارہ سے نماز پڑھی ہو کیونکہ اس وقت زندہ اور باہوش تھے سب سے مناسب تفسیری قول یہ ہے کہ تسبیح سے مراد ہے اللہ کو یاد کرنا یعنی اگر انہوں نے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ نہ کہا ہوتا اور اللہ کو ان الفاظ سے یاد نہ کیا ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے برآمد نہ ہوتے بلکہ اسی کے پیٹ میں مر جاتے اور مچھلی کا جزغذائی بن جاتے۔

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿۱۵﴾ پھر ہم نے ان کو (مچھلی کے پیٹ سے برآمد کر کے) ایک میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بد حال تھے۔

فنبذہ یعنی مچھلی کو اگل دینے کا حکم دے دیا۔ العراء وہ جگہ جو درختوں وغیرہ سے خالی ہو۔ دھو سقیم یعنی بغیر پروں کے چوزے کی طرح تھے۔ بعض اقوال میں آیا ہے آپ کا گوشت بسک گیا تھا ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں۔ بدن میں قوت باقی نہیں رہی تھی۔

مچھلی کے پیٹ میں یونسؑ کتنی مدت رہے علماء کے اقوال اس کے متعلق مختلف ہیں۔ بنوئی نے بجاہ مقاتل بن حبان لکھا ہے تین روز رہے۔ عبد بن حمید ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے قنادہ کا بھی یہ قول نقل کیا ہے عطائے کماسات روز۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے اس قول کی نسبت سعید بن جبیر کی طرف بھی کی ہے ضحاک نے کہا میں روز (بنوئی) سدی کلبی اور مقاتل بن سلیمان نے کہا چالیس روز۔ حاکم کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول اور ابن ابی شیبہ احمد، عبد بن حمید ابن جریر ابن

المنذر، ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ کی روایات میں ابو مالک کا قول اور عبد الرزاق اور ابن مردویہ کی روایت میں ابن جریج کا قول اور عبد بن حمید و ابن المنذر کی روایت میں عکرمہ کا قول آیا کہ دن کے کچھ حصہ یونسؑ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ابن ابی حاتم، حاکم اور بغوی نے شعبی کا قول نقل کیا ہے کہ چاشت کے وقت (دن چڑھے) مچھلی نے نگلا تھا اور شام کو اگل دیا۔

وَ اَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِطِیْنِ ﴿۵۰﴾ اور ان پر ہم نے ایک بیلدار درخت بھی لگا دیا۔

بغوی نے مقاتل اور حسن کا قول بیان کیا ہے کہ جس درخت کا تنہ ہو اور اس کی نیل زمین پر پھیلتی ہو اور سردی کے زمانہ میں باقی نہ رہتا ہو وہ یقطین ہے جیسے کدو کھیر اگڑی خر بوزے کی نیل بغوی نے لکھا ہے خلاف معمول اس بیلدار درخت کا تنہ بھی تھا۔ یقطین بروزن یقطیل قطن سے ماخوذ ہے قطن بالمرکان اس جگہ وہ اقامت پذیر ہو گیا۔

(مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں کدو کے درخت نے حضرت یونسؑ کے بدن کو مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے اپنے پتوں سے چھپالیا تھا بغوی نے لکھا ہے یہی قول تمام علماء تفسیر کا ہے عبد بن حمید اور ابن جریر نے قنادہ کا یہی قول نقل کیا ہے۔ مقاتل بن حبان نے کہا یونسؑ درخت کے سایہ میں رہنے لگے ایک پہاڑی بکری آپ کے پاس آجاتی تھی آپ صبح و شام اس کا دودھ پیتے تھے آخر جب گوشت میں کچھ سختی آگئی بال آگ آئے اور قوت بھی آگئی تو آپ سو گئے لیکن جب بیدار ہوئے تو درخت سوکھ چکا تھا دھوپ کی تپش بدن پر لگی تو آپ کو درخت کے سوکھ جانے کا بڑا غم ہو اور رونے لگے اللہ نے جبریلؑ کی معرفت یہ فرمان بھیجا کہ تم کو ایک درخت کا توانا غم ہو اور اپنی امت کے ایک لاکھ آدمیوں کا غم نہ ہو اجو مسلمان بھی ہو گئے ہیں اور توبہ بھی کر چکے ہیں۔

مسئلہ: کیا انبیاء کی کسی لغزش کا بیان کرنا جائز ہے۔

کسی نبی کی کسی لغزش کا ذکر جائز نہیں کیونکہ انبیاء کی لغزشیں تو اللہ کی طرف حرید رجوع کرنے اور مراتب میں ترقی پانے کی موجب ہوئیں جس نے کسی نبی پر اعتراض کیا وہ کافر ہو گیا اللہ نے (مومنوں کو یہ کہنے کا حکم دیا اور) فرمایا ہے لَا تَقْرُؤْ بَیِّنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ حَظْرًا ابُو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی بندہ کے لئے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونسؑ بن متی سے افضل ہوں (متفق علیہ) بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ میں یونسؑ بن متی سے افضل ہوں اس نے غلط کہا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں باہم گالی گلوچ ہوئی مسلمان نے کہا قسم ہے اس کی جس نے محمد ﷺ کو سارے عالم والوں پر برتری عطا فرمائی یہودی بولا قسم ہے اس کی جس نے موسیٰؑ کو سارے جہان والوں پر فضیلت عنایت کی۔ یہ سنتے ہی مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کے منہ پر ایک طمانچہ مار دیا۔ یہودی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کیفیت واقعہ عرض کی۔ اس کے اور مسلمان کے درمیان جو ماجرا ہوا تھا بیان کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس مسلمان کو طلب فرمایا۔ اور واقعہ دریافت کیا مسلمان نے بتا دیا۔ حضور نے فرمایا مجھے موسیٰؑ پر فضیلت مت دو کیونکہ قیامت کے دن جب (سب) لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا پھر سب سے پہلے میں ہی ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰؑ عرش کا ایک کنارہ پکڑے (کھڑے) ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیہوش ہونے والوں میں شامل تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا اس مخلوق میں شامل تھے جن کو اللہ نے بیہوش ہونے سے مسکئی کر دیا ہو گا۔

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰؑ کو طور کے لو پر والی بے ہوشی کی بحرانی دیدی گئی (اور قیامت کے دن صور کی آواز سے وہ بے ہوش نہیں ہوئے) یا مجھ سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی یونسؑ بن متی سے افضل ہے۔

حضرت ابو سعید کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انبیاء کو باہم ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو (متفق علیہ)

(علیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کے نبیوں کو باہم فضیلت نہ دو۔

ایک سوال

نص قرآنی اور اجماع امت سے بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت ثابت ہے اللہ نے فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میں اولادِ آدمؑ کا سردار اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔ (رواہ مسلم و ابوداؤد عن ابی ہریرہ)

دوسری حدیث میں حضرت ابوسعیدؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میں ہی اولادِ آدمؑ کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں (یعنی میرا یہ کلام بطور فخر نہیں ہے) اور اس روز ہر پیغمبرِ آدمؑ ہوں یا کوئی دوسرا میرے ہی اجعڈے کے نیچے ہوں گے اور سب سے پہلے زمین پھٹ کر میں ہی برآمد ہوں گا اور کوئی فخر نہیں اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میں ہی وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت پہلے قبول کی جائے گی اور کوئی فخر نہیں ہے۔ (رواہ احمد والترمذی و ابن ماجہ)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں قائد المرسلین (پیغمبروں کا لیڈر) ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ میں ہی خاتم النبیین ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے مقبول الشفاعت ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔ (رواہ الدارمی)

میں کہتا ہوں تفہیل بین الانبیاء کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک من جانب اللہ (وحی کے ذریعے سے) یقینی علم حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی رائے اور گمان سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو لیکن جب وحی کے ذریعے سے ایک کی دوسرے پر فضیلت ثابت ہو جائے تو بعض کو بعض سے افضل قرار دینے میں کوئی حرج نہیں۔

یا آیت کا یہ مطلب ہے کہ انبیاء کی نبوت میں تفریق نہ کرو کہ ایک کی نبوت مانو اور دوسرے کی نبوت کو غلط قرار دو اور اس پر ایمان نہ لاؤ۔ واللہ اعلم

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ زَيْدٍ ذَوْنًا اور ہم نے ان کو سو ہزار یا اس سے بھی زائد آدمیوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ بغوی نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ مذکورہ بالا مصیبت سے پہلے حضرت یونسؑ کو نینوا علاقہ موصل کے باشندوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا گیا (اور ان کی تعداد تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ تھی) عبد بن حمید، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے بھی قتادہ کا یہی قول بیان کیا ہے۔ اور حسن کا قول بھی یہی منقول ہے اور بعض علماء کا قول ہے کہ سمجھلی کے پیٹ سے برآمد ہونے کے بعد آپ کو ایک لاکھ آدمیوں کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا (اور یہ لوگ نینوا کے ہی باشندے تھے) بعض نے کہا کچھ اور لوگ تھے (جن کو چھوڑ کر حضرت یونسؑ بھاگے تھے وہ لوگ یہ نہ تھے۔

اوزیدوں کی تشریح میں مقاتل اور کلبی نے کہا او اس جگہ بل کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ ایک لاکھ کی طرف بلکہ اس سے زیادہ کی طرف ہم نے یونسؑ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا او بمعنی واوے جیسے آیت عذرا و نذرا میں زجاج نے کہا او اس جگہ اپنے اصلی معنی میں مستعمل ہے مگر مطلب یہ (نہیں ہے کہ خدا کو ان کی تعداد صحیح معلوم نہیں تھی بلکہ مطلب یہ) ہے کہ تم لوگ اگر ان کو دیکھتے تو کہتے یہ ایک لاکھ ہیں یا زیادہ ہیں جیسے کوئی شخص کسی گروہ کو دیکھ کر کہتا ہے یہ ایک لاکھ ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ خلاصہ یہ کہ آیت میں یعنی تعداد مذکور نہ ہونے کی بناء مخلوق کے تخمینے اور اندازے کے غیر یعنی ہونے پر ہے۔

ایک لاکھ سے زیادہ تعداد کتنی تھی اس سلسلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں حضرت ابن عباسؓ اور مقاتل کے نزدیک

یہ ہے۔ وہ ہیں جو کہ قرآن کی تعلیم کے لئے حضرت علی بن کعب کو واسطے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا میں نے تم پر اس لئے نازل کیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے تم پر اس لئے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کی ہے
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا عِندَ اللَّهِ (میں نے تم پر اس لئے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کی ہے)

جی صاحب نے سوچا۔۔۔ بعد از اس کی قوم ایمان لے آئی (اور ہم نے ان کے سروں سے عذاب اٹھایا)
 وہاں حضرت وصال حضرت یونسؑ کے ہاں انبیاء کے قصوں کے آخر میں سلام کا قسط کیا جب یونسؑ صحرانوحہ کے لئے یہ
 خط استعمال نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ صحرانوحہ اور صحرانوحہ کے ساتھ مذکورہ قصہ وہاں پہلے سے ہو کر
 وراثت سے آخر میں مجلس پر تمام پیغام بروں کے لئے تو قسط سلام استعمال کیا (جس میں صحرانوحہ کے لئے بھی شامل ہیں کسی پر اتنا
 واستغفرہم کبریاۃ لیلۃ و انتھ لیلۃ ۛ
 ان تو یہ ہیں جو ان کے لئے بنے ہیں۔
 وہاں ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا آپ کے وہاں

اس بعد وہ صفت سابق آیت کا مضمون ہم اٹھ آئندہ حقائق میں حقائق پر بعد اللہ نے اپنے رسول کو پہلے حکم دیا
 - انگریز قیامت سے نہ قیامت نہ وہ بتائیں اور تقریر رسول کے طور پر فرمایا کیا ان کی عقلیں مشکل اور سخت عیاں کے
 حال و آئانہ میں حاکم و گزشتہ اقوام نہ نمود و غیرہ کی وجہ و اثر فرما کر لیں کہ آئندہ میں ملائکہ اور اقوام گزشتہ کی عقلیں سخت
 اور مشکل ہے تو بڑی طور پر ان لوگوں کو اس بعد گیر طاقت والے خدا کے طالب سے اذرا رہا ہے جس نے گزشتہ اقوام سے انتقام
 یا اور طریقہ سے ان کو عدت اور جہاد کیا ہی بعد گیر قدرت دکھاتا ہے عقلیں پر بھی اور دودھ دہندہ کرنے پر بھی اور مذہب دینے
 پر بھی۔ اس سے بعد ملائکہ و غیرہ اس کے واقعات بیان فرمائے اس کے بعد رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ ﷺ ان سے دریافت کریں
 - یا خدا سے لئے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لئے بیٹے کیونکہ ان لوگوں کا حقیقہ تھا کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں ان لوگوں کا حقیقہ
 اس سے بعد وہ بہت سی کہانیاں کا حامل تھا کہ انسان کی طرح جسم سمجھتے تھے اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے حالانکہ
 خدا تو خدا و توحید کا تعلق تو ان اجسام کے لئے مخصوص ہے جو پیدا ہوا اور تعمیرات کے قابل ہیں پھر اپنے آپ کو خدا پر ترجیح
 دیتے تھے بیٹیاں جو بیٹیوں کے مقابلہ میں حقیقہ کار اور عاجز ہوتی ہیں ان کو تو خدا کے لئے مانتے تھے اور اپنے لئے بیٹوں کو پسند
 نہ تھے پھر ملائکہ کی بھی تعمیر تو ہیں کرتے تھے کہ ان کو خدا قرار دیتے تھے اسی لئے اللہ نے اپنی کتاب میں ہر ہر قسم کی
 کثرت میں ان عقیدے کا ابطال کیا اور اس قول کو ایسا منحوس اور تعجب انگیز اور غلط قرار دیا کہ جس کو اگر سمجھ کر لیا جائے تو اس
 سے آسمان بہت جا میں زمین میں ہو جائے اور بلا زمین پر گر جائے۔

اس جگہ (انسانی) تنظیم و مطلق صرف وہ باتوں سے ہے اللہ کے لئے لایا گیا ہو مگر ملائکہ کا کلام ہو، قبیلہ حمید اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔

مؤمنین کے لئے یہ (فرشتوں کو) وقت (عوض) ہے۔

یہ سواٹل انتہا اور تمیز ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ سمت علیٰ ذیہ و جہل ہیں اور اخلاقی جمالت کی وجہ سے مل جل بات نہ رہے ہیں کہ گویا یہ مشاہدہ ہو چکے ہیں۔

خوب سن لو کہ یہ بلاشبہ اپنی عمر

میں افسوس یعنی اپنے لیے جھوٹ کی وجہ سے جس کا غلام ہو نا ظاہر ہے اور تقاضائے عقل کے بھی خلاف ہے۔

لکاذبون یعنی تمام اہل دانش کے نزدیک جھوٹے ہیں۔

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿۵۸﴾ مَا لَكُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۵۹﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۶۰﴾

کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلہ میں بیٹیاں زیادہ پسند کیں تم کو کیا ہو گیا تم کیسا حکم لگاتے ہو سو کیا تم (عقل) اور سوچ سے کام نہیں لیتے۔

کیف تحکمون یعنی یہ تم کیسا حکم لگا رہے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں تو مرتبہ میں بیٹیوں سے کم ہوتی ہیں۔

افلا تذکرون یعنی کیا تم غور نہیں کرتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ اس بہتان سے پاک ہے۔

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴿۶۱﴾ فَإِنَّا بِكُمْ لَخَبِيرُونَ ﴿۶۲﴾ لَكُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۶۳﴾

پس (اس عقیدہ اور قول کی) کوئی واضح دلیل موجود ہے سو اگر تم اس میں سچے ہو تو اپنی وہ کتاب پیش کرو۔
سُلْطَانٌ مُّبِينٌ کھلی ہوئی دلیل جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہو اور جلد ہی ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

اسباب علم (بقول اشاعرہ) ہیں عقل حس اور حسی خبر اور حسی خبر جب تک حس رہتی نہ ہو مفید یقین نہیں ہوتی یا اللہ کی طرف سے اطلاع ملی ہو (تو ایسی خبر موجب یقین ہوتی ہے) کولالت عقل کی نفی تو پہلی آیت میں کر دی اور فرمادیا اَللّٰهُمَّ الْبَنَاتِ وَلَهُنَّ النَّبِيُّ بَادُودِيكُ اللّٰهُ تَعَالٰی كَا صَاحِبِ لَوْلَادِ هُوَ عَقْلًا عَمَلِ هُوَ اس پر مزید یہ کہ کوئی ہو شمند ملائکہ کو عورتیں نہیں سمجھ سکتا۔ کوئی صحیح عقل اور اک نہیں کر سکتی کہ فرشتے مونث ہوں خالق کی اولاد تو عاجز اور کم درجہ ہو اور مخلوق کے لئے جو اولاد ہو وہ اعلیٰ اور اشراف ہو۔ رہی دلالت حس تو ظاہر ہے شہادت نہیں دے سکتا کہ میرے سامنے فرشتوں کو مؤنث بتایا گیا تھا اسی مضمون کے متعلق فرمایا اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ تیسری چیز مفید یقین خبر صادق ہے یہ اس وقت موجب یقین ہوگی جب اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہو اسی کے متعلق فرمایا اَمَلَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ یعنی کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی واضح دلیل اتری ہے ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن (ہشیدہ ہری اور ضد کے طور پر) کہہ سکتے تھے کہ ہاں اللہ نے ہم کو اس کی تعلیم دی ہے جیسے کہ دوسری آیت میں آیا ہے اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آيَةً نَّآ وَاللّٰهُ اَمَرْنَا بِهَا اس (عناد آگے) قول کی تردید کے لئے فرمایا (اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نازل شدہ کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا گیا ہو تو) اپنی وہ کتاب لاؤ پیش کرو۔

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَابًا
اور ان لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری قرار دے رکھی ہے۔

جوہر کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت قریش کے تین قبائل کے متعلق نازل ہوئی سلیم خزاعہ اور حمیہ مجاہد اور قتادہ نے کہا الجنة سے مراد ملائکہ ہیں فرشتے (انسان کی) نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اس لئے ان کو الجنة فرمایا (جن کا معنی ہے پوشیدہ ہونا)

میں کہتا ہوں ملائکہ کو الجنة کے لفظ سے ذکر کرنا یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ ابنیت خدا کے سزاوار نہیں۔
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ملائکہ کا ہی ایک خاص گروہ ہے جن میں سے ابلیس بھی ہے ان کو جن کہا جاتا ہے انہیں کو وہ لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔

کلبی نے کہا ان کا قول تھا کہ خدا نے کسی جنی عورت سے اپنا جوڑا لگالیا اور اس سے ملائکہ پیدا ہو گئے (نعوذ باللہ منها)
بعض قریشیوں نے جب ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے پوچھا ان کی مائیں کون ہیں بولے جنات کی شریف ترین اعلیٰ عورتیں (یعنی پریاں) ان کی مائیں ہیں۔ کذا اخرج الترمذی فی شعب الایمان عن مجاہد۔

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۶۴﴾
اور (خود) جنات جانتے ہیں کہ ان میں جو کافر ہیں وہ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے۔

انہم یعنی اس قول کے قائل۔ یا انسان (جو اس قول کے قائل ہیں) یا جنات (لیکن یہ مرجع اس وقت ہوگا) جب یہ کہا جائے کہ جنات کا لفظ ملائکہ کو بھی شامل ہے۔

سُبْحَنَ اللّٰہِ عَمَّا یَصِفُونَ ﴿۵۱﴾ یہ جو کچھ (اللہ کا صاحب) لولاد ہونا اور جنات سے اس کی راشتہ داری ہونا بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّۃَ اَنَّہُ جَلَّ جَلَلُہٗ مَعْرُضٌ لِّہُمْ ﴿۵۲﴾ مگر جو اللہ کے خاص (ایمان والے) بندے ہیں۔ یہ استثناء متصل ہے اگر

انہم کی ضمیر تمام انسانوں کی طرف راجع ہو خواہ وہ مومن ہوں یا کافر یا استثناء منقطع ہے اگر ہم کی ضمیر صرف ان لوگوں کی طرف راجع کی جائے جو اللہ کو صاحب اولاد کہتے تھے۔

فَاَنذَرْتُمْہُمْ وَنَعْبُدُہٗ ﴿۵۳﴾ مَا اَنْتُمْ عَلَیْہِ بِفِتْنٰیۨنِ ﴿۵۴﴾ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِیْمِ ﴿۵۵﴾ وَمَا مِّنْآ اِلٰلَہٗ مَقَامُ مَعْلُوْمٍ ﴿۵۶﴾ سو تم اور تمہارے سارے معبود خدا کے معاملہ میں کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر اسی کو جو (اللہ کے علم میں) جہنم رسید ہونے والا ہے۔

یہ خطاب مکہ والوں کو ہے اور ف جزائیہ ہے شرط محذوف ہے یعنی جب تم نے خدا کی جنات سے رشتہ داری قائم رکھی ہے تو تم اور تمہارے سارے معبود اس قول سے کسی کو اغواء نہیں کر سکتے۔

اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے۔

یعنی جنات (ملائکہ) نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقرر مقام عبودیت ہے یا آسمانوں میں ایک معین مقام ہے جہاں وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آسمان اور اس کو چڑھنا چاہئے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے چار انگل کی کوئی جگہ آسمان میں ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ رواہ البغوی۔

مقام معلوم سے یا مرتبہ قرب مراد ہے سدی نے اس آیت کی تشریح میں یہی کہا کہ قرب اور مشاہدہ کا درجہ ہر فرشتے کا مقرر ہے۔ ابو بکر و راق نے کہا مقام عبودیت مراد ہے جیسے خوف امید محبت رضا۔

میں کہتا ہوں (یہ بات تو صرف ملائکہ کے لئے ہے) انسان مراتب قرب میں برابر ترقی کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کا ارشاد نقل کیا میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے الخ۔ رواہ البخاری عن ابی ہریرہ

ملائکہ اپنے معین درجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حضرت زرارہ بن ابی لوی راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرئیل سے دریافت کیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے جبرئیل نے یہ سنتے ہی بازو پھڑپھڑائے (یعنی خوف کی وجہ سے ان پر لرزہ طاری ہو گیا) اور کہا محمد میرے اور اس کے درمیان تو ستر ہزار نوری حجاب حائل ہیں ان پر دوں میں سے اگر میں کسی کے قریب بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں۔ لہذا انی للصانع۔ ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے لیکن اس روایت میں حضرت جبرئیل کے بازو پھڑپھڑانے کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے جب سے اسرائیل کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے وہ برابر اپنے قدموں پر کھڑا ہے نظر لو پر نہیں اٹھاتا اس کے اور رب کے درمیان ستر نور (یعنی نوری پردے) حائل ہیں اگر ایک کے بھی قریب چلا جائے تو جل جائے۔ رواہ الترمذی و صحیح۔

اس آیت میں ملائکہ پرستوں کے خیال کی تردید ہے جیسے (سج پرستوں کی تردید میں) اللہ نے فرمایا لَقَدْ کَفَرَ الَّذِیۡنَ قَالُوۡا اِنَّ اللّٰہَ ہُوَ الْمَسِیۡحُ ابْنُ مَرْیَمَ وَقَالَ الْمَسِیۡحُ یَا بَنِیۡ اِسْرَآئِیۡلَ اَعْبُدُوۡا اللّٰہَ رَبِّیۡ وَرَبَّکُمْ اِنَّہٗ مِّنۡ شُرَکَآءِ

بِاللّٰهِ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَاوَاهُ النَّارُ وَبَشِّرِ الْمَصِیۡرِ
(ترجمہ) جن لوگوں نے کہا کہ اللہ صبح امین مریم ہے وہ کافر ہو گئے مسلح نے تو کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے جو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو سنا بھی قرار دے گا اللہ نے اس کے لئے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰقِقُوۡنَ ﴿۵۱﴾
اور (عبادت کے وقت یا خدا کا حکم سننے کے وقت) ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔

ابن ابی حاتم نے یزید بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ لوگ منتشر طور پر نماز پڑھا کرتے تھے (یعنی قیام نہیں بناتے تھے) جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو صف بندی کا حکم دیدیا۔ ابن اللہ ر اور ابن جریج نے بھی اسی طرح کی روایت بیان کی ہے کبھی نے کہا آسمان پر عبادت کے فرشتوں کی صفیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے نماز میں زمین پر آدمیوں کی صفیں۔ مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ملائکہ کی صفوں کی طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ملائکہ کیسے صف بندی کرتے ہیں فرمایا ملائکہ اپنے رب کے سامنے اس طرح صف بندی کرتے ہیں کہ اگلی صفوں کو پورا (پورا) بھر دیتے ہیں اور باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔
آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوائے طاعت کے وقت ہم اپنے قدموں کو صف بستہ رکھتے ہیں۔

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوۡنَ ﴿۵۲﴾
اور ہم اللہ کی پاک بیان کرنے میں (بھی) لگے رہتے ہیں۔ یعنی تمام عیوب اور نازیبا نواقص سے جیسے اللہ کا صاحب اولاد ہونا وغیرہ اس کا پاک ہونا بیان کرتے رہتے ہیں۔
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰقِقُوۡنَ ﴿۵۳﴾ کا جملہ مفید حصر ہے اسی طرح کہ اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوۡنَ کا جملہ بھی مفید حصر ہے (اس پر شبہ کیا جاسکتا ہے کہ کیا مسلمان آدمی اللہ کے سامنے عبادت میں صف بستہ نہیں ہوتے کیا وہ اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے اس لئے کہا جائے گا کہ یہ حصر اضافی ہے کافروں کے مقابلہ میں ان لو صاف کی خصوصیت ملائکہ کے لئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کافروں کی طرح نہیں ہیں کہ عبادت اور تسبیح میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنائیں۔

وَإِن كَانُوا لَيَقُولُوۡنَ ﴿۵۴﴾ لَوۡ اَنَّ عِنۡدَنَا ذِکۡرُ اٰمِیۡنَ الْاَوَّلِیۡنَ ﴿۵۵﴾ لَکُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخۡلَصِیۡنَ ﴿۵۶﴾ فَكُفِّرُوۡا بِہٖ قَسُوۡفٌ یَّعۡلَمُوۡنَ ﴿۵۷﴾
اور یہ لوگ (یعنی کفار مکہ) کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں کے (کتابوں کے) طور پر آتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے اب (جب کہ ان کے پاس نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں کی کتابوں کے طور پر آگئی تو) یہ اس کا انکار کرنے لگے خیر آئندہ ان کو (اس انکار کا انجام) معلوم ہو جائے گا۔ (تفسیری ترجمہ از مولانا اشرف علی)

حضرت مفسر نے فرمایا یقولون یعنی رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے ذکر یعنی پہلے لوگوں پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ ان میں سے کوئی کتاب ہمارے پاس ہوتی تو ہم اللہ کی خالص عبادت کرتے اور کتاب کی مخالفت نہ کرتے۔ فکفروا بہ لیکن جب وہ کتاب آگئی جو سب کتابوں سے (تعلیم و ہدایت میں) بڑھ کر ہے تو اس کا انکار کر دیا آئندہ ان کو اپنے کفر کا انجام معلوم ہو جائے گا اور یہ جان لیں گے کہ ان سے کیا انتقام لیا جائے گا اور ان پر کیا عذاب نازل ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِیۡنَ ﴿۵۸﴾ اَلَاۤ اِنَّہُمْ لَہُمۡ الْمُنۡصَوِّرُوۡنَ ﴿۵۹﴾ وَاِنۡ جُنۡدَنَا لَہُمۡ الْغٰلِبُوۡنَ ﴿۶۰﴾
اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لئے ہمارا یہ قول پہلے سے ہی مقرر ہو چکا ہے کہ بلاشبہ وہی غالب کئے جائیں گے اور ہمارا تو عام قاعدہ ہے کہ ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے۔

میں کہتا ہوں آیت میں بیان کردہ ضابطہ خداوندی اگر (کبھی) ہوتا ہے تو انسان کی نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اِنَّمَا اسْتَزَلَّہُمُ الشَّیْطٰنُ بَعۡضَ مَا کَسَبُوۡا دوسری آیت ہے اِذَا عَجَبْتَکُمۡ کَثَرْتُکُمۡ فَلَمۡ تَعۡنِ عَنْکُمۡ

ثُمَّ نَبْنِئُكَ وَضَاقَتْ عَلَيْكَ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبْتَ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْبِرِينَ جب کہ تم کو اپنی کثرت بعد اوپر غرور ہو گیا لیکن کثرت نے تم کو کچھ فائدہ نہیں دیا اور زمین باوجود فراخ ہونے کے تمہارے لئے تنگ ہو گئی آخر کار تم منہ پھیر کر پیٹھ موڑ کر بھاگ نکلے۔

فَقُولَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۳۷﴾ اب تھوڑے وقت کے لئے آپ ﷺ ان سے بے رخی اختیار کر لیجئے (اور ان کی طرف سے ایذا رسانی کا اندیشہ نہ کیجئے) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حین سے مراد ہے وقت موت بعض کے نزدیک عذاب دنیا کا دن مراد ہے مجاہد کے نزدیک بدر کا دن مراد ہے ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے سدی کی طرف بھی اسی قول کی نسبت کی ہے بغوی نے لکھا ہے کہ سدی نے کہا (حین کی تشریح میں) جس روز کہ اللہ کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دے گا۔ مقاتل کے نزدیک بھی یہی تشریح مراد ہے کیونکہ انہوں نے کہا اس حکم کو آیت قتال نے منسوخ کر دیا۔

وَأَبْصِرْ لَهُمْ فُتُورَ فَيُصْرَفُونَ ﴿۱۳۸﴾ اور (ذرا) ان کو دیکھتے رہئے یہ بھی عنقریب (اپنا انجام) کوکھ لیں گے۔

وَأَبْصِرْ لَهُمْ یعنی اپنے سامنے انکو مقتول مغلوب اور عذاب میں ماخوذ دیکھ لیجئے مطلب یہ کہ یہ باتیں عنقریب ہونے والی ہیں گویا آپ کے سامنے موجود ہی ہیں۔ فُتُورَ فَيُصْرَفُونَ یعنی ہم نے جو آپ ﷺ کی مدد کرنے اور دنیا میں رخ عطا کرنے اور آخرت میں آپ کو ثواب عنایت کرنے اور ان کو عذاب میں ماخوذ کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ عنقریب دیکھ لیں گے۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب آیت فُتُورَ فَيُصْرَفُونَ نازل ہوئی تو کافروں نے پوچھا یہ عذاب کب آئے گا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی جو یہی روایت سے بھی حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول منقول ہے۔

أَفْبَعَلَ آيَاتِي سَتَعِجِلُونَ ﴿۱۳۹﴾ کیا ہمارا عذاب جلد آجانے کے یہ خواستگار ہیں۔

اس جملہ کا ایک محذوف کلام پر عطف ہے۔ اصل کلام اس طرح تھا کیا ہماری عظمت شان کو یہ نہیں جانتے اور عذاب کا نقاضا کرتے ہیں۔

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۱۴۰﴾ سو وہ عذاب جب ان کے روبرو آنازل ہو گا سو وہ دن ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا ہے بہت ہی برا ہو گا۔ (ٹل نہ سکے گا)

ساحت صحن فراء نے کہا عرب قوم کی جگہ ساحت کا ذکر کافی سمجھتے ہیں (یعنی ساحت سے مراد وہ قوم ہی ہوتی ہے جس کا وہ ساحت ہو یا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے لشکر کے ساتھ جس روز ان کے صحن میں اتریں گے وہ دن ان کے لئے برا دن ہو گا۔

صبح سے مراد ہے شبنون مارنے والے لشکر کے حملہ کرنے کی صبح عرب کا حملہ کرنے کا زیادہ قاعدہ یہی تھا کہ آخر شب میں صبح کے قریب چھاپہ مارتے تھے اس لئے چھاپہ مارنے اور لوٹنے کو صبح کہنے لگے خواہ عات گری کسی وقت ہو۔ حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ خیبر کی طرف نکل چلے اور رات کو وہاں پہنچے اور آپ کا قاعدہ تھا کہ رات کو اگر (دشمن) قوم پر پہنچ جاتے تھے تو صبح تک حملہ نہیں کرتے تھے جب صبح ہوئی تو خیبر کے یہودی اپنے پھاؤڑے اور ٹوکڑے لے کر (شر کے باہر نکلے اور جو نبی رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم محمد ہیں اور (ان کے ساتھ) پورا لشکر بھی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ اکبر خیبر ویران ہو گیا۔ ہم جب ان کے صحن میں اتر گئے تو ان لوگوں کا دن بہت برا ہو گیا جن کو (پہلے سے) ڈرا دیا گیا تھا۔ (رواہ البغوی)

صحیحین میں حضرت انسؓ کا بیان آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب ہم کو لے کر کسی قوم پر حملہ (کرنا) چاہتے تھے تو صبح سے پہلے حملہ سے باز رہتے تھے انتظار کرتے رہتے تھے صبح کو اگر (ان کی آبادی کی طرف سے) لڑائی کی آواز سن لیتے تھے تو حملہ سے باز رہتے تھے اگر لڑائی نہیں سنتے تھے تو ان پر حملہ کر دیتے تھے چنانچہ جب ہم خیبر کی طرف چلے تو رات کو وہاں پہنچے (اور حملہ نہیں

(کیا) صبح ہوئی اور آپ نے (سستی کے اندر سے) توان کی آواز نہیں سنی تو سوار ہو گئے۔ میں بھی ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہو گیا۔ میرا قدم رسول اللہ کے قدم سے لگ لگ جاتا تھا جب وہ لوگ اپنے ٹوکڑے اور پھاڑے لے کر نکلے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم محمد ہیں اور پورا لشکر بھی ہے پھر جا کر قلعہ بند ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر خیر کی ویرانی ہو گئی۔ جب ہم کسی قوم کے محن میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے وہ دن بہت برا ہوتا ہے جن کو ڈرا دیا جاتا ہے۔

و عید عذاب کی تاکید کے لئے اللہ نے دوبارہ فرمایا۔

وَقَوْلٍ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ وَأَبْصُرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿۵۵﴾
منہ پھیر لیجئے اور ان کو دیکھتے رہئے یہ خود عنقریب (اپنے برے انجام کی) کو دیکھ لیں گے۔
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۵۶﴾
باتوں سے پاک ہے جو یہ (کافر) بیان کرتے ہیں۔

العزت غلبہ (عظمت) قوت رب کی اضافت عزت کی طرف اشارہ ہے کہ عزت اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے یا ان پیغمبروں اور مومنوں کو عزت (واقعی) حاصل ہے جو اللہ سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں۔ آیت میں دلالت ہے اس امر پر بھی کہ اللہ کی صفات بذات خود واجب ہیں ذات خداوندی ان صفات کی مقتضی ہے۔

اما یصفون یعنی مشرکوں کے اس بیان سے اللہ پاک ہے جو اس سورت میں آیا ہے اور اسی کے ذیل میں اللہ نے اپنی سلبی اور صفات کا ذکر کر دیا ہے اور توحید پر بھی حبیہ کر دی ہے۔

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۵۷﴾
اور تمام پیغمبروں پر سلام ہو۔

یعنی ان تمام پیغمبروں پر سلام ہے جنہوں نے اللہ کی واقعی صفات بیان کی ہیں۔ اس جملہ میں اللہ کے تمام پیغمبر داخل ہیں سب کے لئے سلامتی ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۸﴾
اور ساری خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں جو رب العالمین ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لئے حمد و شکر ہے جس نے پیغمبر بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے اور انبیاء کی مدد کر کے اور کافروں کو تباہ کر کے اپنی ذات و صفات کی سچی معرفت مومنوں کو عطا فرمائی۔

حضرت علی کا قول مروی ہے آپ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کے دن پورے ناپ سے اس کو اجر ناپ کر دیا جائے اس کا مجلس سے اٹھنے کے وقت آخری کلام سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہونا چاہئے۔ رواہ البغوی فی تفسیرہ و عبد بن رجب بیہ فی الترغیب۔

والحمد لله رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد

والہ واصحابہ اجمعین و علی سائر الانبیاء والمرسلین

و علی اہل طاعتہ اجمعین

الحمد لله سورۃ الصافات کی تفسیر بروز شنبہ ۲۸ جمادی الاول ۱۲۰۰ھ کو ختم ہوئی اس کے بعد سورۃ ص کی تفسیر

انشاء اللہ آئے گی۔

سورۃ ص

یہ سورت مکی ہے اس کی ۸۸ آیات ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

احمد ترمذی نسائی اور حاکم نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ ابوطالب جب پہلے ہوئے تو قریش عیادت کے لئے گئے۔ رسول اللہ ﷺ بھی تشریف لے آئے۔ لوگوں نے ابوطالب سے رسول اللہ ﷺ کی شکایت کی ابوطالب نے کہا میرے بھتیجے تم قوم والوں سے کیا چاہتے ہو آپ نے کہا میں ان سے صرف ایک بات (کا اقرار) چاہتا ہوں جس کی وجہ سے سارے عرب ان کے مطیع حکم ہو جائیں گے اور مجھی بھی ان کو جزیہ ادا کریں گے۔ ابوطالب نے کہا ایک بات حضور نے فرمایا بس ایک بات ابوطالب نے کہا وہ بات کیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا لا الہ الا اللہ قریش بولے کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا یہ تو بڑی انوکھی بات ہے اس پر آیات ذیل لَمَّا يَذُوقُوا الْعَذَابَ تک نازل ہوئیں۔

ص بعض علماء کے نزدیک ص قسم ہے بعض نے سورت کا نام قرار دیا ہے۔ حروف حتمی کے بیان میں اس کا تذکرہ آچکا ہے۔ محمد بن کعبؓ کے قول پر اللہ کے نام یعنی صدور صادق الوعد کی کنجی ہے۔ ضحاک نے کہا ص کا معنی ہے صدق اللہ اللہ نے سچ فرمایا حضرت ابن عباسؓ کا قول ایک راویت میں آیا ہے کہ ص کا معنی ہے صدق محمد رسول اللہ بعض کے نزدیک صاد بالکسر مصارت سے امر کا صیغہ ہے صدی آواز باز گشت کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے قرآن کی آواز باز گشت پیش کرو۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ قشابت میں سے ہے اس کی تحقیق سورۃ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں ہم نے کر دی ہے۔ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ عقائد، احکام، وعدہ و وعید اور پندرہ نصائح کا واضح بیان قرآن میں مذکور ہے۔ ضحاک نے ذکر کا ترجمہ شرف کیا ہے۔ جس طرح کہ آیت کُوْنَا لَكَ ذِكْرًا وَلَقَدْ مَكِّنَّا فِي مِثْرَتِهِ ذِكْرًا لِّرَبِّهِمْ شَرَفٌ ہے۔ اگر ص سے مراد حرف صاد ہو اور اس سے دعوت مقابلہ مراد ہو یا صدق اللہ یا صدق محمد یا اللہ کے اسم صد وغیرہ کی طرف پوشیدہ اشارہ ہو تو والقرآن میں داو قسم کے لئے ہو گا ورنہ عطف کے لئے ہو گا۔

اخفش (نحوی ادیب مشہور) نے کہا قسم کا جواب (یعنی جس مضمون کیلئے قسم کے ساتھ کلام کیا گیا ہے) ان کل الاکذب الرسل فحق عقاب ہے اخفش کا یہ قول بعید از فہم ہے۔

ظاہر یہ ہے کہ جواب محذوف ہے جس پر ص کا لفظ دلالت کر رہا ہے ص کا لفظ دعوت مقابلہ پر دلالت کر رہا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ قسم ہے قرآن کی کہ یہ ایک مجزہ ہے یا اس پر عمل واجب ہے یا محمد سچے ہیں یا بات وہ نہیں ہے جو کافر کہہ رہے ہیں مؤخر الذکر قول پر آگے والی آیت دلالت کر رہی ہے۔

بَلِ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ فِي عَذَابٍ مُّتَشَقِّقٍ ۝۶

یعنی رسول اللہ ﷺ کی عداوت اور آپ کی مخالفت میں ڈوبے ہوئے ہیں اسی لئے ایمان نہیں لاتے یا شقاق سے مراد ہے عقل و نقل کی مخالفت اور عزت سے مراد ہے جاہلیت کا تعصب اور قبول حق سے مغرورانہ سرکشی۔ قتادہ نے کہا بل اس جگہ

(اعراض کے لئے نہیں ہے بلکہ) ابتدائیہ ہے اور یہ جملہ قسم کا جواب ہے جیسے دوسری آیت میں آیا ہے **وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدِ** **بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ** الخ۔ قصی نے کماثل ایک کلام کے تدارک اور دوسرے کلام کی نفی کے لئے ہے کیونکہ اللہ نے **مَنْ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ** کی قسم کھا کر فرمایا کہ (اٹل مکہ میں سے) جو کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔

كَمْ أَهْلَكْنَا مِّنْ قَبْلِهِمْ قُرُونًا فَتَادُوا ذُلًّا لَّا تِلْكَ حِينُ مَنَاصٍ ۝۶ ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہم (عذاب سے) ہلاک کر چکے ہیں سو انہوں نے (ہلاکت کے وقت بڑی) ہائے پکار کی اور وہ وقت رہائی کا نہ تھا۔ **كَمْ أَهْلَكْنَا مِّنْ قَبْلِهِمْ قُرُونًا فَتَادُوا** یعنی نزول عذاب کے وقت فریاد رسی کے لئے بہت چیخے چلائے یا توبہ و استغفار کا شور مچایا لیکن رہائی اور خلاصی کا وقت (نکل چکا تھا) باقی نہیں رہا تھا۔ کافروں کی حالت بیان کرنے کے بعد ان کے مال کو (بطور کنایہ) بیان فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح سابق امتیں عذاب سے ہلاک کر دی گئیں اسی طرح ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔

لات مناص میں لالیس کے مشابہ ہے تاء تانیث تاکید کے لئے بڑھادی گئی ہے جیسے وہ لور نمہ میں تاء برائے تاکید بڑھادی گئی ہے لا کے بعد ت بڑھانے سے لا کا حکم بدل گیا اور خاص طور پر اس کا داخلہ وقت پر ہونے لگا اور اسم و خبر میں سے ایک کا حذف کرنا ضروری ہو گیا ظلیل اور سیبویہ اسم کو محذوف مانتے ہیں۔ انھیں کے نزدیک یہ لائقی جنس کا ہے حین مناص لا کا اسم ہے اور خبر محذوف ہے یعنی خلاصی کا وقت نہیں رہا۔ بعض کے نزدیک لا کے بعد فعل محذوف ہے یعنی لا اری حین مناص حاصل الہم زجاج کے نزدیک لات کی ت پر وقف ہے لات اور کسائی کے نزدیک حالت وقف میں لاہ پڑھا جائے گا۔ بعض کا خیال ہے کہ لا پر وقف ہے اور ت کا تعلق حین سے ہے یعنی۔ لا تحین ابو عبیدہ نے اسی کو اختیار کیا ہے ابو عبیدہ نے کہا میں نے مصحف عثمانی میں اسی طرح لکھ لیا تھا ایک شاعر کہتا ہے۔

والعاطفون تحین مامن عاطف والمطعمون زمان مامن مطعم وہ ایسے وقت مہربانی کرتے ہیں جب کوئی مہربان موجود نہیں ہو تا اور ایسے وقت کھانا کھلاتے ہیں جب کوئی شخص کھانا کھلانے والا نہیں ہوتا۔

مناص (اجوف ولوی) مصدر ہے اس کا معنی ہے چھوٹ جانا۔ قاموس میں ہے نومس پیچھے رہ جانا اور مناص جائے پناہ۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کفار مکہ جب جنگ کرتے تھے تو لڑائی میں سر مست ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتا تھا مناص اس پر اللہ نے فرمایا ولات حین مناص یعنی مناص کہنے کا وہ وقت نہ تھا یعنی نہ کوئی جائے پناہ تھی نہ بھاگ جانے کا مقام۔

وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ ذَقَالُ الْكَافِرُونَ هَذَا اسْحَوْ كَذَابٌ ۝۷ أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا ۝۸ **إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ ۝۹** اور ان (کفار مکہ) نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ایک ڈرانے والا (پیغمبر) آگیا یہ شخص جادوگر ہے جھوٹا ہے (جادو گروں کے ایسے کرشمے دکھاتا ہے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے) کیا (ایسا شخص سچا ہو سکتا ہے کہ) اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود کو دیدی واقعی یہ بہت بڑی عجیب بات ہے۔

منذر منہم یعنی ایک انسان اور وہ بھی انہیں میں سے پیغمبر ہو کر ان کو ڈرانے آیا ہے۔ **وَقَالَ الْكَافِرُونَ** اظہار غضب اور مذمت کے لئے اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے کہ کفر نے ہی ان کو ایسا کہنے کی جرات دلائی بجائے ضمیر کے الکافرون صراحت کے ساتھ فرمایا۔ **هَذَا** ساحر یعنی اس کے معجزے اس کے جادو کے کرشمے ہیں۔ کذاب یعنی نبوت کی دعویٰ میں پکا جھوٹا ہے۔

اجعل یہ سوال بطور تعجب ہے۔ یعنی متعدد اور کثیر معبودوں کی جگہ اس نے ایک خدا کی معبودیت کو دیدی یہ کیسی عجیب بات ہے۔ ان ہذا یہ تو بڑی ہی انوکھی بات ہے ہمارے اسلاف کے اجماعی طریقہ کے خلاف ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک کا علم اور قدرت اس قدر ہمہ گیر ہو جو کثیر تعداد کی جگہ پوری پوری لے لے۔

بنوئی نے لکھا ہے جب حضرت عمر بن خطابؓ مسلمان ہو گئے تو قریش کو آپ کا مسلمان ہو جانا بڑا شاق گزرا لیکن مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ ولید بن مغیرہ نے سردار ان قریش کی ایک جماعت کو جو تعداد میں بچپس تھے جمع کر کے کہا چلو ابوطالب کے پاس چلیں ولید بن مغیرہ کی عمر سب سے زیادہ تھی حسب مشورہ سب لوگ ابوطالب کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ ہمارے بزرگ اور سردار ہیں اور ان بے وقوف (مسلمانوں) کی حرکتوں سے آپ واقف ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ آپ ہمارے بھتیجے سے تصفیہ کر دیجئے ابوطالب نے رسول اللہ ﷺ کو بلوایا۔ جب آپ ﷺ تشریف لے آئے تو ابوطالب نے کہا میرے بھتیجے یہ تمہاری قوم والے تم سے کچھ درخواست کرنا چاہتے ہیں تم اپنی رائے بالکل ہی ان کے خلاف نہ کر لیتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو قریش نے کہا تم ہمارے معبودوں کا ذکر چھوڑ دو اور ہم تم کو تمہارے معبودوں سے نہیں روکیں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرتے ہو جس کی وجہ سے تم عرب کے حاکم بن جاؤ گے اور نجی بھی تمہارے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ ابو جہل بولا اگر ایسی بات ہے تو ہم ایک نہیں اس جیسی دس باتیں مان لیں گے حضور ﷺ نے فرمایا تو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یہ سنتے ہی سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور منتشر ہو گئے اور کہنے لگے اَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ اساری مخلوق ایک خدا کا کلام کیسے سن سکتی ہے اِنَّ هَذَا الشَّيْءَ عَجَابٌ عجیب اور عجاب کا فرق بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ انوکھی بات جس کی نظیر ہو عجیب کہلائی ہے اور بے نظیر ہو تو اس کو عجاب کہتے ہیں۔

وَإِنَّمَا تَلَوْنَا عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَاصْبِرْ وَأَعْلَىٰ الْإِقْدَامِ
سردار ابوطالب کی مجلس سے (یہ کہتے ہوئے اٹھ کر) چل دیئے کہ چلو (آپ بات چیت سے کوئی فائدہ نہیں) اور اپنے معبودوں (کی پوجا) پر جتنے رہو۔

بعض اہل تفسیر نے انطلق کا ترجمہ کیا ہے بات شروع کی اور امشوا کا ترجمہ کیا ہے جمع ہو جاؤ مشیت المرأة وہ عورت کثیر الاولاد ہو گئی۔ ماشیۃ کا لفظ بھی اسی مفہوم کا حامل ہے۔
اِنَّ هَذَا الشَّيْءَ عَجَابٌ

ان ہذا بے شک یہ یعنی توحید کا اقرار یقیناً کوئی مطلب کی بات ہے بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو ایک خاص قوت حاصل ہو گئی۔ اس پر کافروں نے کہا اِنَّ هَذَا الشَّيْءَ عَجَابٌ بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ سردار ان قریش نے کہا محمد کے سامنے جو بڑھتے جا رہے ہیں یقیناً یہ مقصود خداوندی ہے اس کو لو مانا ممکن نہیں۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ محمد جس توحید کا دعویٰ کر رہے ہیں یا عرب و عجم کی حکومت کے طلب گار ہیں اس کی خواہش اور تمنا تو ہر ایک کو ہوتی ہے۔

فَأَسْمِعْنَا بِلَهِّ الْإِلَهِ الْأَخِيرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ
اپنے بچھلے مذہب میں نہیں سنی ہونہ ہو یہ (اس شخص کی) من گھڑت ہے۔

بھذا یعنی یہ حقیر و عوت توحید جس کے محمد قائل ہیں۔ فی اللہ الآخرۃ حضرت ابن عباسؓ کی اور مقاتل نے کہا اللہ الآخرۃ سے مراد عیسائیت ہے آخری (سمائی) مذہب یہی تھا۔ عیسائی بھی توحید کے قائل نہیں (رہے) تھے بلکہ خدا کو تین (اقانیم) میں کا تیرا کہتے تھے۔ مجاہد نے کہا الملئۃ الآخرۃ سے قریش کا مذہب جس پر وہ چلتے تھے مراد ہے یعنی جس مذہب پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اس میں بھی یہ بات نہیں سنی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس مذہب کا انتظار کیا جا رہا تھا اس میں توحید

کی تعلیم کا ہونا تو ہم نے نہ ال کتاب سے نہ انہ کا ہوں سے۔

اختلاف جھوٹی من گھڑت
ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

کیا ہم سب میں سے اس پر یہ نصیحت نامہ (یعنی قرآن)

اتار آگیا۔

یعنی یہ شخص نہ تو ہمارا بزرگ اور شیخ ہے نہ مال و عزت میں ہم سے زائد ہے پھر اس پر نزول قرآن ہوا یہ عجیب بات ہے ہم نہیں مان سکتے۔

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ۚ بَلْ لَمَّا يَبْذُوقُوا عَذَابَ ۝۱
طرف سے شک (یعنی انکار) میں ہیں بلکہ (اصل وجہ یہ ہے کہ) انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔
یعنی قرآن کی طرف سے ان کو شک ہے کیونکہ قرآن لانے والے کو یہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ بل کا لفظ انکار سے
اعراض اور شک کے اثبات کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ وہ لوگ تقلید اسلاف کی طرف جھکے ہوئے اور یقینی دلیل سے روگرداں ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی یقینی دلیل نہیں ہے کہ جس سے وہ رسول اللہ کا ساحر اور کذاب ہونا ثابت کر سکیں۔
بَلْ لَمَّا يَبْذُوقُوا بَلْکہ انہوں نے ابھی عذاب کا مزہ نہیں چکھا اگرچہ لیتے تو ایسی بات نہ کہتے لیکن عنقریب عذاب کا مزہ
چکھ لیں گے اس وقت ان کا شک دور ہو جائے گا مگر بے فائدہ۔

اس جملہ میں بل کا لفظ دو باتیں بتا رہا ہے۔ (۱) شک سے اعراض۔ (۲) قرآن کی حقانیت کی نفی کا اعتقاد اور یقین۔ اثبات
شک کی بنیاد تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یقینی انکار کی بنیاد محض ان کی ضد ہٹ اور جہل مرکب ہے۔
بعض اہل علم کے نزدیک بل دونوں جملوں میں ابتداء یہ ہے اضرب و اعراض کے لئے نہیں ہے۔ پہلا جملہ کافروں کے
کلام کا جواب ہے اور دوسرا جملہ پہلے جملہ کی تاکید ہے۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝۲
فیاض غالب (کل) پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں (کہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو نہ دینا چاہیں نہ دیں)
رحمت رب یعنی نعمت رب مراد نبوت کے خزانے یعنی ان کے پاس نبوت کے خزانے ہیں کہ جس کو چاہیں نبوت
دیدیں۔ سوال انکاری ہے یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ نبوت ایک عطیہ خداوندی ہے جس بندہ کو چاہتا ہے اللہ اپنی مہربانی سے عطا فرماتا
ہے اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔

العزیز سب پر غالب جس پر کوئی غالب نہیں۔ الوہاب بڑا تاکہ جس کو جو کچھ دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔

أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْبَيْنٰتِ ۚ فَلْيُزَيِّنُوْا فِی ٱلْأَسْبَابِ ۝۳
یا کیا ان کو آسمانوں کا اور زمین کا اور ان دونوں کی درمیانی کائنات کا ملل اختیار حاصل ہے تو ان کو چاہئے کہ سیڑھیاں لگا کر
آسمان پر چڑھ جائیں۔

اوپر کی آیت میں فرمایا تھا کہ خزان رحمت یعنی نبوت (جو ایک روحانی عظیم الشان نعمت رب ہے) ان کے قبضے میں نہیں
ہے اب اس آیت میں فرمایا کہ رحمت رب کے ایک لویٰ جز یعنی اس عالم مادی میں بھی ان کا کوئی تصرف نہیں۔
فَلْيُزَيِّنُوْا فِی ٱلْأَسْبَابِ یعنی اگر عالم مادی وارضی کے نظم میں ان کو کچھ دخل ہے تو سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ کر
عرش تک پہنچ کر اس پر متمکن ہوں اور وہاں سے اس کائنات کا انتظام چلائیں اور جس پر چاہیں وحی نازل کریں۔

فلیرتقوا سے امر کا مقصد زجر کرنا اور اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ تم ایسا کرنے سے عاجز ہو۔ قادر اور مجاہد نے کہا اسباب
سے مراد ہیں آسمان کے دروازے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کا راستہ۔ کہیں تک پہنچنے کا جو ذریعہ اور سبب ہو
خواہ راستہ ہو دروازہ ہو یا کچھ اور ہو اس کو سبب کہا جاتا ہے۔

جَنَّ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۝۱۱

(ان لوگوں کی) یہاں (یعنی مکہ میں) ایک شکست

خوردہ حقیر بھیڑے من جملہ (مخالفین انبیاء کے) گرد ہوں گے۔

ماہنالیگ میں ما اظہد قلت کے لئے ہُنَالِکَ سے مراد ہے کہ مہزوم شکست خوردہ یعنی عنقریب ان کو شکست ہو جائے گی۔ الاحزاب سے مراد میں کافروں کی وہ جماعتیں جو اپنے اپنے پیغمبروں کے زمانہ میں ان کے خلاف فرقہ بند ہو گئی تھیں۔ مطلب یہ کہ گزشتہ کافرا متوں کے مقابلہ میں تو مکہ کے کافر ایک کم تعداد شکست پانے والی جماعت ہے پس گزشتہ اقوام کو مغلوب کر کے ہلاک کر دیا گیا تو ان کے پاس ایسی طاقت کہاں سے آسکتی ہے کہ اللہ کے انتظام عالم میں یہ دخل دے سکیں یا یہ مطلب ہے کہ اس حقیر جماعت کی آپ پروا نہ کیجئے۔ قتادہ نے کہا اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا۔

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۚ عَنْقَرِيبَ كَافِرُونَ كِي جَمَاعَتِ كُوْشَكُست هُوَ جَائِے كِي لَوْر يَه پُشت مَوْر كَر بھَاگ جَائِے كِي چنانچہ اس كا ظوْر بدر كے دن هُو كِيا۔ هُنَالِکَ سے اشارہ بدر کی لڑائی میں کافروں کی قتل گاہوں کی طرف ہے۔ (مولانا شرف علی تھانویؒ نے ہنالک سے مراد لیا ہے کہ) حضرت مفسر نے فرمایا۔

میں کہتا ہوں کہ ہنالک سے مراد (کوئی مقام مخصوص نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں کافروں نے اپنا استقرار پسند کیا) (یعنی مقام کفر) اور ایسی بیسودہ بات زبان سے نکالی اور رسول اللہ کی تکذیب کی۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ قَوْمُ ثَمُودٍ وَذُو الْأَوْدَادِ ۝۱۲ وَثَمُودٌ وَقَوْمُهُمْ لُوطٌ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ۝۱۳

ان سے پہلے قوم لوط نے اور عاد نے اور فرعون نے جس

کی سلطنت کی میٹھیں گڑ گئی تھیں اور ثمود نے اور لوط کی قوم نے اور مدین والوں نے (یعنی قوم شعیب نے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کی) تکذیب کی تھی وہ گردہ یہ ہی امتیں تھیں (آخری آیت کا ترجمہ عام ال تفسیر نے تقریباً یہی کیا ہے حضرت مفسر کی بھی یہی رائے ہے جو ذیل میں بیان کر دی گئی ہے لیکن بیچ مدان فقیر کی نظر میں اگر اُولَئِكَ الْأَحْزَابُ کو قوم نوح و عاد اور بدل یا ان کا بیان فرما دیا جائے تو ترجمہ بے محاورہ اور نامناسب نہ ہوگا۔ ترجمہ اس طرح ہوگا ان کافروں سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے اور ثمود نے اور قوم لوط نے اور مدین والوں نے ان سب گردہوں نے تکذیب کی۔ اس صورت میں اُولَئِكَ الْأَحْزَابُ مبتدا خبر کا جملہ نہ ہوگا بلکہ اشارہ مثلاً ایہ ہوگا اور مختلف اقوام (مذکورہ) سے بدل قرار پائے گا۔ واللہ اعلم۔ مترجم)

قبلہم یعنی مکہ والوں سے پہلے۔ قوم معنی کے لحاظ سے مؤنث ہے۔ اس لئے کذبت مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔ حضرت ابن عباسؓ اور محمد بن کعب نے ذوالاوداد کا ترجمہ کیا مضبوط عمارتوں والا۔ بعض علماء نے ترجمہ کیا قوی پائیدار حکومت والا یعنی نے کہا عرب بولتے ہیں وہ لوگ گڑی ہوئی میٹھوں والی عزت کے مالک ہیں یعنی لازوال قوی عزت ان کو حاصل ہے۔ ضحاک نے کہا مضبوط قوت اور گرفت والا۔ عطیہ نے کہا کثیر لشکروں والا۔ لور بڑے جتنوں والا جس طرح کسی چیز کو مضبوط بنانے کے لئے اس میں کیلیں یا میٹھیں ٹھونک دی جاتی ہیں۔ اسی طرح فرعون کی قوم نے اپنی حکومت اور اقتدار کو مضبوط اور طاقتور بنا رکھا تھا۔

فرعون کو یحییٰ (اوداد) اس لئے کہا جاتا ہے کہ سفر کی حالت میں پڑاؤ بردہ بہت سے ذریعے خیمے لگاتے اور میٹھوں سے ان کو باندھتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کا قول عطیہ کی روایت میں یہی آیا ہے۔ گلی اور مقاتل نے کہا اوداد مد کی جمع ہے فرعون جب کسی پر عتاب کرتا تھا تو اس کو چت کر کے زمین سے کچھ لو پر ہر ہاتھ اور ٹانگ ایک ایک ستون میں ٹھونک دیتا تھا اس طرح وہ چت معلق رہتا تھا نہ اوپر جاسکتا نہ نیچے زمین پر گر سکتا تھا اسی طرح مر جاتا تھا۔ مجاہد اور مقاتل کا (یہ بھی) بیان ہے کہ جس شخص کو سزا دینی ہوتی فرعون اس کو زمین پر چت لٹاتا پھر اس کے ہاتھ پاؤں علیحدہ علیحدہ پھیلا کر چومینا کر دیتا تھا۔ سدی نے کہا چومینا مضبوط کر کے بچھو اور سانپ اس پر چھوڑ دیتا تھا۔ قتادہ نے کافر فرعون کے پاس (کھلاڑیوں کی) کچھ پارٹیاں تھیں کھیل کے میدان تھے میٹھیں تھیں اس کے سامنے کھلاڑی میٹھوں پر (اپنے کرتب دکھاتے اور) کھیلتے تھے۔

أَصْحَابُ الْآيَةِ مَدِينِ وَالْأُولَئِكَ الْأَحْزَابُ الْأَحْزَابُ فِي الْفَلَامِ عَمْدِي هِيَ لَيْسَ وَهِيَ
احزاب جن کا ذکر آیت جُنْدُمَا هُنَا لَكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ میں کر دیا گیا ہے یہ سب لوگ پیغمبروں کے خلاف اپنے
اپنے زمانہ میں جتھہ بند ہو گئے تھے رسول اللہ ﷺ کے خلاف شرکین مکہ نے بھی ایک جتھہ بنالیا تھا۔

۱۲

إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُولَ فَحَقَّ عِقَابُ ۝ (ان میں سے کوئی جماعت ایسی نہ تھی کہ اس نے
پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو یعنی) ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا سو میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا۔ ان تافہ ہے یعنی ان میں سے کسی
جماعت نے سواء اس کے کچھ نہیں کیا کہ پیغمبروں کو جھوٹا قرار دیا۔ اور سخت ترین عذاب کی مستحق بنی۔ کل کے لفظ کو مبہم رکھ
کر تکذیب کی اس کی طرف نسبت کرنے سے اس مقصد کے بیان میں پختگی پیدا ہو گئی گویا اس بات پر مر لگ گئی کہ (تکذیب کی
وجہ سے کہ مستحق عذاب ہو ہی گئے اسی لئے آئندہ فقرہ حق عذاب فرمایا یعنی عذاب ان پر لازم ہو گیا اور (کفر کی وجہ سے) واقع
ہو گیا۔

كُلُّ كَذَّبَ الرَّسُولِ اقوام گزشتہ کے ہر فرد نے یا ہر امت نے تمام پیغمبروں کی تو تکذیب نہیں کی البتہ اپنے زمانہ کے
پیغمبر کو ضرور جھوٹا قرار دیا پھر کل کذب الرسول کناس طرح صحیح ہو سکتا ہے آیت کے مضمون پر یہ ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا
اس کو دور کرنے کے لئے حضرت مفسر نے فرمایا) جمع کا مقابل جمع سے مراد ہے یعنی مجموعہ اقوام نے مجموعہ انبیاء کی تکذیب کی
اب یہ لازم نہیں آتا کہ ہر فرد یا ہر امت نے تمام انبیاء کی تکذیب کی ہو کیا یہ مراد ہے کہ اپنے زمانہ کے پیغمبر کی تکذیب ہر
امت نے کی اور ایک پیغمبر کی تکذیب حقیقت میں سارے پیغمبروں کی تکذیب ہے (کیونکہ ہر پیغمبر نے دوسرے ہر پیغمبر کی
تصدیق کی تھی۔ اب جبکہ ایک پیغمبر کی تکذیب کی گئی تو یہ پیغمبر کی تصدیق کی تکذیب ہو گئی) لہذا یہ کناس صحیح ہے کہ ہر امت نے
تمام پیغمبروں کی تکذیب کی کیونکہ بات سب نے ایک ہی گئی تھی (سب نے شرک سے روکا تھا اور صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا
تھا۔

وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا هُمْ قَوَّاقٍ ۝
صور پھونکنے جانے کے) غنچہ ہیں جس میں دم لینے کی بھی گنجائش نہ ہوگی۔

ہولاء یعنی قریش کے کافر۔ صیحة واحدہ صور (پھونکنے جانے کی آواز مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جب تک (قیامت
کے) عذاب کو نہ دیکھ لیں گے نہیں مانیں گے لیکن اس وقت ایمان لانا بے سود ہوگا۔

قَوَّاقٍ (لغت قریش) قَوَّاقٍ (لغت نبی تیم کو دونوں لفظ آئے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ نے کہا قَوَّاقٍ کا معنی ہے
پاپس ہوا۔ مجاہد نے ترجمہ کیا۔ مہلت ضحاک نے کہا قَوَّاقٍ یعنی پھیرنا موڑنا۔ ابو عبیدہ اور فراء نے کہا قَوَّاقٍ کا معنی ہے آرام افادہ
(سکون اور ہوش) اور قَوَّاقٍ اس وقت کو کہتے ہیں جو لوٹنی کو دوہنے اور پھر دودھ اٹانے کے لئے چھوڑ دینے اور پھر دوہنے کے
درمیان ہوتا ہے قاعدہ ہے کہ جانور کو (پہلے دودھ لیا جاتا ہے جب تھنوں میں موجود دودھ سب نکل آتا ہے تو بچہ کو تھنوں کے
نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ بچہ کو پلانے کے لئے جانور دودھ اٹارتا ہے یہ دیکھ کر دوہنے والا بچہ کو ہٹا لیتا ہے اور دوبارہ دودھ لیتا ہے۔
دونوں مرتبہ کے دوہنے کے درمیانی وقفہ کو قَوَّاقٍ کہا جاتا ہے یہاں مراد ہے مہلت اور بہت ہی قلیل مہلت۔ بعض علماء نے کہا
قَوَّاقٍ کا کوئی معنی مراد ہو۔ بہر حال مجازی اور بطور استعارہ ہوگا۔ دودھ دوبارہ تھنوں میں اتر آتا ہے مریض صحت کی طرف لوٹتا ہے
یعنی نفع صور کے بعد دنیا میں واپسی نہ ہوگی یا صور کی آواز نہ واپس کی جائے گی نہ پھیری جائے گی یا قلیل مہلت بھی نہیں ملے گی
ماضافہ اور آرام نہیں ملے گا۔

کلبی نے کہا جب سورت الحاقہ میں اللہ نے فرمایا فَاَمَّا مَنْ اَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ لَوْ رَا مَأْسًا اَوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ تَو
ہ کے کافروں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اے رب ہمارا کاغذ تو ابھی دیدے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی سعید بن جبیر کی روایت
ہے حضرت ابن عباسؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے۔

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قَطْنَآ

اے ہمارے رب ہمارا صحیفہ تو (ہم کو دنیا میں ہی) جلد دیدیے

قطرہ کاغذ جس میں ہر چیز کا اندراج ہو۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہی فرمایا۔ رواہ سعید بن جبیر عنہ۔

قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ⑤

حساب کے دن سے پہلے سعید بن جبیر نے کہا کہ فردوں کی مراد یہ تھی کہ محمدؐ جس جنت کا ذکر کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا جو نصیب اور حصہ ہو وہ ہم کو نہیں دیدے۔ حسن قتادہ مجاہد اور سدی نے کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ جس عذاب آخرت کی محمدؐ ہم کو دھمکی دیتے ہیں اس کا ہمارا مقررہ حصہ ہمیں دنیا میں ہم کو دیدے ایک روایت میں آیا ہے کہ مجاہد نے قطرہ کا ترجمہ حساب کیا۔

عطاء نے کہا یہ قول نصر بن حارث کا تھا اس نے کہا تھا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَلَمْ تُطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اے اللہ اگر یہ ہی حق ہے (اور) تیری طرف سے (نازل ہوا) ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّادَاوُدَ

یہ کافر جو کچھ (مذاق اڑانے اور جھٹلانے کے لئے) کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے۔

انبیاء کا تذکرہ ایسے امور پر صبر کرنے پر آمادہ کرتا ہے جو طبیعت کو ناگوار ہوتی ہیں گناہوں سے بازداشت کرنا اور طاعت پر نفس کو قائم اور پابند بنانا ہے۔

ذَآلِ الْاٰيَاتِ ⑥

جو طاقت ور اور سخت پکڑ والے تھے اور طاعت خداوندی میں بہت مضبوط تھے۔
اِنَّكَ اَوَّابٌ ⑦ وہ (مخلوق سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف اور گناہ کو چھوڑ کر طاعت کی طرف) بہت زیادہ لوٹنے والے تھے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی اللہ کے بڑے اطاعت گزار تھے۔ سعید بن جبیر نے کہا اللہ کی بہت پاکی بیان کرنے والے تھے جسٹی زبان میں ابواب کا معنی ہے تسبیح بیان کرنے والا۔

یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ ذالاید میں اید سے مراد دینی قوت ہے۔ شیخین نے صحیحین میں اور امام احمد و نسائی و ابن ماجہ نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو پسند داؤد کا (نفل کروڑہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن ناغہ کرتے تھے اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اللہ کے نزدیک داؤد کی ہے داؤد آدھی رات سوتے تھے ایک تہائی رات نماز پڑھتے تھے پھر آخر رات میں (بقیہ رات یعنی) پوری رات کا چھٹا حصہ سو جاتے تھے (اس طرح دو تہائی رات سونے کے لئے اور ایک تہائی عبادت کے لئے انہوں نے مقرر کر رکھی تھی۔

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْاُشْرَاقِ ⑧

ہم نے ہی پہاڑوں کو حکم دے رکھا تھا کہ شام و صبح ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔

یہاں سے فصل الخطاب تک اللہ کی طرف سے حضرت داؤد کی عزت افزائی کا بیان ہے۔

بَسْمِ سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ یہ جملہ حالیہ ہے گزشتہ حالت کا احتضار اور مسلسل نوبت تسبیح پڑھنے کا اظہار مقصود ہے۔ بالعشی والاشراق کا ترجمہ کبھی نے کیا شام و صبح اشراق کا مطلب ہے روشنی کی چمک کا انتخاب پہنچ جانا۔ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک اس سے چاشت کی نماز مراد ہے بغوی نے اپنی سند سے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کے سلسلہ میں فرمایا اس آیت پر میرا ایمان تو تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا (مراد) معنی کیا ہے یہاں تک کہ حضرت ام ہانی بنت ابوطالب نے فرمایا کہ (ایک روز) رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور وضو کا پانی طلب کیا پھر وضو کیا اور چاشت کی نماز (یعنی دن چڑھے) پڑھی اور نماز کے بعد فرمایا ام ہانی یہ اشراق کی نماز ہے۔ الاوسط میں طبرانی نے اور ابن مردویہ اور ابن جریر و حاکم نے عبد اللہ بن حارث کے سلسلے سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے مجھے

چاشت کی نماز کا علم اسی آیت سے ہوا (اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ چاشت کی نماز کو کسی ہوتی ہے۔ سعید بن منصور نے بھی اس اثر کی تخریج کی ہے۔

وَالظَّيْرَ مَحْشُورًا ۝۱۰

یعنی ہر طرف سے پرندے بھی جمع ہو کر داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔

سب (پہاڑ اور پرندے) ان کی (تسبیح کے وقت) ذکر میں مشغول ہوتے تھے۔

یعنی ان کی تسبیح کی وجہ سے وہ بھی تسبیح خداوندی کی طرف لوٹتے تھے معہ یسبحن کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ داؤد کے ساتھ اور ان کی موافقت و معیت میں پہاڑ تسبیح کرتے تھے اور لہ اواب کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح میں برابر مشغول رہتے تھے۔

یا کمل سے سب مراد ہیں یعنی داؤد پہاڑ اور پرندے سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتے تھے۔

وَسَدَّدْنَا مَلِكُهُ ۝۱۱ وَالْاَيُّوۃُ الْحِكْمَةُ ۝۱۲ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ ۝۱۳

دی تھی اور ہم نے ہی ان کو حکمت اور فیصلہ کرنے والی تقریر عطا کی تھی۔

وَسَدَّدْنَا مَلِكُهُ یعنی ان کی حکومت کا ڈر (لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا) اور اپنی طرف سے نصرت اور فوجوں کی

کثرت سے ان کی حکومت کو مستحکم کر دیا تھا۔ بغوی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے تمام بادشاہوں سے بڑھ

کر داؤد کو اقتدار عطا فرمایا تھا ان کے قلعہ (اور شاہی محل) کی نگرانی ہر رات ۳۶ ہزار سپاہی کرتے تھے۔

بغوی نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس کا یہ بیان بھی نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی آدمی نے کسی بڑے

آدمی پر حضرت داؤد کے سامنے دعویٰ کیا کہ اس نے میری گائیں چھین لی ہیں۔ حضرت داؤد نے مدعی علیہ سے پوچھا اس نے

انکار کر دیا آپ نے مدعی سے گواہ طلب کئے اس کے پاس گواہ نہ تھے آپ نے فرمایا اب چلے جاؤ میں تمہارے معاملہ پر غور کر کے

فیصلہ کروں گا اللہ نے خواب میں حضرت داؤد کے پاس وحی بھیجی کہ مدعی علیہ کو قتل کر دیا جائے بیدار ہونے کے بعد آپ نے

خیال کیا کہ یہ ایک خواب ہے میں فیصلہ میں جلدی نہیں کروں گا۔ دوسرے روز پھر یہی خواب دیکھا لیکن آپ نے خواب کی

تحقیق نہیں کی تیسری بار خواب میں وحی آئی کہ مدعی علیہ کو قتل کر دو یا سخت سزا دو بیدار ہونے کے بعد حضرت داؤد نے مدعی

علیہ کو طلب کیا اور فرمایا اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں اس نے کہا کیا بغیر نبوت کے آپ مجھے قتل

کرادیں گے۔ حضرت داؤد نے فرمایا ہاں خدا کی قسم میں تیرے معاملہ میں اللہ کا حکم نافذ کر کے رہوں گا جب اس شخص نے دیکھا

کہ داؤد مجھے قتل ہی کرادیں گے تو بولا آپ عجلت سے کام نہ لیں میں آپ کو اصل واقعہ بتائے دیتا ہوں میرے لئے اس جرم کی یہ

سزا تجویز نہیں کی گئی ہے بلکہ میری یہ پکڑ ایک اور جرم میں ہوئی ہے میں نے اس مدعی کے باپ کو دھوکہ دے کر اچانک قتل کر دیا

تھا اس کی مجھے یہ سزا دی گئی ہے حضرت داؤد نے اس اقرار کے بعد اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور قتل کرادیا۔ اس واقعہ سے بنی

اسرائیل کے دلوں پر حضرت داؤد کی ہیبت چھا گئی اور آپ کی حکومت بڑی مستحکم ہو گئی۔ عبد بن حمید ابن جریر اور ابن ابی حاتم

نے بھی اس بیان کی حضرت ابن عباس کی طرف نسبت کی ہے۔

الحکمة حکمت سے مراد ہے نبوت کامل علم اور عمل کا استحکام۔

فصل الخطاب بغوی نے حضرت علی کا قول نقل کیا ہے کہ فصل الخطاب البینۃ علی المدعی والیمین

علی من انکرہ (مدعی پر لازم ہے کہ گواہ پیش کرے اور گواہ نہ ہوں تو مدعی علیہ سے حلف لیا جائے) یہ ضابطہ تمام جھگڑوں

کو طے کر دیتا ہے فریقین کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کا قول بھی یہی روایت میں آیا ہے حضرت ابی نے فرمایا

فصل الخطاب گواہ اور قسم ہے مجاہد اور عطاء بن رباح کا یہی قول ہے۔

حضرت ابن مسعود حسن کلبی اور مقاتل کے نزدیک فصل الخطاب سے مراد ہے بصیرت فیصلہ حضرت ابن عباس نے

فرمایا واضح کلام مراد ہے۔ یعنی ایسا کلام جس سے مقصد واضح ہو جائے مخاطب کو مطلب سمجھنے میں کوئی اشتباہ نہ رہے جس میں

فصل وصل عطف اظہار وغیرہ تمام قواعد و بلاغت کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ نہ اس میں اتنا اختصار ہو کہ مطلب سمجھنے میں خلل پیدا ہو جائے نہ اتنا طول ہو جو سننے والوں کے دلوں کو اکتادے۔ آیت وَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا کی تفسیر کے ذیل میں سورہ توبہ میں ہم نے ہجرت کے واقعہ میں اُمّ معبد کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں اُمّ معبد نے رسول اللہ ﷺ کے کلام کے متعلق بیان کیا تھا کہ ان کا کلام نہ اکتام تھا کہ مطلب فہمی میں خلل انداز ہو نہ اتنا زیادہ تھا کہ طبیعت کو اکتادے الا نذر ولا هذر نہ قص نہ بیکار بکواس

شعبی نے کہا حمد و ثناء کے بعد جب آدمی مقصد بیان کرنا چاہتا ہے اور بیان مقصد سے پہلے تا بعد کہتا ہے تو یہ فصل الخطاب ہے بیضاوی نے لکھا ہے یہ فصل الخطاب اس لئے ہے کہ یہ لفظ حمد و ثناء کو بیان مقصد سے جدا کر دیتا ہے۔

وَهَلْ أَتَاكَ نَبُوءُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ⑦ اور بھلا ان اللہ مقدمہ کی بھی خبر پہنچی ہے جب کہ وہ لوگ داؤد کے عبادت خانہ کی دیوار پھلانگ کر داؤد کے پاس پہنچے تھے۔

آیت میں استفہام تعجب آگیا ہے جو واقعہ سننے کا شوق دلانے کے لئے ہے الخصم اصل میں مصدر ہے اسی لئے اس کا اطلاق (ایک) دو اور زیادہ پر بھی ہوتا ہے یہاں مراد ہیں دو جھگڑنے والے اس کے جمع کی ضمیر خصم کی طرف راجع کی گئی اور دو کی طرف جمع کی ضمیر راجع کرنا عربی زبان میں درست ہے جیسے ایک دوسری آیت میں فقد صغت قلوبکما کہا گیا ہے اور اس میں تشبیہ کی ضمیر کی اضافت کی گئی ہے۔

اذ تسوروا تسور دیوار پر چڑھنا۔ یہ لفظ سور سے ماخوذ ہے جیسے تسنم نام (کوہان) سے ماخوذ ہے۔ المحراب، قلعہ، قلعہ کو محراب اس لئے کہا جاتا ہے کہ قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر (باہر والوں سے) جنگ لڑی جاتی ہے یا محراب سے عبادت خانہ مراد ہے عبادت خانہ بھی شیطان سے لڑنے کا مقام ہے۔

الخصم سے پہلے تحاکم کا لفظ محذوف ہے اور لو کا تعلق تحاکم سے ہے یا بناء سے مراد ہے حضرت داؤد کے زمانہ کا ایک واقعہ اور لفظ قصہ بناء سے پہلے محذوف ہے اس صورت میں اذ کا تعلق بناء سے ہو سکتا ہے۔ اللہ مقدمہ کا دیوار پھانڈ کر آنا حقیقت میں حضرت داؤد کا امتحان تھا۔ یہ امتحان کیوں لیا گیا بغوی نے لکھا ہے اس کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت داؤد نے ایک روز تمنا کی کہ ان کو بھی ان کے اسلاف ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کا ہم مرتبہ بنادیا جائے اور اللہ سے دعا کی کہ جس طرح میرے بزرگوں کا تو نے امتحان لیا اور امتحان کے بعد ان کو مراتب عنایت کئے اسی طرح مجھے بھی ان کی طرح مرتبہ میرا امتحان لینے کے بعد عطاء فرمادیا جائے۔ سدی کلبی اور مقاتل نے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ اپنی اپنی اسناد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد نے وقت کے تین حصے کر رکھے تھے ایک روز تو لوگوں کے فیصلوں کے لئے مخصوص کر دیا تھا ایک دن اللہ کی عبادت کے لئے مخصوص تھا اور ایک روز اپنی عورتوں اور دوسرے مشاغل کے لئے۔

عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن المنذر نے حسن کے حوالے سے بیان کیا کہ داؤد نے اپنے وقت کو چار حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ چوتھا دن وعظ کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ حضرت داؤد جو (آسمانی) کتابیں پڑھتے تھے ان میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی فضیلت کا تذکرہ تھا جو داؤد پڑھا کرتے تھے ایک روز انہوں نے دعا کی اے رب میں سمجھتا ہوں کہ ساری خوبیاں تو میرے آباؤ اجداد لے گئے جو مجھ سے پہلے گزر چکے (مجھے بھی ان کا درجہ عنایت فرما) اللہ نے وحی بھیجی ان کو تو (مختلف) آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تھا اور ویسی آزمائشوں میں تم کو مبتلا نہیں کیا گیا۔ ابراہیم کا امتحان تو نمرود کی طرف سے ایذاؤں کی شکل میں اور بیٹے کو ذبح کا حکم دے کر لیا گیا اور اسحاق کا امتحان ذبح ہونے پر راضی ہونے کی صورت میں لیا گیا اور یاسا بھی ان کو بتلایا گیا یہ بھی ان کا امتحان ہو اور یعقوب کا امتحان یوسف کی جدائی کے غم کی شکل میں لیا گیا (اور سب نے مصائب پر صبر کیا) داؤد نے عرض کیا اے میرے رب اگر تو میرا بھی ان کی طرح امتحان لے گا تو میں بھی ثابت قدم رہوں گا اللہ نے وحی بھیجی اچھا تمہارا امتحان فلاں مینے کی فلاں تاریخ کو لیا جائے گا جو کئے رہند۔ جب اللہ کی مقررہ کردہ امتحانی تاریخ آئی تو داؤد اپنے عبادت خانے کے اندر جا کر زبور

پڑھنے میں مشغول ہو گئے دوران قرأت میں شیطان کیوتر کی شکل میں سامنے آیا وہ کیوتر سونے کا بنا ہوا تھا۔ ہر خوبصورت رنگ اس میں موجود تھا بعض اقوال میں آیا ہے اس کے بازو موتی اور زمرہ کے تھے کیوتر آگر داؤڈ کے سامنے رک گیا آپ کو اس کی خوبصورتی عجیب معلوم ہوئی پکڑنے کے لئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تا کہ بنی اسرائیل کو بھی دکھائیں اور وہ بھی اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کریں جو نہی پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا کیوتراڑ کر اتنے فاصلہ پر جا بیٹھا کہ داؤڈ کو آگے بڑھ کر پکڑ لینے کا لالچ ہو زیادہ دور نہیں گیا داؤڈ اس کی طرف بڑھے تو وہ کندھے تک پہنچ گیا داؤڈ نے وہاں بھی اس کا پیچھا کیا تو وہ اڑ کر روشن دان میں جا بیٹھا داؤڈ وہاں بھی پکڑنے کے لئے پہنچے تو وہ روشن دان سے نکل کر اڑ گیا۔ داؤڈ روشن دان سے دیکھتے رہے کہ یہ کہاں جا کر بیٹھتا ہے مقصد یہ تھا کہ کسی کو بھیج کر اس کو پکڑ والیں یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک حوض کے کنارے باغچے میں ایک عورت پر نظر پڑ گئی جو غسل کر رہی تھی۔

یہ الفاظ کلی کی روایت کے ہیں۔ سدی کا بیان ہے کہ وہ عورت اپنی چھت پر غسل کر رہی تھی اور انتہائی حسین تھی۔ حضرت داؤڈ اس کے حسن کو دیکھ کر انجھسے میں پڑ گئے۔ اتفاقاً عورت کی نظر بھی پڑ گئی اور اس نے (کسی مرد کی) پر چھائیں دیکھ لی تو فوراً اپنے بال بکھیر کر جسم کو چھپایا۔ حضرت داؤڈ کو اس پر اور بھی تعجب ہوا۔ آپ نے لوگوں سے اس عورت کی بابت معلومات کیں تو جلیا گیا وہ شائع کی بنی تشارع اور یا بن حنا کی بیوی ہے اور اس کا شوہر حضرت داؤڈ کے بھانجے ایوب بن صور کے ساتھ بلقاء کے جہاد پر گیا ہوا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت داؤڈ چاہتے تھے کہ لوریا جہاد میں شہید ہو جائے اور اس کی بیوی سے آپ نکاح کر لیں۔ یہی آپ کا قصور تھا۔ بعض نے بیان کیا کہ حضرت داؤڈ نے اپنے بھانجے ایوب کو لکھا کہ اور یا کو فلاں جگہ (جہاد کے لئے) بھیج دو اور تابوت سے اس کو آگے رکھنا کیونکہ اس زمانہ میں یہی حکم تھا کہ جس شخص کو تابوت سے آگے بڑھا دیا جاتا اس کے لئے سواء اس کے اور کوئی صورت جائز نہیں تھی کہ یا تو وہ فتح یاب ہو کر لوٹا یا شہید ہو جائے ایوب نے اور یا کو آگے بھیج دیا لیکن وہ فتح یاب ہو گیا۔ ایوب نے داؤڈ کو اس کی اطلاع دیدی۔ داؤڈ نے ایوب کو دوسری تحریر بھیجی کہ فلاں فلاں دشمن کے مقابلہ پر لوریا کو بھیج دو ایوب نے حکم کی تعمیل کی اور یا پھر بھی فتح یاب ہو گیا ایوب نے داؤڈ کو واقعہ لکھ دیا۔ داؤڈ نے تیسری بار لکھا کہ فلاں دشمن جو بڑا قوی اور جنگجو ہے لوریا کو اس کے مقابلہ پر بھیجو اس مرتبہ لوریا شہید ہو گیا اور عدت گزرنے کے بعد داؤڈ نے اس کی بیوہ سے نکاح کر لیا یہی بی بی حضرت سلیمان کی ماں ہوئی۔

بنغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا داؤڈ کا گناہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک شخص سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لئے درخواست کی (تاکہ اس کی بیوی سے خود نکاح کر لیں) لہل تفسیر نے لکھا ہے بنی اسرائیل کے لئے یہ بات مگر جائز تھی لیکن اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا کیونکہ اس عمل سے دنیا کی رغبت اور عورتوں کی زیادتی کی خواہش مترشح ہوتی ہے۔ (جو پیغمبر کے لئے زیبا نہیں) اللہ نے تو داؤڈ کو لور عورتیں عطا فرمادی تھیں اس ایک عورت کی (مزید) ضرورت ہی نہیں تھی۔

بنغوی نے حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت داؤڈ نے اپنے وقت کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ہی قول عبد بن حمید کا بھی تھا حسن کے بیان میں اتنا زیادہ ہے ایک روز بنی اسرائیل کو وہ عطا کئے کہ آپ نے مقرر کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر آپ ذکر خدا کرتے خود بھی روتے اور ان کو بھی رلاتے تھے۔

ایک روز بنی اسرائیل نے کہا کیا کوئی دن ایسا بھی گزر تا ہے جس میں کوئی گناہ نہ کرتا ہو حضرت داؤڈ نے اپنے دل میں کہا ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں بعض اہل روایت نے بیان کیا کہ ایک روز آپ کے سامنے عورتوں کا تذکرہ لوگوں نے کیا (کہ ان کے جال سے کوئی بچ نہیں سکتا) حضرت داؤڈ نے اپنے دل میں کہا اگر میرا امتحان لیا گیا تو میں محفوظ رہوں گا چنانچہ جب آپ کی عبادت کا دن آیا تو اپنے عبادت گاہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیئے اور حکم دیدیا کہ کسی کو میرے پاس آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ پھر آپ توریت کی تلاوت میں ہمہ تن مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں ایک سونے کا بنا ہوا کیوترا آپ کے سامنے آ گیا اس سے آگے کا واقعہ سطور بالا میں ذکر کر دیا گیا ہے۔

اور یا کے شہید ہو جانے کے بعد جب اس کی بیوہ سے آپ نے نکاح کر لیا تو کچھ ہی مدت گزری تھی کہ اللہ نے دو فرشتے دو آدمیوں کی شکل میں خاص عبادت کے دن بھیج دیے اور انہوں نے عبادت خانے میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی پھر رے داروں کے انکار پر دونوں شخص دیوار پھاند کر اندر حضرت داؤد کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کو اس وقت ان کا علم ہوا جب وہ آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے یہ دونوں فرشتے جبرئیل و میکائیل تھے۔

اَدْخُلُوا عَلٰی دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحْزَنْ خَصَصْنَا لَكَ بَعْضًا مِّنْ بَعْضِ مَا كُنَّا بِكَ بِالنَّاصِيَةِ
وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٧﴾

جب وہ داؤد کے پاس پہنچے

وَلَا تَسْتَظِرَّ وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝۶۶

(کے اس طرح آنے) سے گھبرائے وہ کہنے لگے آپ کچھ اندیشہ نہ کریں ہم دونوں لٹل مقدمہ ہیں (ایک مدعی ہے دوسرا مدعی علیہ) ایک نے دوسرے پر کچھ زیادتی کی ہے آپ انصاف سے ہمارا فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے (یعنی کسی کی رو رعایت نہ کیجئے اور ہم کو (معاملہ کی) سیدھی راہ بتا دیجئے۔

فَقَرَعَ يَنْهَهُمُ کسی شخص کے اندر آنے کی ممانعت تھی پس یہ دروازہ پر موجود تھے جو کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے پھر وہ دونوں شخص کہے اندر آ گئے اس سے حضرت داؤدؑ کو اندیشہ ہوا۔
خَصْمَانِ یعنی ہم فریقین معاملہ ہیں۔

بَغْيٌ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ اس جملہ کی بناء فرض و تسلیم پر ہے اور تعریض مقصود ہے یعنی جب ہم دونوں مدعی مدعا علیہ اور فریقین مقدمہ ہیں تو ضرور ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔

لَا تُشْطِطُ یعنی حدِ عدل سے آپ نہ نہیں فیصلہ میں جو نہ کریں شطِ شططا (مجر و ثلاثی) اور شطِ شططا (ثلاثی مزید) دونوں ہم معنی آتے ہیں یعنی اس نے جو کیا حدِ عدل سے تجاوز کیا شطط اور اشطاط اصل میں مکان کے دور ہونے کو کہتے ہیں شطط الدار اور اشططت الدار کا معنی ہے وہ مکان دور ہے۔

سَوَاءِ الصِّرَاطِ سَوَاءِ مُصَدِّرٍ بِمَعْنَى مُسْتَوًى ہے یعنی وسط راہ نہ اوہر اور نہ سَوَاءِ کی اضافت صراط کی طرف اضافت صفت الی الموصوف ہے۔ صراط موصوف ہے اور سَوَاءِ اس کی صفت جیسے اخلاق ثیاب (پیرانے کیڑے)۔

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ الْفُلَيْنِيُّهَا وَعَرَّنِي فِي الْخَطَابِ ۝۲۷

(پھر ایک شخص بولا) یہ میرا (دینی) بھائی ہے (ہم دونوں ایک ہی شریعت کو مانتے ہیں) اس کے پاس نانوائے دُنیاں ہیں اور میرے پاس (صرف) ایک دُنیا ہے سو وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دیدے (میری دُنیاؤں کے ساتھ اس کو بھی ملا دے) اور بات چیت میں اس نے مجھ کو دِبیلا ہے درپردہ لفظ فجہ سے اس کی مراد عورت تھی۔ عرب لوگ بطور کنایہ فجہ بولکر عورت مراد لیتے ہیں حسن بن فضل نے کہا یہ لفظ اس نے تنبیہ کرنے اور سمجھانے کے لئے کہا تھا واقع میں وہاں دُنیاں نہیں تھیں۔

اکفلیہا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی وہ مجھے دیدے۔ مجاہد نے کہا یعنی اس کو میرے لئے چھوڑ دے یعنی اس کو طلاق دیدے یا اس سے نکاح نہ کر اس لفظ کا لغوی ترجمہ ہے میری (دنیوں کے ساتھ اس کو بھی ملا دے جیسے دوسری دُنیاں میری کفالت میں ہیں اسی طرح اس کو بھی میری کفالت میں دیدے۔ بعض اہل تفسیر نے ترجمہ کیا ہے اس دُنیا کو میرے حصہ میں دیدے کفل کا معنی ہے حصہ۔

عزنی فی الخطاب گفتگو میں یہ مجھ پر غالب آجاتا ہے (مجھے دباتا ہے) ضحاک نے کہا مراد یہ ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ زبان آور اور زور آور ہے بات چیت میں بھی مجھے دبا لیتا ہے اور اگر میں اس سے لڑوں تو میری کمزوری کی وجہ سے یہ مجھ پر غالب آتا ہے لیکن میں حق پر ہوں حق میرا ہے۔

بعض علماء نے کہا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو پیام نکاح میں نے بھجو لیا اور اس نے بھی میرے پیام پر پیام دیا پھر یہ

مجھ پر غالب کیا اور اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔
 قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نَحَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغُونَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ
 دنیوں میں تیری دہنی کو (چھین کر) کو ملالینے کا طلب گار ہو اور اکثر شرکاء کی عادت ہے کہ ایک دوسرے پر (پونہنی) تریاوتی کیا کرتے ہیں مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ سبھی ہیں اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔
 قال یعنی مدعی علیہ کے اقرار کے بعد داؤد نے کہا لقد ظلمک بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اگر تیری بات صحیح ہے تو بلاشبہ اس نے تیری حق طبعی کی جملہ کو متوکلہ تقسم ذکر کرنے سے مدعی علیہ کے فعل کی برائی اور اس کے ناجائز لالچ کی مذمت پر زور طور پر کرنا مقصود ہے۔

الخطاء یعنی شرکاء جو آپس میں اپنال مل مخلوط کر لیتے ہیں۔ خلطاء غلیظ کی جمع ہے۔
 قلیل ماہم اس میں مازیاہ ہے جو ابہام اور تعجب کو ظاہر کرنے کے لئے بڑھا دیا گیا ہے۔ غرض داؤد نے جب ان کا فیصلہ کر دیا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسا پھر دونوں آسمان کی طرف چڑھ کر (عائب ہو گئے)۔
 وَطَلَّتْ دَاوُدُ اٰكْمًا فَتَتَبَعْتُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَزَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ ۖ
 اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے فوراً وہ اپنے رب سے معافی کے خواستگار ہوئے اور سجدے میں گر پڑے اور (ہماری طرف) رجوع ہوئے۔

وظن داؤد یعنی داؤد سمجھ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے ان کی جانچ کی ہے کہ اس مقدمہ سے وہ بیدار ہوتے ہیں یا نہیں۔

سدی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ جب ایک نے ان ہذا اخی الخ کہا تو حضرت داؤد نے دوسرے سے پوچھا تو کیا کہتا ہے اس نے جواب دیا بے شک میرے پاس ننانوے دنییاں ہیں اور اس کی ایک دہنی ہے میں اس کی دہنی لے کر اپنی سو دنییاں پوری کرنی چاہتا ہوں مگر اس کو یہ بات ناگوار ہے حضرت داؤد نے فرمایا تو میں تجھ کو اس کی اجازت نہیں دوں گا اگر تو نے اس کا رادہ بھی کیا تو میں اس پر (ناک، پر) اور اس پر (ناک کی جڑ پر) اور اس پر تیری پیشانی پر ماروں گا اس نے کہا داؤد آپ اس سزا کے زیادہ مستحق ہیں اور یا کی تو ایک ہی عورت تھی اور آپ کی ننانوے تھیں آپ برابر اس کے مارے جانے کے درپے رہتے آخر وہ قتل ہو گیا اور آپ نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا اس کے بعد داؤد نے جو دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا (دونوں عائب ہو گئے) اس وقت حضرت داؤد سمجھ گئے کہ میں کیسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔

وہ علماء جو انبیاء کو اس طرح کے عیوب سے پاک مانتے ہیں اس قصہ کے متعلق ان کا قول ہے کہ حضرت داؤد کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اور یا کی بیوی کو اپنے لئے بنائے جانے کی دل میں تمنا کی تھی اتفاقاً اور یا کسی جہاد پر گیا اور لڑائی میں آگے بڑھ کر شہید ہو گیا۔ حضرت داؤد کو اس کے قتل ہو جانے کی خبر ملی تو آپ اس کے مارے جانے پر ایسے رنجیدہ نہیں ہوئے جیسے آپ کی عادت تھی کہ فوج کا جو سپاہی مارا جاتا تو آپ کو اس کا سخت رنج ہو تا اور آپ غمگین ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اور یا کی بیوہ سے نکاح کر لیا اتنے ہی قصور پر آپ پر اللہ کی طرف سے عتاب ہوا کیونکہ انبیاء کا مرتبہ اللہ کے نزدیک چونکہ بہت اونچا ہے اس لئے انبیاء کے چھوٹے گناہ بھی خدا کی نظر میں بڑے ہوتے ہیں۔

بعض اہل علم نے کہا کہ حضرت داؤد کا قصور صرف یہ تھا کہ اور یا نے ایک عورت کو نکاح کا پیام بھجو لیا پھر کسی جہاد پر چلا گیا اور عائب ہو گیا اس کے عائب ہو جانے کے بعد حضرت داؤد نے اس عورت کو اپنے نکاح کا پیام بھیجا اور اس سے نکاح کر لیا اور یا (کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت رنجیدہ ہو اور داؤد پر اللہ کا عتاب نازل ہوا کہ اس ایک عورت کو بھی انہوں نے (لول) پیام نکاح بھیجنے والے کے لئے نہیں چھوڑا بلکہ ان کے پاس ننانوے عورتیں موجود تھیں۔

بخوی نے حضرت انسؓ بن مالک کی روایت سے بیان کیا ہے حضرت انسؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ داؤد نبیؑ نے جو اس عورت کی طرف نظر کی تو دل میں ایک ارادہ کیا اور سپہ سالار کو حکم بھجوا دیا کہ جب دشمن کا مقابلہ ہو تو فلاں شخص کو تابوت کے آگے کر دینا اس زمانہ میں تابوت کی برکت سے ہی اللہ کی نصرت طلب کی جاتی تھی جو شخص تابوت سے آگے ہو تا وہ لوٹ نہیں سکتا تھا یا مارا جاتا یا فتح یاب ہو تا اور دشمن کو شکست ہو جاتی۔ چنانچہ اس عورت کا شوہر شہید ہو گیا اور دو فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے (مذکورہ بالا) قصہ بیان کیا اس وقت داؤد حقیقت کو سمجھ گئے فوراً سجدہ میں گر پڑے اور چالیس روز تک سجدہ میں پڑے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے گھاس اگ کر سر کے اوپر آگئی اور مٹی نے پیشانی (کی کھال) کو کھالیا سجدہ کی حالت میں وہ برابر کہہ رہے تھے اے میرے رب داؤد سے وہ عظیم الشان لغزش ہو گئی جو مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلہ سے بھی بڑی ہے اے میرے رب اگر تو داؤد کے قصور کو کما فی بنادے گا۔ (تو پھر داؤد پر کون رحم کرے گا) چالیس روز کے بعد حضرت جبرئیل نازل ہوئے اور کہا داؤد اللہ نے تمہارا وہ ارادہ یعنی (گناہ کا ارادہ) معاف کر دیا جو تم کر چکے تھے۔ داؤد نے کہا بے شک میرا رب میرے گناہ کے ارادہ کو معاف کر دینے کی قدرت رکھتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ منصف ہے (خلاف عدل) کسی کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو گا پھر قیامت کے دن جب فلاں شخص (آئے گا اور بطور استغاثہ) کہے گا اے میرے رب میرا خون جو داؤد کے ذمے ہے (اس کا عوض دلو اے) جبرئیل نے کہا اس کے متعلق تو میں نے آپ کے رب سے کچھ دریافت نہیں کیا اگر آپ کی خواہش ہے تو میں ایسا ضرور کروں گا (اور آپ کو فرمان خداوندی بتا دوں گا) حضرت داؤد نے کہا ہاں (میری خواہش یہی ہے) جبرئیلؑ اوپر چڑھ گئے اور داؤد سجدہ میں پڑ گئے اور وقت حسب مشیت خدا گزر تا رہا پھر جبرئیلؑ اترے اور کہا داؤد میں نے اللہ سے اس بات کے متعلق جس کے لئے آپ نے مجھے بھیجا تھا دریافت کیا تھا اللہ نے فرمایا داؤد سے کہہ دے کہ قیامت کے دن اللہ تم کو اور اس کو جمع کرے گا اور اس سے فرمائے گا جو خون تیرا داؤد کے ذمے ہے وہ مجھے بخش دے وہ جواب دے گا اے میرے رب میں نے تجھے (اختیار) دیا اللہ فرمائے گا اس کے عوض جنت کے اندر تو جو کچھ چاہے اور جس چیز کی تجھے خواہش ہو لی۔

کعب احبار اور وہب بن منہ کا بالاتفاق بیان ہے کہ جب دونوں فرشتے داؤد کے پاس آئے اور داؤد نے اپنے ہی خلاف مقدمہ کا فیصلہ کر دیا تو دونوں اپنی اصلی صورتوں میں آ گئے اور یہ کہتے ہوئے اوپر چڑھ گئے کہ اس شخص نے اپنے ہی خلاف فیصلہ کر دیا اور داؤد بھی سمجھ گئے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہو گئے فوراً سجدہ میں گر پڑے اور چالیس روز سجدے میں پڑے رہے نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے روتے رہتے تھے یہاں تک کہ گھاس ان کے سر کے ارد گرد اگ آئی برابر اللہ کو پکارتے اور قبول توبہ کی درخواست کرتے رہے حضرت داؤد سجدہ کی حالت میں یہ دعا کرتے تھے پاک ہے وہ بادشاہ جو سب سے بڑی عظمت والا ہے مخلوق کی جس طور پر چاہتا آزمائش کرتا ہے پاک ہے نور کا خالق پاک ہے وہ جو دلوں کے درمیان حاکم ہو جاتا ہے پاک ہے نور کا خالق امیر ہے معبود تو نے مجھے اور میرے دشمن ابلیس کو خالی چھوڑ دیا پھر جب فتنہ مجھ پر پڑا تو اس میں کھڑا نہ رہ سکا پاک ہے نور کا خالق داؤد کے لئے ہلاکت ہو گی اس روز جب اس کا پردہ فاش ہو جائے گا اور فرشتہ کے گاہیہ خطا کار داؤد پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا اے میرے معبود میں کس آنکھ سے (سر اٹھا کر) تیری طرف دیکھوں گا ظالم تو پوشیدہ نظروں سے اس روز دیکھیں گے پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا اے میرے معبود میں کن قدموں سے اس روز تیرے سامنے چلوں گا جب کہ گناہ گاروں کے قدم ڈمگنا رہے ہوں گے پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا اے میرے معبود مجھ میں تیرے سورج کی گرمی (برداشت کرنے کی) طاقت نہیں تیری دوزخ کی گرمی کیسے برداشت کر سکوں گا اے میرے معبود میں تیرے رعد کی آواز کو سننے کی طاقت نہیں رکھتا تو جہنم کی آواز (کو سننے) کی طاقت میرے اندر کیسے ہو گی پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا ہلاکت ہے۔ داؤد کی اس گناہ کی وجہ سے جس کا اس نے ارتکاب کیا پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا اے میرے معبود تو میری اندرونی اور بیرونی باتوں کو جانتا ہے میری معذرت کو قبول فرما پاک ہے نور کا خالق اے میرے رب میں تیری ذات کریم کے نور کی ان گناہوں سے پناہ چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے ہلاک

کر دیا پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا۔ اے میرے معبود میں حیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار اور اپنی خطا کا اعتراف کرتا ہوں مجھے تا امید نہ کر اور قیامت کے دن مجھے رسول نہ کہ پاک ہے نور کا خالق۔

مجاہد کا بیان ہے داؤد چالیس روز تک یونہی سجدہ میں پڑے رہے سر اوپر نہ اٹھایا اور روتے رہے یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے گھاس اگ آئی جس نے آپ کے سر کو چھایا۔ چالیس روز کے بعد ندا آئی داؤد کیا تو بھوکا ہے کہ تجھے کھانا دے دیا جائے یا پیاسا ہے کہ تجھے پانی۔ ملا دیا جائے یا ننگا ہے کہ تجھے لباس دے دیا جائے میں تو بلالمانگے یہ چیزیں تجھے دیتا ہوں داؤد اتنا دے کہ آپ کے سینہ کی گرمی سے ٹکڑی بھڑکتے لگی اور جل گئی اس کے بعد اللہ نے قبول تو یہ اور مغفرت کا حکم نازل فرمایا۔

وہب کا بیان ہے داؤد کو ندا آئی کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ داؤد نے عرض کیا یہ کیسے ہو گا تو تو کسی پر ظلم نہیں کرتا (پھر اور یا کے حق کا کیا ہو گا) حکم ہوا اور یا کی قبر پر جاؤ اور اس کو پکارو میں تمہاری آواز اس کو سنا دوں گا اس کے حق سے تم سبکدوش ہو جاؤ گے حسب الحکم داؤد روانہ ہو گئے قبل کا لباس پہن لیا اور اور یا کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کو آواز دی اور یا نے کہا کون ہے جس نے میرے مزے میں خلل ڈالا اور مجھے بیدار کر دیا۔ داؤد نے کہا میں داؤد ہوں اور یا نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کو کیا چیز یہاں لائی داؤد نے کہا میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے جو کچھ تمہارے ساتھ ہو اس سے تم مجھے سبکدوش کر دو اور یا نے کہا آپ کی طرف سے میرے ساتھ کیا براسلوک ہو گیا۔ داؤد نے کہا میں نے تم کو قتل ہونے کی پیش کش کی اور یا نے کہا آپ تو میرے سامنے جنت لے آئے۔ آپ میری طرف سے سبکدوش ہیں۔ اللہ نے داؤد کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا داؤد کیا تم نہیں جانتے کہ میں عادل حاکم ہوں کسی کی جنبہ میں فیصلہ نہیں کرتا۔ تم نے اس کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ داؤد پھر اور یا کی قبر کی طرف لوٹے اور اس کو آواز دی اور یا نے جواب میں کہا کون ہے جس نے میرے مزے میں خلل ڈالا۔ داؤد نے کہا میں داؤد ہوں اور یا نے کہا اے اللہ کے نبی کیا میں نے آپ کو معاف نہیں کر دیا داؤد نے کہا ہاں (یہ تو کیا تھا) لیکن میں نے حیرے ساتھ حیر کی بیوی کے لئے لیا کیا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے نکاح کر لیا اور یا خاموش ہو گیا پھر کوئی جواب نہیں دیا بار بار داؤد نے پکارا مگر اور یا نے کوئی جواب نہیں دیا داؤد اس کی قبر کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگے اور پکارنے لگے داؤد کی ہلاکت ہو گی اس روز جب کہ انصاف کی ترازو میں قائم کی جائیں گی پاک ہے نور کا خالق ہلاکت ہو گی پھر بڑی ہلاکت ہو گی۔ داؤد کی جب کہ اس کو ٹھوڑی پکڑ کر مظلوم کے حوالے کر دیا جائے گا پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا ہلاکت ہو گی پھر بڑی ہلاکت ہو گی داؤد کی جبکہ منہ کے بل اس کو کھینچ کر دوزخ میں گناہ گاروں کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا۔

آسمان سے ایک ندا آئی داؤد میں نے تیری خطا معاف کر دی مجھے حیرے روتے پر رحم آگیا اور میں نے تیری دعا قبول کر لی اور حیر کی لعزش سے درگزر کی داؤد نے عرض کیا اے میرے رب یہ کیسے ہو گا صاحب حق نے تو مجھے معاف نہیں کیا اللہ نے فرمایا داؤد میں قیامت کے دن اتنا ثواب دوں گا کہ اس کی آنکھوں نے دیکھا نہ ہو گا نہ اس کے کانوں نے سنا ہو گا پھر میں اس سے کہوں گا کیا تو میرے بندے داؤد سے راضی ہو گیا وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ ثواب کہاں سے مل گیا۔ میرے اعمال تو یہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں تھے۔ میں کہوں گا یہ میرے بندے داؤد کے (جرم کے) بدلے میں تجھے دیا گیا ہے اب میں تجھ سے اس کے جرم معاف کر دینے کا خواستگار ہوں آخر وہ میری وجہ سے تجھے معاف کر دے گا۔ داؤد نے کہا اب میں نے جان لیا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔

خرر اکعداد سجدہ میں گر گئے معبود کو رکوع کہا گیا کیونکہ رکوع سجدہ کا مبداء ہے (یعنی رکوع کے بعد سجدہ ہوتا ہے) بعض اہل علم نے یہ مطلب بیان کیا کہ داؤد رکوع ہونے کی حالت میں سجدہ میں گر گئے گویا انہوں نے نماز استغفار کی دو رکعتوں کے لئے احرام کیا تھا (نیت کی تھی اور تکبیر تحریمہ کی تھی) پھر نماز میں ہی سجدہ میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو یہ کی۔ علماء حنفیہ نے بیس سے استدلال کیا ہے کہ جس نے آیت سجدہ پڑھی پھر فوراً سجدہ تلاوت کی نیت سے رکوع کر لیا تو

اس کے لئے کافی ہے (سجدہ تلاوت ہو گیا) کیونکہ آیت حرر رکعاً میں رکوع کا سجدہ پر اطلاق کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت سجدہ میں سجدہ مقصود نہیں ہے بلکہ تعظیم خداوندی مقصود ہے اور تعظیم کا مفہوم سجدے اور رکوع دونوں میں ایک جیسا ہے۔

اللہ کی تعظیم کی ضرورت یا تو اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی تعظیم کی ہے ان کی پیروی ہو جائے یا جن لوگوں نے اللہ کے سامنے غرور کیا ہے ان کی مخالفت ہو جائے تقاضائے قیاس یہی ہے۔

امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کی جگہ صرف رکوع کافی نہیں ہے (قیاس جلی کا تقاضا اگرچہ وہی ہے جو حنفیہ نے بیان کیا لیکن) استحسان (یعنی قیاس خفی) کا تقاضا اس کے خلاف ہے (استحسان چاہتا ہے کہ رکوع بجائے سجدہ کے کافی نہ ہو) کیونکہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھنے سے جو تعظیم واجب ہو جاتی ہے وہ (عام بہمہ ہیت تعظیم نہیں بلکہ) بصورت سجدہ واجب ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آیت تلاوت (نماز میں) پڑھنے کے بعد اگر فوراً رکوع نہیں کیا اور اسکے بعد دوسری آیات کی قرأت لمبی کر لی اور پھر رکوع تلاوت کیا تو کسی امام اور عالم کے نزدیک یہ رکوع خواہضیت سجدہ تلاوت کیا ہو کافی نہ ہوگا اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں۔

رہی آیت تو اس میں رکعاً کا ترجمہ ساجد اگر نا اور رکوع سے سجدہ مراد لینا ناقابل تسلیم ہے اور اگر مان بھی لیا جائے تو یہ صرف مجازی معنی ہوگا مجازی معنی مراد لینے سے یہ لازم نہیں کہ (ہر جگہ) مجاز حقیقت کی جگہ یا حقیقت مجاز کی جگہ لے لے۔ امام ابو حنیفہؒ نے قیاس جلی کو استحسان پر ترجیح دی ہے کیونکہ اس جگہ قیاس کی تاثیر قوی ہے کیونکہ قیاس کی تائید اور تقویت ایک صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عمرؓ نے نماز کے اندر (آیت سجدہ پڑھنے کے بعد رکوع کو سجدہ کی جگہ کافی قرار دیا ہے اور کسی دوسرے صحابی کا اس سے اختلاف کسی روایت میں نہیں آیا) (اس سے معلوم ہوا کہ یہ اجماعی فیصلہ ہے)

قیاس خفی (استحسان) کی قیاس جلی پر ترجیح صرف خفی (اور عمیق و دقیق) ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی نہ ظاہر کی خفی پر ترجیح محض ظاہر ہونے کی بناء پر ہوتی ہے بلکہ دوسرے معانی کی وجہ سے ہوتی ہے جو ظاہر یا خفی کے ساتھ ہوتے ہیں خفی کے مقابلے میں ظاہر متبادر کی ترجیح کچھ اوپر دس موقعوں پر ہوتی ہے جن کی تفصیل اصول فقہ میں بیان کر دی گئی ہے البتہ استحسان کی ترجیح کے مواقع محدود نہیں ہیں۔

مسئلہ: آیت سجدہ کی تلاوت کے فوراً بعد اگر رکوع کر لیا اور رکوع کی شکل میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کی نیت نہیں کی پھر سجدہ کر لیا تو یہ نماز کا سجدہ سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کی نیت کی ہویانہ کی ہو۔

اگر آیت تلاوت پڑھنے کے بعد ایک یا دو آیتیں اور پڑھ لیں پھر رکوع کیا اور رکوع کے بعد حسب معمول نماز کا سجدہ کیا تب بھی امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا لیکن جمہور (یعنی باقی تینوں اماموں) کے نزدیک اس صورت میں سجدہ تلاوت نماز کا سجدہ کرنے سے ادا نہ ہوگا۔

اگر آیت سجدہ کی تلاوت دو سے زائد آیات پڑھ لیں پھر رکوع اور سجدہ صلاۃ کیا تو کسی امام کے نزدیک سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا خواہ سجدہ تلاوت کی نیت ہی کی ہو۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جب تک نماز میں ہے سجدہ تلاوت کی قضاء واجب ہے جمہور احناف کا یہی قول ہے۔ محمد بن سلمہ نے کہا سجدہ صلوٰۃ کا سجدہ تلاوت کے قائم مقام بن جانا محض تقاضا قیاس ہے۔

استحسان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ استحسان تو کہتا ہے کہ نماز کا سجدہ بجائے خود فرض ہے وہ کسی دوسرے سجدہ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا جیسے رمضان کا روزہ کسی دوسرے فوت شدہ روزے کا قائم مقام نہیں نہ کوئی قوت شدہ روزہ رمضان کے اندر کسی روزہ سے ادا ہو سکتا ہے یہاں قیاس کو استحسان پر ترجیح حاصل ہے البتہ سجدہ تلاوت کے قائم مقام رکوع کا ہو جانا تو یہ خلاف

قیاس ہے اور یہ ظاہر ہے استحسان کی رو سے اس کے جواز کا قول کیا گیا ہے اور یہ قیاس خفی ہے۔

مسئلہ: سورت میں کی یہ آیت پڑھنے سے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے امام ہر سجدہ تلاوت کو سنت کہتے ہیں (واجب نہیں مانتے) اس لئے ان کے نزدیک اس جگہ بھی سجدہ تلاوت مسنون ہے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے مشہور قول میں یہ سجدہ شکر ہے جو نماز کے اندر ناجائز ہے اور نماز سے باہر مستحب ہے۔

ابن جوزی نے کہا یہ سجدہ عزائم (واجب) سجدوں میں سے نہیں ہے دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو سورہ من میں سجدہ کرتے دیکھا (مگر) یہ عزائم سجدہ میں سے نہیں ہے رواہ ابن الجوزی من طریق الترمذی ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

میں کہتا ہوں بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں سجدہ واجب سجدوں میں سے نہیں ہے (مگر) میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔

دوسری روایت ہے کہ مجاہد نے کہا میں نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کیا میں سورت میں سجدہ کروں آپ نے پڑھا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ فِيهِمَا أَهْمُ اقْتَدِهْ نِكَ اور فرمایا تمہارے نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ دوسرے انبیاء کی اقتداء کریں حضرت ابن عباسؓ کا یہ جواب دلالت کر رہا ہے کہ آپ ﷺ کے نزدیک بھی اس جگہ سجدہ واجب ہے یہ روایت ہمارے لئے حجت اور ہمارے قول کی دلیل ہے رہا حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول کہ یہ واجب سجدوں میں سے نہیں ہے تو یہ روایت موقوف ہے اس کے مقابل حضرت ابن عباسؓ کا مؤخر الذکر قول مرفوع ہے جو رسول اللہ ﷺ کا عمل ہے۔

ابن جوزی نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ حضرت ابو سعیدؓ نے فرمایا ایک روز رسول اللہ ﷺ نے ہم کو خطاب کیا اور سورت میں پڑھی جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے اتر کر سجدہ کیا ہم نے بھی آپ کے ساتھ کیا پھر دوران خطبہ میں آپ ﷺ نے یہی سورت پڑھی جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ہم سجدہ کرنے کے لئے منتشر ہو گئے حضور ﷺ نے ہم کو (اس حالت میں) کوکھ کر فرمایا یہ تو ایک نبی کی توبہ کا سجدہ ہے۔ مگر میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم سجدہ کے لئے تیار ہو۔ پھر آپ ﷺ نے ممبر سے اتر کر سجدہ کیا اور ہم نے بھی سجدہ کیا۔ رواہ ابن الجوزی من طریق الدار قطنی۔

اس حدیث میں بھی ہمارے قول کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اتنا مستفاد ہوتا ہے کہ عام سجدہ تلاوت واجب نہیں (مسنون ہے) جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے اور میرے نزدیک فتویٰ کے لئے یہی مناسب بھی ہے۔

احناف میں سے طحاوی کا قول امام ابو حنیفہؒ کے قول کے خلاف ہے (طحاوی سجدہ تلاوت کو مسنون کہتے ہیں)

ہماری ایک دلیل حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے من میں سجدہ کیا رواہ ابن الجوزی من طریق الدار قطنی حضرت ابو سعید کا قول بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے من میں سجدہ کیا رواہ الطحاوی و ابوداؤد و الحاکم۔

بیہقی نے بیان کیا ہے کہ متعدد صحابہؓ نے من میں سجدہ کیا۔ حضرت سائب بن یزید کا بیان ہے۔ میں نے حضرت عمرؓ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی آپ نے سورت میں پڑھی اور اس میں (تلاوت کا) سجدہ کیا نماز ختم ہونے کے بعد ایک شخص نے دریافت کیا امیر المؤمنین کیا یہ واجب سجدوں میں سے ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ اس میں سجدہ کرتے تھے۔ ابو مریم راوی ہیں کہ حضرت عمر جب شام میں آئے تو حضرت داؤد کے عبادت خانہ میں بھی گئے وہاں آپ نے نماز پڑھی (اور سورت میں پڑھی جب آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا۔

حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے من میں سجدہ کیا اور فرمایا داؤد نے سجدہ تو یہ کیا تھا اور ہم سجدہ شکر کرتے ہیں۔ رواہ التسانی من حدیث حجاج بن محمد عن عمر بن ذر۔ موصولاً و رواہ الدار قطنی و الشافعی فی الاثر عن ابن عیینہ عن ایوب عن عکرمہ عن ابن عباسؓ عن النبی ﷺ دوسرا سلسلہ روایت اس طرح ہے عبد اللہ بن بزیع عن عمر بن ذر عن سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ عن النبی ﷺ ابن بزیع کی وجہ سے یہ سلسلہ معطل بجرہ ہے ابن اسکن نے اس کی تصحیح کی ہے اور

ابن عدی نے غیر معتبر کہا ہے۔ کذا قال ابن حجر ابن ہمام نے کہا اس حدیث سے زائد یہ بات بھی جاسکتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت داؤدؑ کے متعلق اس سجدہ کی وجہ بیان کر دی اور ہمارے لئے اس کی وجہ بیان کر دی (حضرت داؤدؑ کے لئے توبہ کے لئے اور ہمارے لئے شکر کے طور پر) لیکن بطور شکر اس سجدہ کا ہونا اس کے واجب ہونے کے تو نہیں روکتا تمام فرائض و واجبات کا وجوب اللہ کے پیہم اور مسلسل نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے ہی تو ہوا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے مسند میں بروایت سماک بن حرب از عیاض اشعری از حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ص میں سجدہ کیا۔ امام احمد نے بکر بن عبد اللہ مزیٰ کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت ابو سعید خدریؓ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ ص لکھ رہا ہوں جب آیت سجدہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو ات قلم اور ہر چیز جو میرے سامنے موجود تھی الٹ کر سر بسجود ہو گئی میں نے یہ خواب رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ ابن ہمام نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ ص میں دوسری آیات سجدہ کی طرح سجدہ کی پابندی کا حکم ہو گیا اور اسی پر استقرار رہا۔ اس سے پہلے اس کی عزیمت نہ تھی اس سے معلوم ہوا کہ سابق میں جو ابو سعید کی روایات ہیں وہ اس قصہ سے پہلے کی تھیں۔

فصل

حضرت ابن عباسؓ رلوی ہیں کہ ایک شخص خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کی آڑ میں نماز پڑھ رہا ہوں جب میں نے سجدہ کیا اور میرے سجدہ کے ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا اور میں نے سنا کہ سجدہ میں اس نے کہا اے اللہ یہ سجدہ میرے لئے اپنے پاس باعث اجر بنا اور اس کی وجہ سے میرا گناہ ساقط فرما اور اپنے پاس میرے لئے اس کو جمع رکھ اور میری طرف سے اس کو قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کا سجدہ قبول فرمایا تھا میں نے خود سنا کہ (اس بیان کے بعد) رسول اللہ ﷺ نے آیت سجدہ پڑھی پھر سجدہ کیا۔ اور اس شخص نے درخت کے جو الفاظ نقل کئے تھے وہی الفاظ حضور ﷺ نے بھی فرمائے۔ رواہ الترمذی نے اس کو حدیث غریب کہا ہے۔ ابن حبان حاکم اور ابن ماجہ نے یہ حدیث بیان کی ہے لیکن ان حضرات نے (آخری عبارت یعنی) میری طرف اس سجدہ کو قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کا سجدہ قبول فرمایا تھا نقل نہیں کی۔

فَعَفَرَ تِلْكَ ذَلِيلًا ۚ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّوَآءٍ ﴿۵﴾
پس ہم نے ان کا وہ قصور جس کی انہوں نے معافی مانگی تھی معاف کر دیا اور بلاشبہ اس مغفرت کے بعد ان کے لئے ہماری بارگاہ میں خاص اقرب اور خوبی انجام ہے۔

لزلفی یعنی ناقابل بیان بے کیف قرب اور وہ اعلیٰ درجہ جو نہ امت و استغفار کے بعد ان کو حاصل ہوا اگر ان سے وہ لغزش نہ ہوتی تو وہ مرتبہ ان کو حاصل نہ ہوتا۔ بعض اہل علم کے نزدیک زلفی سے مراد ہے دنیوی خیر کی زیادتی اور آخرت میں اعلیٰ درجہ۔

ساب انجام نتیجہ جس کی طرف وہ لوٹیں گے۔
میں کہتا ہوں جس رلوی نے حضرت داؤدؑ کے متعلق یہ بیان کیا کہ آپ اور یا کا قتل ہو جانا ہی چاہتے تھے تاکہ اس کی بیوی سے نکاح کر لیں اور اسی لئے انہوں نے بار بار میدان جنگ میں بھیجا یہ سراسر جھوٹ اور پیغمبر پر تہمت تراشی ہے اور آپ اس تہمت سے پاک تھے۔ قرآنی الفاظ سے تو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ داؤدؑ نے اپنے لئے وہ بات یعنی غیر عورت سے نکاح کی خواہش کی جو ان کو حاصل نہ تھی باوجودیکہ ان کو اس جیسی ننانوے (عورتیں) حاصل تھیں اس پر تنبیہ کرنے کے لئے اللہ نے مقدمہ کی شکل دے کر فرشتوں کو بھیجا۔ داؤدؑ فوراً متنبہ ہو گئے اور انہوں نے توبہ استغفار کی۔

مفسر مدارک نے لکھا ہے کہ حضرت داؤدؑ کے زمانہ والوں میں ایک رواج عام تھا اور ہمدردی کے طور پر لوگ ایسا کر لیا

کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص (یعنی دوست اور سرے شخص سے درخواست کرتا کہ تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے تاکہ میں اس سے نکاح کر لوں تو وہ ایسا کر دیتا تھا جیسے انصار نے ہاجرین کی ہمدردی میں ایسا کیا تھا اتفاقاً جب حضرت داؤد کی نظر لوریا کی بیوی پر پڑ گئی اور وہ عورت آپ کو پسند آگئی تو حسب رواج آپ نے لوریا سے خواہش کی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیدے لوریا کو حضرت داؤد کی درخواست مسترد کرنے سے شرم آئی اور اس نے طلاق دے دی اور حضرت داؤد نے اس کی مطلقہ سے نکاح کر لیا۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت داؤد نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو ہمارے پیغمبر ﷺ نے اختیار کیا تھا۔ جب حضرت زید کی بیوی حضرت زینب کی جانب رسول اللہ ﷺ کا میلان خاطر ہو گیا تو آپ نے حضرت زید سے طلاق دینے کی درخواست نہیں کی بلکہ فرمایا اَمْسِيكَ عَلَىٰ رُوحِكَ وَانْقِ اللّٰہُ اپنے پاس اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو لیکن بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید نے طلاق دیدی اور اللہ نے زینب سے آپ کا نکاح کر لیا یہی وجہ تھی کہ داؤد پر اللہ کی طرف سے عتاب ہوا اور آپ نے توبہ واستغفار کی جو قبول ہو گئی اور معافی مل گئی قرآن مجید کے الفاظ بھی اس بیان کی تائید کر رہے ہیں کیونکہ جب مدعی نے دعویٰ کیا تو مدعی علیہ کے خلاف اس نے یہ کہا کہ یہ کہتا ہے اَکْفِلْنِي مَا دَعَىٰ فِي مَدْعَىٰ عَلَيْهِ پر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور حضرت داؤد نے بھی فیصلہ میں یہ کہا کہ قَدْ ظَلَمْتُكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ اِلٰی نِعَاجِهِ اور نہیں فرمایا کہ اس نے جو تجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا یہ ظلم کیا (واللہ اعلم۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ وہب بن منبہ نے بیان کیا جب اللہ نے حضرت داؤد کی توبہ قبول کر لی تب بھی آپ برابر اپنے قصور پر روتے رہے۔ رات دن کسی وقت آپ کے آنسو نہ رکتے تھے اس وقت آپ کی عمر ستر سال کی تھی اس قصور کے بعد آپ نے اپنی عمر کے چار حصے کر دیے ایک دن بنی اسرائیل کے معاملات کے فیصلہ کرنے کے لئے مقرر کیا۔ ایک دن عورتوں کے لئے ایک دن جنگوں اور پہاڑوں میں جا کر اللہ کی پاکی بیان کرنے (اور حمد و ثناء کرنے) کا اور ایک روز اپنے گھر کے اندر رہ کر نوحہ کرنے کا۔ آپ کے گھر کے اندر چار ہزار عبادت کے مقام تھے جب آپ گھر میں خلوت گزین ہو جاتے تو (چار ہزار) تارک الدنیا درویش آپ کے پاس آکر جمع ہو جاتے پھر آپ ان درویشوں کے ساتھ نوحہ کرتے اور درویش بھی اس رونے میں آپ کے مددگار ہوتے پھر جب جنگل میں پھرنے کا دن ہوتا تو آپ صحراء میں نکل جاتے اور (زیر و بم) یعنی لے کے ساتھ لوہی آواز سے روتے پہاڑ اور پتھر اور چوپائے اور پرندے بھی آپ کے ساتھ روتے یہاں تک کہ ان سب کے رونے سے نالے برسہ ٹپکتے۔ پھر آپ دریا کے کنارے پر پہنچتے اور لے کے ساتھ لوہی آواز سے نوحہ کرتے اور مچھلیاں اور دریائی چوپائے اور دریائی پرندے اور درندے سب ہی آپ کے ساتھ رونے میں شریک ہوتے پھر آپ شام کے وقت وہاں سے لوٹتے تھے۔

گھر کے اندر نوحہ کا دن ہوتا تو ایک منادی ندا کرتا آج داؤد کے گریہ و بکا کا دن ہے جو شخص اس رونے میں ان کی موافقت کرنی چاہے وہ آجائے۔ پھر عبادت گاہوں کے لحاظ سے اندر آپ تین فرش بچھوا دیتے جن کے اندر کھجور کی چھال کے ریٹے بھرے ہوتے تھے۔ آپ فرش پر جا کر بیٹھ جاتے پھر چار ہزار درویش اپنی لمبی لمبی ٹوپیاں پہنے لٹھیاں ہاتھوں میں لئے اندر آکر فرش پر بیٹھ جاتے۔ حضرت داؤد اپنے گناہ پر لوہی آواز سے رونا شروع کرتے اور درویش بھی آپ کے ساتھ لوہی آوازوں سے نوحہ کرتے۔ روتے روتے یہ حالت ہو جاتی کہ فرش آپ کے آنسوؤں میں ڈوب جاتا اور آپ اس میں گر کر چوڑے مرغ کی طرح تڑپنے لگتے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان آکر آپ کو (اپنے ہاتھوں میں) اٹھاتے تھے حضرت داؤد دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر آنسوؤں کا پانی اکسیں بھر کر اپنے چہرے پر مل لیتے اور کہتے اے میرے رب میرا قصور معاف فرما دے۔ اگر داؤد کے رونے کا ساری دنیا کے رونے والوں سے موازنہ کیا جائے تو برابر ہی ہو گا۔

وہب کا بیان ہے حضرت داؤد اوپر سر نہیں اٹھاتے جب فرشتے نے آپ سے کہا داؤد تمہارا آغاز گناہ اور انجام مغفرت ہے اپنا سر اٹھاؤ اس وقت آپ نے سر اٹھایا اس کے بعد زندگی بھر جب تک پانی میں آپ نے اپنے آنسوؤں کو شامل نہ کر لیا ہو پانی نہ پیا اور جب تک کلمے کو انھوں سے تر نہ کر لیا نہ کھایا۔

اوزاعی نے حدیث مرفوع بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا داؤد کی دونوں آنکھیں دو مشکیزوں کی طرح (ہر وقت) پانی ٹپکتی ہی رہتی تھیں چہرے پر آنسو بہنے سے ایسے گڑھے پڑ گئے تھے جیسے زمین میں پانی (جاری ہونے سے) گڑھے پڑ جاتے ہیں۔

وہب نے بیان کیا جب اللہ نے داؤد کی توبہ قبول کر لی تو داؤد نے عرض کیا اے میرے رب تو نے میرا قصور مغفیر کر دیا لیکن یہ کیسے ہو کہ اپنے گناہ کو (کبھی) نہ بھولوں اور ہمیشہ معافی مانگتا رہوں اپنے لئے بھی اور دوسرے گناہ گاروں کے لئے بھی۔ اس درخواست پر اللہ نے ان کے دائیں ہاتھ پر ان کا گناہ لکھ دیا (جس کا مٹنا ممکن تھا) جب آپ ہاتھ سے کھانا پانی لیتے تو گناہ نظر کے سامنے آ جاتا اور جب لوگوں کو خطاب کرنے کھڑے ہوتے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تو لوگ گناہ کی تحریر دیکھنے آگے آ جاتے اور جب دعا کرتے تو اس گناہ کو سامنے رکھ کر اپنے لئے استغفار سے پہلے دوسرے گناہ گاروں کے لئے استغفار کرتے۔

قادہؒ نے حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ اس گناہ کے بعد حضرت داؤدؑ ہمیشہ گناہ گاروں کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے آؤ داؤد گناہ گار کے پاس آؤ اور جب تک پانی میں اپنے آنسو شامل نہ کر لیتے کبھی پانی نہ پیتے تھے اور خشک روٹی کے ٹکڑے کھڑے کوروزہ کراشکوں سے آنسو شامل نہ کر لیتے کبھی پانی نہ پیتے تھے اور خشک روٹی کے ٹکڑے کھڑے کوروزہ کراشکوں سے بھگولیتے پھر اس پر کچھ نمک اور خاک چھڑک کر کھاتے اور فرماتے گناہ گاروں کا یہی کھانا ہے۔ اس گناہ سے پہلے حضرت داؤدؑ آدمی رات سوتے اور نصف لیلیم (یعنی ایک روز بیچ میں ناغہ کر کے) روزے رکھتے تھے لیکن اس گناہ کے بعد ہمیشہ ہی دن میں روزے رکھتے اور رات بھر نماز پڑھتے تھے۔

ثابت کا بیان ہے جب داؤدؑ اللہ کے عذاب کو یاد کرتے تو آپ کا جوڑ جوڑ ڈھیلا پڑ جاتا کہ بغیر بندھن سے باندھنے کے ان میں قوت نہ آتی تھی اور جب اللہ کی رحمت کو یاد کرتے تو جوڑ اپنے اصلی ٹھکانوں پر آ جاتے۔

اس قصہ میں یہ بھی (بعض روایات میں) آیا ہے کہ پہلے آپ کی تلاوت سننے کے لئے جنگلی جانور اور پرندے جمع ہو جاتے تھے لیکن جب آپ سے قصور سرزد ہو گیا تو چوپائے اور پرندے آپ کی آواز کو نہیں سنتے تھے اور کہتے تھے آپ کا گناہ آپ کے آواز کی مٹھاس کو لے گیا۔

يٰۤاٰدُوْدُ اور ہم نے کہا اے داؤدؑ۔

اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِيْنَ

ہے۔

ہم نے تم کو زمین پر (اپنا نائب یا گزشتہ انبیاء کا) جانشین بنادیا۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرات طلحہؓ، زبیرؓ، کعب اور سلمان فارسیؓ سے پوچھا خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ نے فرمایا ہم کو نہیں معلوم حضرت سلمانؓ نے کہا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو رعایا میں انصاف کرے سب کو معاشی تقسیم ایک جیسا کرے اور رعایا پر ایسی شفقت کرے جیسے آدمی اپنے گھر والوں پر کرتا ہے اور اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ کرے۔ حضرت کعبؓ نے کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے سوا اس مجلس میں کوئی بھی خلیفہ کا معنی نہیں جانتا۔ حضرت سلمانؓ رلوی ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ نے فرمایا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ حضرت سلمانؓ نے کہا اگر آپ مسلمانوں کی سر زمین سے ایک درہم یا اس سے کم بیش کچھ بھی وصول کریں اور غیر مستحق (بیجا) مقام پر اس کو دیدیں تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں ہیں یہ سن کر حضرت عمرؓ کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔

سلمان بن ابوالعوجاءؓ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ایک شخص نے کہا امیر المؤمنین ان دونوں میں فرق ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا فرق ہے اس شخص نے کہا خلیفہ حق پر لیتا اور حق پر دیتا ہے اور الحمد للہ آپ ایسے ہیں اور بادشاہ ظلم کرتا ہے (ظلم) اس سے لیتا اور اس کو دیتا ہے حضرت عمرؓ خاموش ہو گئے۔

حضرت معاویہؓ جب مہاجر پر بیٹھتے تو کہتے ہوگو! خلافت مال کو اکٹھا کرنے اور تقسیم کرنے سے نہیں ہوتی بلکہ خلافت نام عمل بالحق کا انصاف سے حکومت کرنے کا اور لوگوں سے بحکم خدا مواخذہ کرنے کا۔ (از مفسر رحمتہ اللہ)

فَأَحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور نفسانی جھکاؤ کے پیچھے نہ جانا وہ خدا کے راستہ سے تم کو بہکا دے گا۔
بالحق یعنی اللہ کے حکم کے موافق وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى اور اس بات کے پیچھے نہ چل رہنا جس کو تمہارا نفس چاہتا ہو۔
عن سبیل اللہ یعنی جو دلائل اللہ نے حق (کو ثابت کرنے) کے لئے قائم کر دی ہیں نفس کی خواہش ان دلائل سے تم کو
بھٹکا دے گی۔ آیت بتا رہی ہے کہ میلان نفس پر چلنے والوں کی رائے میں خلل آجاتا ہے اور وہ اپنے اجتہاد میں بھی سیدھے
راستہ سے بھٹک جاتے ہیں جیسا کہ مسلمانوں کے بہتر فرقوں کا حال ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝
جو لوگ خدا سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہو گا اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے (مانسو میں
ماصدری ہے) یعنی روز حساب کو بھولے بھنے کی وجہ سے ان پر سخت عذاب ہو گا کیونکہ روز حساب کی یاد کا تقاضا ہے کہ اللہ کی راہ پر
قائم رہیں اور خواہشات نفس کی مخالفت کریں۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ
درمیان کی کائنات خالی از حکمت نہیں پیدا کیا۔

باطل خالی از مصلحت و حکمت یا بے کار محض کھیل کے طور پر یا باطل سے مراد ہے اتباع خواہشات جو حق کے مقابل ہے
اس ساری کائنات سے خالق کے وجود پر استدلال اور اس کے احکام کی تعمیل کی صورت میں اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا
حق ہے اور خواہشات نفس کا اتباع باطل ہے (پس اس کائنات کو اللہ نے اس لئے نہیں پیدا کیا کہ انسان اپنے نفس کے میلان و
خواہش کا بندہ بن جائے نہ خالق کے وجود کو ماننے نہ اس کے لوازم و نوائی کی پابندی کرے بلکہ خواہش پرست بنادے)۔

ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۝
یہ (کائنات کا خالی
از حکمت ہونا) ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہیں سو (آخرت میں) کافروں کے لئے بڑی خرابی ہے یعنی دوزخ۔

کیونکہ ایسے لوگ قیامت کے منکر ہیں خالق کے فرماں برداروں کے ثواب اور نافرمانوں کے عذاب کو نہیں مانتے اور اس
انکار کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کائنات کی تخلیق کو خالی از حکمت قرار دیتے ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ اس فقرہ میں کفر و اکی دوبارہ صراحت کافروں کی مذمت اور برائی کو ظاہر
کرنے کے لئے کی گئی من النار میں من سیبہ ہے۔

أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۝
ہاں تو کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ان کی برابر کر دیں گے جو دنیا میں جہاں
پھیلانے والے ہیں یا ہم پر ہیزگاروں کو بدکرداروں کی طرح کر دیں گے۔

ام نجعل میں ام بمعنی بل ہے عالم کی تخلیق کو اگر بے کار مانا جائے تو یہ تسلیم کرنا لازم ہو جائے گا کہ کافر مومن میں
کوئی فرق نہیں دونوں فریق برابر ہیں اس مساوات کی نفی کے لئے انکاری سوال کیا گیا اور بل کے ذریعہ سے آسمان وزمین کے بیکار
پیدا کرنے سے اعراض مستفاد ہو گیا۔ ام نجعل المتقین میں سوال انکاری ہے پہلے مومنوں اور کافروں کی مساوات کی نفی کی
گئی تھی اس جملہ میں مومنوں کے خاص درجہ والے لوگوں اور کفر کے اسفل درجہ میں گرنے والے لوگوں یعنی فاجروں کے
درمیان برابر ہونے کا خصوصی انکار کیا۔

یہ بھی جائز ہے کہ اس انکار کو انکار اول کی تکرار قرار دیا جائے اور تقویٰ و فجور کو عدم تسویہ کی علت کہا جائے۔
اس آیت میں وجوب حشر کی ایک عقلی برہان ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ اقرار حشر لازم ہے کیونکہ اس زندگی میں
دونوں فریقوں کے درمیان برابری نہیں بلکہ تقاضا حکمت کے خلاف اس دنیا میں کافروں کو مومنوں پر (مال دولت اولاد وغیرہ

کے لحاظ سے) عموماً برتری حاصل ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی دوسری زندگی میں ہر فریق کو اس کی (فکری و عملی) حالت کے موافق بدلے۔

مقاتل نے کہا کفار قریش کہا کرتے تھے کہ آخرت میں جو بھلائی تم کو ملے گی ہم کو بھی ملے گی اس قول کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۵۹﴾

یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کے پاس اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور سمجھ دلوں۔ نصیحت پذیر ہوں۔

کتاب یعنی یہ قرآن اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے مبارک یعنی اس کے اندر خیر اور منفعت کثیر ہے۔ لیدبروا تاکہ لوگ غور کریں یعنی آپ اور آپ کی امت کے علماء غور کریں اس کے ظاہر کو پڑھیں اور صحیح تاویلات کو سمجھیں اور صحیح طور پر معانی کا استنباط کریں۔ یا یہ مطلب ہے کہ تمام اہل دانش غور کریں اور سمجھیں کہ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے انسان کی ساخت پر داخستہ ہونے کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ حسن نے کہا تدبیر آیات سے مراد ہے آیات کا اجتماع کرنا (اور ان کے احکام پر چلنا)

وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ یعنی صحیح دانش اور سلیم عقل والے نصیحت اندوز ہوں۔

خارجی دلائل کی روشنی میں معرفت خداوند کے حصول پر سلیم عقل والوں کو فطری طور پر قدرت حاصل ہے صحیح دانش والوں کی عقلوں میں دلائل سے معرفت کا حصہ دل مرکوز ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں سے ان افکار و احکام کا علم حاصل ہو جاتا ہے جو تنہا عقل کی رسائی اور دائرہ دانش سے خارج ہیں اور بغیر شرع کے صرف عقل اپنی فکری جولانی سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس لئے ہو سکتا ہے کہ آیت مذکورہ میں تذکرے مراد ہو اس کتاب کے ذریعے سے اس معرفت کا استحصال اور پیش نظر لانا جو انسانی عقل میں مرکوز و مخفی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تدبر سے معلوم لول کا تعلق ہو اور (بار بار یاد رکھنا) یعنی تذکرے معلوم دوم کا۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۶۰﴾

اچھا بندہ تھا بلاشبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔

انہ او اب یہ پہلے کلام کی علت ہے یعنی سلیمان اللہ کے اچھے بندے اس لئے تھے کہ وہ توبہ کی صورت میں یا تسبیح کی شکل میں بہر طور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔

إِذْ عُذِرَ عَنْكُمْ بِالْعَنَتِ الْيَتِي الضَّفِيفُ الْجِيَادُ ﴿۶۱﴾

اور عمدہ گھوڑے لائے گئے (یعنی گھوڑوں کے ملاحظہ میں مشغول ہوئے)

بالعشی دوپہر کے بعد یعنی پچھلادن۔ الصافات صافن اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تین ٹانگوں پر کھڑا ہوا ہے اور چوتھی ٹانگ کے سم کی فقط ایک نوک (اس پر زور دیے بغیر) زمین سے لگی ہوتی ہے یہ گھوڑے کے اصل ہونے کی علامت ہے اور اچھی صفت مانی جاتی ہے۔

الجیاد جواد کی یا جود کی جمع ہے تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں بعض کے نزدیک جیاد جید کی جمع ہے (کھرا گھوڑا) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا سب سے آگے بڑھ جانے والے گھوڑے مراد ہیں بعض نے کہا آیت میں گھوڑوں کی دونوں اچھی صفیں بیان کی گئی ہیں صافن ہونا اور جودت جب گھوڑا کھڑا ہو تو اس کی صفت صافن ہونا ہے کہ سکون و اطمینان کے ساتھ تین ٹانگوں پر کھڑا ہو اور جب چل رہا ہو تو سبک رفتار اور تیزرو ہو یہ جودت کی نشانی ہے۔

کلبی نے بیان کیا کہ حضرت سلیمانؑ نے دمشق اور نصیبین والوں سے جماد کیا اور وہاں سے ایک ہزار گھوڑے آپ کے

ہاتھ لگے۔ مقاتل نے کہا: اولا کی میراث میں سلیمان کو ہزار گھوڑے ملے تھے۔ یہ قول غلط ہے حدیث کے خلاف ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے ہمارا چھوڑا ہوا مال خیرات ہوتا ہے۔

عبد بن حمید قرطبی ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابراہیم جمہی کے حوالہ سے بیان کیا کہ وہ بیس ہزار گھوڑے تھے اور (پرنندوں کی طرح) بازوؤں والے تھے ان کو حضرت سلیمان نے ذبح کر دیا تھا۔

عبد بن حمید اور ابن المنذر نے بروایت عوف بیان کیا کہ حسن نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جن گھوڑوں کو سلیمان نے ذبح کیا تھا وہ (پرنندوں کی طرح) پروں والے تھے اور حضرت سلیمان کے لئے سمندر سے برآمد کئے گئے تھے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی کو دریائی گھوڑے نہیں ملے بغوی نے بروایت عکرمہ بیان کیا کہ وہ بیس ہزار ہزار گھوڑے تھے۔

اہل روایت کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان ظہر کی نماز کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھے (قطار در قطار) گھوڑے آپ کے ملاحظہ میں لائے جانے لگے نو سو گھوڑے پیش ہو چکے تو نماز عصر کا آپ کو خیال ہوا دیکھا تو سورج غروب ہو چکا تھا اور عصر کی نماز فوت ہو گئی اور ڈر کے مارے کسی نے آپ کو اطلاع نہیں دی آپ کو اس کا بوجھ ہوا۔

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ۖ
(لگ کر) اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا۔

الخیر کثیر مال مراد وہ گھوڑے جن کے معائنہ میں مشغول رہنے کی وجہ سے عصر کی نماز فوت ہو گئی تھی۔ یا یوں کہا جائے کہ خیر کا اطلاق خیل (گھوڑوں) پر (امالہ اور لغت) عربی میں کیا ہی جاتا ہے عرب راء کی جگہ لام اور لام کی جگہ راء اول دیتے ہیں جیسے اختلت کی جگہ اخترت میں نے اس کو دھوکہ دیا کہہ دیتے ہیں۔

گھوڑوں کو خیر کہنے کی یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ گھوڑوں کی پیشانیوں سے خیر وابستہ ہوتی ہے ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روز قیامت تک گھوڑوں کی پیشانیوں سے خیر وابستہ رہے گی ثواب اور مال غنیمت رواہ الشیخان فی صحیحہما عن صحابہ عذیرہ۔

عربی کا اصل ضابطہ یہ ہے کہ جب احببت کا محنی اثر (میں نے ترجیح دی) لیا جائے تو اس کے بعد علی آنا چاہئے (عن نہ آنا چاہئے اور عن ذکر ربی کی بجائے علی ذکر ربی ہونا چاہئے لیکن اس جگہ چونکہ ترجیح دینے کے اندر اعراض کا مفہوم بھی ہے اس لئے علی کی جگہ عن ذکر ربی رپی کہا گیا۔

بعض اہل لغت نے کہا احببت کا معنی ہے میں بیٹھ رہا اور حب الخیر مفعول لہ میں اور بیٹھے رہنے کی علت ہے (یعنی گھوڑوں کی محبت کی وجہ سے میں بیٹھ رہا)۔

حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۖ
یہاں تک کہ آفتاب (مغرب کے) پردہ میں چھپ گیا۔
عشرے کا لفظ چونکہ آفتاب پر ضعننا یا التزاسد لالت کر رہا تھا اس لئے (لفظ شمس کو ذکر کرنے کے بغیر) توارت کی ضمیر آفتاب کی طرف راجع کر دی گئی۔

بغوی نے لکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حجاب ایک پہاڑ ہے جو کوہ قاف سے پرے ایک سال کی مسافت پر ہے سورج اس کی آڑ میں غروب ہوتا ہے۔

رُودُهَا عَلَى
گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ۝
(گھوڑے واپس آگئے) تو ان کی پنڈلیوں پر (تکوار سے ہاتھ) صاف کرنا شروع کر دیا۔
یعنی حضرت سلیمان نے تکوار سے گھوڑوں کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹنی شروع کر دیں۔

مسح علی وریدہ اس کی گردن مار دی۔ حضرت ابن عباس، حسن، قتادہ، مقاتل اور اکثر اہل تفسیر نے یہی معنی بیان کئے ہیں۔ ابن المنذر نے بطریق ابن جریر بیان کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا سلیمان نے تکوار سے ان کی پنڈلیاں کاٹ

دیں طبرانی نے الاوسط میں اور اسماعیل نے معجم میں اور ابن مردویہ نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تم کو اسے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں باذن خدا کاٹ دیں۔ اس عملی کا باعث تھا کہ خدا سے غافل رہ جانے کے گناہ سے توبہ کرنا۔ قرب خدا کے حصول کی طلب اور مرضی رب پالینے کا جذبہ۔

حسن نے کہا جب سلیمان نے گھوڑوں کو قتل کر دیا تو ان کے عوض اللہ نے آپ کو ایسی سواری عنایت کی جو گھوڑوں سے بہتر اور ان سے زیادہ تیز رفتاری بھی یعنی ہوا کو آپ کا تابع حکم بنادیا۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان نے گھوڑوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت خیرات کر دیا۔ گھوڑے کا گوشت ان کی شریعت میں حلال تھا۔ ہمدی شریعت میں بھی بقول جمہور حلال ہے صرف لام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کو جملہ کے لئے وقف کر دیا تھا اور ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر وقف کی علامت کے طور پر داغ لگا دیا تھا۔

زہری نے حضرت علیؓ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ سلیمان نے جو رُذُوْہَا عَلَیْہَا کما تھا وہ فرشتوں سے کما تھا یعنی آفتاب پہ جو مٹکل ملائکہ تھے بحکم خدا ان سے کما تھا کہ سورج کو واپس لوٹا لاؤ کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں چنانچہ فرشتے سورج کو واپس لوٹا لائے اور آپ نے عصر کی نماز بروقت پڑھ لی۔ زہری اور ابن کثیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ سلیمان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ان پر پڑا ہوا غبار صاف کرنے کے لئے محبت اور پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے بغوی نے لکھا ہے یہ تفسیر ضعیف ہے مشہور پہلا ہی قول ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان نے بطور انوس کما تھا اِنِّیْ اَحَبِّتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّیْ حَتّٰی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ آپ کا یہ قول زہری کی تفسیر کو غلط ثابت کر رہا ہے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمٰنَ وَالْقَیْنَ اَعْلٰی کُرْسِیِّہٖ جَسَدًا اَنْتَہٗ اَنْتَابٌ ۝۵۰ اور طرح سے بھی) سلیمان کی جانچ کی اور اس کی کرسی پر ایک (ادھور) کو ہڑلاؤ الا پھر اس نے خدا کی طرف رجوع کیا۔

فتنا ہم نے جانچ کی امتحان میں مبتلا کیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (ایک روز) سلیمان نے کہا کہ آج رات میں ننانوے عورتوں (اور ایک روایت میں ننانوے کی جگہ سو کا لفظ آیا ہے) کا چکر لگاؤں گا (یعنی سب سے قربت کروں گا جن میں سے ہر عورت کے بطن سے ایک شہسوار راہ خدا کا مجاہد پیدا ہوگا۔ فرشتے نے کما انشاء اللہ بھی کو لیکن سلیمان کو خیال نہیں رہا اور انہوں نے انشاء اللہ نہیں کما چنانچہ سب عورتوں کا آپ نے چکر لگایا اور سوائے ایک کے کوئی بھی حاملہ نہ ہوئی اور اس ایک کے بھی ادھور ادھڑ پیدا ہوا۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر وہ انشاء اللہ کہہ دیتے تو سب شہسوار اللہ کی راہ کے مجاہد پیدا ہوتے۔ (متفق علیہ)

دایہ نے وہ دھڑلا کر حضرت سلیمان کی کرسی پر ڈال دیا آیت مذکورہ کا یہی مطلب ہے۔

ثم اناب یعنی آئندہ انشاء اللہ نہ کہنے سے انہوں نے رجوع کر لیا اور عہد کر لیا کہ آئندہ ضرور انشاء اللہ کما کروں گا) کذا قال طاووس۔ ہم نے اوپر جو تفسیر کی وہ بہت زیادہ قوی ہے کیونکہ صحیحین کی حدیث میں یہی آیا ہے۔ جسد اسی جسم کو کہتے ہیں جس کے اندر جان نہ ہو تفسیر مذکور کی بناء پر یہ مفہوم جسد بھی بلاشبہ صادق آرہا ہے۔ پھر انبیاء کی پاک دامنہ بھی داغدار نہیں ہوتی لیکن طبرانی نے الاوسط میں اور ابن مردویہ نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان کا ایک بیٹا پیدا ہوا اجنات نے کہا اگر یہ بیٹا زندہ رہے گا تو ہم اس جبری فرماں برداری سے بھی نجات نہیں پائیں گے ہمارے لئے یہی ایک راستہ ہے کہ یا تو اس کو قتل کر دیں یا اس کو پاگل بنادیں۔ حضرت سلیمان کو جنات کی اس بات کی اطلاع مل گئی آپ نے جنات کے فریب کے ڈر سے بچہ کو لے جا کر بادل میں چھپا دیا پھر آپ کو بچہ کی کوئی خبر بھی اس وقت تک نہ ہوئی جب تک کہ کرسی پر اس کو مردہ حالت میں پڑا ہوا نہ پایا۔ یہ سلیمان کو ان کی لغزش پر تنبیہ تھی کہ انہوں نے رب پر بھروسہ نہیں کیا۔

نے آصف کی تقریر کو برا محسوس کیا اتنا کہ غصہ سے بھر گئے اور گھر جا کر آصف کو بلوا کر یہ بات کہی۔ آصف نے جواب دیا ایک عورت کی محبت کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر چالیس روز سے صبح کو اللہ کے سوا دوسرے کی پوجا ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کیا میرے گھر میں آصف نے کہا (ہاں) آپ کے گھر میں حضرت سلیمان نے کہا اِنَّ لِلّٰہِ وَاَنَا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ میں تو جانتا ہی تھا کہ تم نے جو کچھ کہا وہ بے وجہ نہیں کیا یقیناً تم کو کوئی اطلاع ملی ہے پھر آپ اس عورت کے گھر میں گئے بت کو توڑا عورت کو سخت سزا دی اور اپنا لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہنے جن کا سوت صرف دو شیزہ (تابلخ معصوم) لڑکیوں نے کاتا تھا اور دو شیزہ لڑکیوں نے ہی بنا تھا کسی بالغ نے چھوا بھی نہ تھا۔ یہ لباس پہن کر تھا جنگل کو نکل گئے وہاں چولہے کی آگ کا بستر بچھو لیا پھر توبہ کرنے کے لئے اس خاکی بستر پر بیٹھے اور کپڑوں سمیت اس پر لوٹے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور زلمی کی دعا کرتے رہے روتے رہے اور جو کچھ گھر میں ہوا اس کی معافی مانگتے رہے شام تک اسی میں مشغول رہے شام ہو گئی تو گھر واپس آ گئے۔

آپ کی ایک ام ولد (وہ باندی جو بچہ کی ماں ہو گئی آقا کی کوئی اولاد اس کے پیٹ سے ہو گئی) تھی جس کو ایندہ کہا جاتا تھا آپ جب بیت الخلاء جاتے یا کسی بی بی سے قربت صحتی کرنے کا ارادہ کرتے تو اپنی مہر ایندہ کے پاس رکھ دیتے تھے اور جب تک ضرورت سے فراغت کے بعد بالکل پاک نہ ہو جاتے مہر کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے اسی مہر سے آپ کی حکومت وابستہ تھی ایک روز ایندہ کے پاس مہر رکھ کر بیت الخلاء کو چلے گئے آپ کے جانے کے بعد سمندری شیطان جس کا نام صخر تھا حضرت سلیمان کی شکل میں ایندہ کے پاس آیا اور مہر طلب کی ایندہ نے اس کی شکل میں حضرت سلیمان کی شکل سے کوئی غیریت محسوس نہیں کی اور سلیمان سمجھ کر مہر دیدی صخر نے وہ مہر اپنے ہاتھ میں پہن لی۔ اور باہر جا کر حضرت سلیمان کے تخت پر بیٹھ گیا اور سداے پرندے جنات اور انسان اس کے پاس آ کر (حسب معمول) جمع ہو گئے حضرت سلیمان بیت الخلاء سے نکل کر ایندہ کے پاس پہنچے اور کہا ایندہ میری انگوٹھی لاؤ چونکہ ہر دیکھنے والے کو آپ کی حالت اور ہیئت بدلی ہوئی دکھائی دیتی اس لئے ایندہ بھی نہ پہچان سکی اور بولی تو کون ہے آپ نے فرمایا میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ ایندہ نے کہا تو جھوٹا ہے ابھی سلیمان میرے پاس آ کر مہر لے کر گئے ہیں اور تخت حکومت پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ یہ گناہ کا وبال آپہنچا آپ بنی اسرائیل کے گھروں پر جاتے اور خانہ بخانہ چکر لگاتے اور کہتے میں سلیمان بن داؤد ہوں لیکن لوگ (دیونہ سمجھ کر) آپ کے اوپر مٹی ڈالتے اور گالیاں دیتے اور کہتے اس دیونہ کو ذرا دیکھو کیا کتا ہے اپنے کو سلیمان سمجھتا ہے۔ حضرت سلیمان نے یہ حالات دیکھے تو سمندر کی طرف چلے گئے اور دریا کے ٹھیکیداروں کی مچھلیاں اپنے اوپر لا کر بازار تک پہنچاتے اور صاحب مال آپ کو روزانہ دو مچھلیاں مزدوری میں دے دیتا تھا شام ہوتی تو آپ ایک مچھلی فروخت کر کے روٹیاں لے لیتے اور دوسری مچھلی بھون لیتے۔ چالیس روز اسی حالت میں رہے چالیس ہی دنوں تک آپ کے گھر کے اندر بت کی پوجا ہوئی تھی۔

آصف اور دوسرے علماء بنی اسرائیل نے دشمن خدا کے احکام کو اس جملہ میں پہلے کے مقابلہ میں کچھ بدلا ہوا محسوس کیا اس لئے آصف نے کہا اے گروہ بنی اسرائیل کیا تم نے بھی ابن داؤد کے احکام کو کچھ پہلے کے مقابلے میں بدلا ہوا محسوس کیا جیسا میں محسوس کر رہا ہوں علماء نے کہا جی ہاں آصف نے کہا تو اتنا توقف کر دو کہ میں سلیمان کی بیویوں سے جا کر پوچھ لوں کہ کیا انہوں نے بھی اندرونی حالت میں کچھ تغیر محسوس کیا ہے جیسا کہ ہم بیرونی عام حالات میں محسوس کر رہے ہیں چنانچہ آصف عورتوں کے پاس گئے اور کہا کیا تم نے بھی ابن داؤد کے اندرونی حالت میں کچھ تغیر پایا ہے جیسا کہ ہم نے باہر محسوس کیا ہے عورتوں نے جواب دیا اس سے بھی زیادہ۔ وہ تو ہم میں سے کسی عورت کو خون کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا اور غسل جنابت بھی نہیں کرتا۔ آصف نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون بلاشبہ یہ کھلی ہوئی سخت آزمائشی مصیبت ہے آصف نے واپس آ کر بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ خاص احوال تو عام حالات سے بھی بڑھ چڑھ کر ہیں۔ چالیس روز گزر گئے تو شیطان مردود اپنی جگہ سے اٹھ کر دریا پر گیا اور دریا میں مہر پھینک دی جس کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور کسی شکاری نے وہ مچھلی پکڑ لی۔ حضرت سلیمان نے دن کے ابتدائی حصہ میں (حسب معمول) اپنا کام کیا شام ہوئی تو شکاری نے آپ کو ایک (معمولی) مچھلی اور دوسری وہ مچھلی جس کے

پیٹ میں مہر بھی دیدی۔ سلیمان دونوں مچھلیاں لے کر آگئے۔ معمولی مچھلی کے بدلے میں تور و دیاں لے لیں اور جس مچھلی کے پیٹ میں مہر بھی اس کا بھوننے کے لئے پیٹ چاک کیا۔ پیٹ کے اندر سے مہر نکلی آپ نے مہر لے کر ہاتھ میں پسلی اور سجدہ میں گر گئے اس کے بعد پرندے اور جنات آپ کے پاس آکر جمع ہو گئے اور آدمی بھی آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ یہ جو مصیبت ان پر آئی تھی یہ اسی بات کی پاداش میں تھی جو ان کے گھر کے اندر ہوئی تھی۔

غرض آپ کی حکومت واپس مل گئی اور اپنے گناہ سے علی الاعلان توبہ کی اور جنات کو حکم دیا کہ صخر کو پکڑ کر لاؤ۔ شیاطین نے اس کو ڈھونڈھ نکالا اور پکڑ کر حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان نے پتھر کی ایک چٹان میں شکاف کر کے صخر کو اس میں بند کر کے لوہے سے ایک چٹان اور رکھ کر لوہے اور رنگ سے اس کی مضبوط بندش کر دی پھر سمندر میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ یہ سارا بیان وہب کا ہے۔

سہی کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان کی سرگزشت کا سبب یہ تھا کہ آپ کی سویویاں تھیں ان میں سے ایک کا نام جرادہ تھا۔ جرادہ حضرت سلیمان کی نظر میں سب سے زیادہ جیتی اور سب سے آپ کی مانند تھی۔ آپ جب ضرورت کو جانتے تو اسی کے پاس مہر رکھ دیا کرتے تھے ایک دن جرادہ نے آپ سے کہا میرے بھائی اور فلاں شخص کے درمیان کچھ جھگڑا ہے میں چاہتی ہوں کہ میرا بھائی جب آپ کے پاس آئے تو آپ اس کے حق میں ڈگری دیدیں۔ حضرت سلیمان نے کہا اچھا (آپ نے وعدہ تو کر لیا) لیکن کیا نہیں اس قول پر ہی آپ جلاء آزمائش کر دیے گئے۔

غرض ایک روز مہر جرادہ کو دے کر بیت الخلاء کو چلے گئے آپ کے پیچھے شیطان (یعنی کوئی جن) آپ کی صورت بنا کر آیا اور جرادہ سے مہر لے گیا اور جا کر سلیمان کے تخت پر بیٹھ گیا۔ سلیمان جب بیت الخلاء سے آئے اور جرادہ سے مہر طلب کی تو اس نے کہا کیا آپ نے ابھی لے نہیں لی تھی۔ آپ نے کہا نہیں۔ پھر آپ وہاں سے نکل کر کہیں اپنے مقام پر چلے گئے اور چالیس روز تک شیطان لوگوں پر حکومت کرتا رہا لوگوں نے اس کے احکام کو (سلیمان کے احکام سے) بدلا ہوا محسوس کیا تو بنی اسرائیل کے علماء اور قراء آپ کی پیروی کے پاس گئے اور ان سے کہا ہم کو احکام سلیمانی سے اس کے احکام غیر نظر آتے ہیں اگر یہ سلیمان ہے تو یقیناً اسکی عقل جانی رہی ہے عورتیں رونے لگیں۔ علماء اور قراء چلے آئے اور آکر تورات کھول کر اس کی تلاوت میں مشغول ہو گئے شیطان نے جو یہ دیکھا تو ان کے سامنے سے اڑ کر روشن دان میں جا پڑا مہر اس کے پاس ہی رہی۔ پھر وہاں سے اڑ کر سمندر کی طرف چلا گیا۔ مہر اس کے ہاتھ سے سمندر میں گر گئی جس کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان بھی شکاریوں کے پاس پہنچ گئے تھے اور تھے بہت سخت بھوکے۔ اس لئے ایک شکاری سے اسکے شکار کی ایک مچھلی کھانے کے لئے مانگی اور کہا میں سلیمان ہوں۔ یہ بات سن کر ایک شکاری نے اٹھ کر آپ کے لاشی ماری اور سر پھاڑ دیا آپ سمندر کے کنارے بیٹھے خون دھونے لگے۔ دوسرے شکاریوں نے مارنے والے کو ملامت کی اور جو مچھلیاں پکڑی تھیں ان میں سے دو مچھلیاں آپ کو دیدیں آپ نے دونوں کا پیٹ چاک کیا اور دھونے لگے ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر سے آپ کو اپنی مہر مل گئی اور آپ نے اس کو پسینا لیا۔

اس طرح اللہ نے آپ کو حکومت اور شان شوکت واپس دیدی اور پرندے آپ کے گرد گھومنے لگے اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان یہ ہیں اور لگے اپنی حرکت کی معذرت بیان کرنے آپ نے فرمایا نہ میں تمہاری اس معذرت کی تعریف کرتا ہوں نہ تمہارے فعل پر تمہیں ملامت کرتا ہوں یہ تو ہونا ہی تھا اس کے بعد آپ اپنی حکومت پر آگئے اور جس شیطان نے مہر اڑائی تھی اس کی گرفتاری کا حکم دیا وہ گرفتار ہو کر آگیا تو آپ نے لوہے کے ایک صندوق میں اس کو بند کر کے صندوق کو مقفل کر کے اس پر اپنی مہر لگا کر سمندر میں پھینکوا دیا۔ آج تک وہ اسی حالت میں ہے اور زندہ بھی ہے۔

سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان تین روز تک لوگوں سے پردے میں رہے۔ (کسی سے ملاقات کو نہیں آئے نہ سامنے آئے) اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا تم تین روز لوگوں سے پردے میں رہے اور میرے بندوں کے معاملات پر نظر

نہیں کی (اس لغزش پر) اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا اس سے آگے سعید نے مہر کا قصہ اور شیطان کے اس پر قبضہ کر لینے کا ذکر کیا ہے حسن نے کہا اللہ ایسا نہ تھا کہ سلیمان کی بیویوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا۔ اتنی کلام ابغوی۔

عبد بن حمید اور نسائی اور ابن مردویہ نے وہب بن منبہ کے بیان کی طرح یہ قصہ بیان کیا اور روایت کی نسبت حضرت ابن عباسؓ کی طرف کی ہے اور ابن جریر نے یہ قصہ بروایت سدی وہب بن منبہ کی طرح بیان کیا ہے مگر ان کے بعض طرق روایت میں آیا ہے کہ صخر جنی جب حضرت سلیمانؑ کے تخت پر بیٹھ گیا تو اللہ نے سوائے سلیمانؑ کی ذات اور انکی بیویوں کے ہر چیز میں اس کے حکم کو نافذ کر دیا ابغوی کی روایت میں حسن کا بھی یہی قول آیا ہے کہ اللہ ایسا نہ تھا کہ شیطان کو سلیمانؑ کی بیویوں پر مسلط کر دیتا۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ مہر اور شیطان اور سلیمانؑ کے گھر میں بت کی پوجا کا ذکر محض یہودیوں کی خرافات ہے۔ ابغوی نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے جب سلیمانؑ فتنہ میں پڑ گئے تو مہران کے ہاتھ سے نکل کر گر گئی آپ نے دوبارہ ہاتھ میں ڈال لی تب بھی نکل کر گر گئی۔ اور آپ کی حکومت انگوٹھی سے ہی وابستہ تھی اس لئے آپ کو مصیبت کا یقین ہو گیا اتنے میں آصف آگئے اور حضرت سلیمانؑ سے کہنے لگے آپ اپنے قصور کی وجہ سے آزمائش میں پھنس گئے یہ مہر آپ کے ہاتھ میں ۱۴ روز تک نہیں رکے گی۔ حضرت سلیمانؑ اپنے نہ خانے میں بھاگ کر چلے گئے اور آصف نے انگوٹھی اٹھا کر اپنی انگلی میں پسلی تو انگوٹھی رک گئی (انگلی سے نکل کر نیچے نہیں گری۔ آیت والقینا علی کرسیہ جسد امیں جسد سے یہی مراد ہے) (یعنی جسد سے مراد ہیں آصف) آصف ۱۴ روز تک حکومت پر قائم رہے اور حضرت سلیمانؑ ہی کے طریقہ پر حکومت کرتے رہے اس کے بعد اللہ نے سلیمانؑ کو حکومت لوٹا کر عطا فرمادی اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور دوبارہ اپنی انگوٹھی ہاتھ میں پسلی۔

میں کہتا ہوں وہب کی روایت غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہب کی روایت کے بموجب صیدون نام کا کوئی جزیرہ تھا اس جزیرہ میں کوئی عظیم الشان بادشاہ تھا جس کی وہاں حکومت تھی جزیرہ چونکہ سمندر میں واقع تھا اس لئے وہاں تک کسی شخص کی رسائی نہ تھی پانی کی سطح پر جو ہوا تھی سلیمانؑ اپنے لشکر سمیت اس ہوا کے دوش پر سوار ہو کر اس جزیرہ میں جاتے (گویا پہلے سے ہوا آپ کے حکم کی تابع ہو چکی تھی) حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس مصیبت اور انابت واستغفار کے بعد اللہ نے ہوا کو سلیمانؑ کا تابع حکم بنایا تھا۔ فرمایا ہے فسخر نالہ الريح یعنی اس واقعہ کے بعد ہم نے ہوا کو سلیمانؑ کا تابع حکم بنادیا (ف تعقیب وترتیب کے لئے ہے جو تسخیر ہوا کے مؤخر ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ مترجم)

اس قصہ کے بعد ہی آپ نے دعا کی تھی اور کہا تھا رب ھب لی ملکا الخ (یہ دعا قبول ہوئی اور ہوا کو مسخر کر دیا گیا اگر وہب کے بیان کردہ قصہ کو صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی حضرت سلیمانؑ سے کسی گناہ کا صدور لازم نہیں آتا۔ مورتیاں بنانا ان کی شریعت میں جائز تھا اور سلیمانؑ کی لاعلمی میں مورتی کو سجدہ کرنے سے آپ کو مجرم نہیں قرار دیا جاسکتا۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنِّي بَعْدِي
اے میرے رب میرے قصور معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے سوا (میرے زمانہ میں) کسی کو میرا جانشین نہ ہو۔
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

انبیاء اور صالحین کا طریقہ ہے کہ پہلے استغفار کرتے ہیں پھر اللہ سے کچھ مانگتے ہیں۔ حضرت سلیمانؑ نے بھی ایسا ہی کیا پہلے درخواست مغفرت کی پھر حکومت کا سوال کیا۔ آیت کی رفتار بتا رہی ہے کہ حضرت سلیمانؑ پر جو یہ مصیبت پڑی وہ محض اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کا مرتبہ اونچا کیا جائے جس طرح کہ حضرت ایوبؑ پر وقوع بلاء ترقی درجات کے لئے ہوا۔ حضرت سلیمانؑ نے نہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا تھا نہ آپ سے کوئی لغزش ہوئی تھی ورنہ نہ امت واستغفار بہت ہی زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر کرتے اور درخواست مغفرت و توبہ کے علاوہ کوئی لفظ زبان پر بھی نہ لاتے (حکومت مانگنے کا تو ذکر

ہی کیا ہے) اور جس طرح اللہ نے حضرت داؤدؑ کے متعلق فرمایا تھا ویسے ہی آپ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فغفر نالہ ذلک۔

مقاتل اور ابن کیمان نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے میرے زمانہ کے بعد بعض علماء نے کہا من بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے سوا میرے زمانہ میں ایسی حکومت کسی کو میسر نہ ہو۔ جیسے اللہ نے ایک آیت میں فرمایا ہے فمن یدیه من بعد اللہ اللہ کے سوا اس کو ہدایت کون دے۔ عطاء بن رباح نے کہا کہ یتنبغی لا ٰحید یتن بعدی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب تو نے مجھ سے حکومت لے کر دوسرے کو دیدی اسی طرح آخری عمر میں مجھ سے حکومت لے کر دوسرے کو نہ دیدیتا۔ ایسی درخواست سلیمان نے کیوں کی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی نبوت کی خاص نشانی اور خاص معجزہ کے خواستگار تھے (طلبگار دنیا نہ تھے) مقاتل نے کہ سلیمان بادشاہ تھے اور لا یتنبغی لا ٰحید یتن بعدی کہہ کر ہوا جنات اور پرندوں پر حکومت کرنا چاہتے تھے بعد الاکلام اسی مفہوم پر دلالت کر رہا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک دیو (شریر جن) آج رات تھوک اڑاتا (بدبو پھیلاتا) ہوا میری نماز تڑوانے کے لئے آیا لیکن اللہ نے اس پر مجھے قابو دیدیا اور میں نے اس کو پکڑ کر چاہا کہ مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ (صبح کو) تم سب اس کو دیکھ سکو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے درخواست کی تھی رَبِّ هَبْ لِيْ مِثْلًا لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ تُوْمِیْنِ نے اس کو لوٹا دیا۔ (متفق علیہ)

میں کہتا ہوں اس جملہ کی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص مرتبہ میں میرے بعد ہے اس کو وہ حکومت میسر نہ ہو ایسی حکومت مجھے عطا فرما حضرت سلیمان نے یہ درخواست لوگوں کی بھلائی اور ان کی ہمدردی کے لئے کی تھی۔ مطلب یہ کہ میری طرح جس کی مشغولیت دنیا سے نہ ہو اور ہر وقت اللہ سے ہی لو لگی ہوئی ہو اس کو تو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی نہ اللہ سے کوئی شے غافل بنا سکتی ہے اس کے لئے دنیا کا حصول نیکیاں حاصل کرنے کا مزید ذریعہ ہوتا ہے لیکن جو ایسا نہ ہو اس کو دنیا خدا سے غافل بنا دیتی ہے اور ایسے آدمی کے لئے دنیا سم قاتل کا حکم رکھتی ہے۔

ایک شبہ: ایک حدیث کا مضمون آپ کے بیان کے خلاف ہے رسول اللہ ﷺ کا مرتبہ حضرت سلیمان کے مرتبے سے زائد تھا اس کے باوجود حضور کو سلیمان جیسی حکومت نہیں دی گئی اور اسی لئے آپ ﷺ نے اس دیو کو ستون سے نہیں باندھ دیا۔

ازالہ: بیشک رسول اللہ ﷺ کا مرتبہ حضرت سلیمان کے مرتبہ سے اعلیٰ تھا لیکن یہ بات قابل تسلیم نہیں کہ حضرت سلیمان کی دعا کی وجہ سے حضور ﷺ کو حکومت عطا نہیں کی گئی اللہ نے تو آپ کو اختیار دے دیا تھا کہ نبوت کے ساتھ چاہیں تو بادشاہ بھی بن جائیں یا غریب بندہ رہنا چاہیں (تو بونہی چھوڑ دیا جائے) آپ ﷺ نے نبوت کے ساتھ (غریب) بندہ رہنا پسند کیا کیونکہ آپ کے نزدیک بادشاہت سے فقیری افضل تھی۔ رہی دیو کو ستون سے باندھنے والی حدیث تو خود اس میں صراحت ہے کہ دیو کو اللہ نے آپ کے قابو میں کر دیا تھا اور آپ اس کو ستون سے باندھ سکتے تھے لیکن حضرت سلیمان کی دعا کا لحاظ کرتے ہوئے خود ہی نہیں باندھا۔ رسول اللہ ﷺ کا حکم تو جن وانس سب پر چلتا تھا۔

تاتى بدعوته الاشجار ساجدة

تمشی الیہ علی ساق بلا قدم

آپ کے بلانے سے تو درخت سجدہ کرتے ہوئے بغیر قدموں کے صرف تنہ کے سہارے سے چلتے ہوئے آپ ﷺ کے پاس آجاتے تھے۔

فقراء کی زندگی اور ان کا لباس آپ کو محبوب تھا۔ خلفاء راشدین کی بھی یہی حالت تھی کہ خلافت کے ساتھ فقر ان کو پسند تھا اور دونوں گروہوں کے فضائل انہوں نے جمع کر لئے تھے۔

اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ یعنی تو جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے تیرے دینے کو کوئی روکنے والا نہیں اور نہ دے تو کوئی دینے

والا نہیں۔

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

سو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور) ہوا کو ہم نے اس کا تابع بنادیا کہ وہ اس کے حکم جہاں وہ (جائے) چاہتا رہی سے چلتی۔ تسخّر نالہ الرّیح یعنی ہم نے ہوا کو ان کا فرمانبردار بنادیا۔

رخاء نرم رفتار والی ہوا جو تند نہ ہو یا ان کی مرضی کے خلاف نہ چلے۔ اصّاب کا معنی ہے اراد (جہاں وہ ارادہ کریں) عرب کہتے ہیں اصاب الصواب فاخطاء الجواب اس نے صحیح جواب دینا چاہا لیکن جواب میں غلطی کی۔

وَالشَّيْطَانِ كُلِّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ ۝۱۰ وَأَخْرَجْنَاهُ مَقْتَرِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝۱۱ اور جنات کو بھی ان کا تابع بنادیا۔ عمارتیں بنانے والوں کو اور غوطہ خوروں کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔

کل بناء جو قلعے اور محلات بناتے تھے۔ وغواص جو سمندروں میں غوطے مار کر موتی نکال کر لاتے تھے۔ حضرت سلیمان ہی پہلے شخص تھے جنہوں نے سمندروں کے موتی نکلائے مقررین زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ حضرت سلیمان نے جنات کے دو گروہ کر دیے تھے۔ (۱) کچھ جنات کو بھاری دشوار کاموں پر لگادیا تھا جیسے سمندر اور غوطہ زن (۲) کچھ شریر تھے تو ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ تاکہ لوگ ان کی شرارت سے محفوظ رہیں۔

میں کہتا ہوں شاید حضرت سلیمان کو ابلیس پر تسلط اس لئے عطا نہیں کیا کہ اس سے آزاد رہنے کا وعدہ کر لیا گیا تھا اور اللہ نے اس سے فرمادیا تھا إِنَّكَ لَمِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۱۲ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝۱۳ (اور) ہم نے کہا) یہ ہماری دین ہے اب تم کسی کو دیا نہ دو تم سے کچھ وارو گیر نہیں۔ اور (علاوہ اس کے) اس کے لئے ہمارے یہاں (خاص) قرب بھی ہے اور اچھا انجام بھی۔

ہذا عطاء نا یعنی ہم نے سلیمان سے کہا کہ یہ حکومت اور ایسا تسلط جو کسی اور کو نہیں دیا گیا صرف تم کو دیا گیا ہے ہمارا خاص عطیہ ہے فامنن سو جس کو چاہو دو اوامسک اور جس سے چاہو روک رکھو نہ دو۔

بغیر حساب تم سے اس کی حساب نہیں نہ ہوگی کہ کیوں دیا اور کیوں نہ دیا کیونکہ تصرف کا پورا اختیار تم کو دیدیا گیا ہے حسن نے کہا اللہ نے جس کسی کو نعمت سے سرفراز کیا آخر کار وہ نعمت اس کے لئے انجام بد بن گئی سواء حضرت سلیمان کے کیونکہ ان کو اختیار دیدیا گیا کہ وہ کسی کو دیں تو ان کو ثواب ملے گا نہ دیں تو انجام میں مواخذہ نہ ہوگا۔

بغیر حساب کا تعلق عطاء سے بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں عطاء سے مراد عطاء کثیر ہوگی یعنی بے حساب ان نعمت ہم نے تم کو دی ہے۔

مقاتل نے کہا ہذا عطاء نا کا یہ مطلب ہے کہ یہ یعنی جنات کی تسخیر ہمارا خاص عطیہ ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے فامنن سو تم جس کو ان میں سے چاہو چھوڑ دو اور جس کو اپنی بندش میں رکھنا چاہو رکھو چھوڑنے اور بند رکھنے کا تم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔

لزلّفے یعنی دنیا کی حکومت کے ساتھ آخرت میں ان کو ہمارا قرب بھی حاصل ہوگا اور لوٹنے کی جگہ اچھی ہوگی یعنی جنت۔

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ يَنْصُبْ وَعَذَابٍ ۝۱۴

اور ہمارے بندے ایوبؑ کا تذکرہ کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج و آزار پہنچایا ہے۔

انی مسنی الخ حضرت ایوبؑ کے کلام کی نقل ہے۔ بنصب نصب مشقت تکلیف عذاب الم (رنج) مقاتل اور قتادہ نے کہا نصب سے مراد ہے جسمانی دکھ اور عذاب سے مراد ہے مالی تباہی حضرت ایوبؑ کے دکھ اور تکلیف کا مفصل ذکر اور ان

کا پورا قصہ ہم نے سورہ انبیاء میں بیان کر دیا ہے اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کتنی مدت تک یہ آزمائش ہوئی رہی۔ غرض جب مدت ابتلاء ختم ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا۔

أَرْكَضْ بِرَجْلَيْكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝۱۰
کا۔

اُرکض یعنی ہم نے ایوبؑ سے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو انہوں نے پاؤں مارا فوراً ایک چشمہ نکل آیا ہم نے کہا یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اس میں غسل کرو اور یہ پینے کا پانی ہے اس کو پیو انہوں نے غسل کر لیا تو ظاہر جلد کے سارے رنگ دور ہو گئے اور پانی پیا تو اندر دلی بیماریاں زائل ہو گئیں۔

بعض روایات میں آیا ہے حضرت ایوبؑ نے دو مرتبہ زمین پر پاؤں مارا ایک مرتبہ مارنے سے سرد چشمہ نکل آیا اور دوسری بار پاؤں مارنے سے گرم چشمہ برآمد ہو گیا ایک سے وہ نہانے اور دوسرے کا پانی پیا۔ عبد بن حمید اور ابن المنذر نے مجاہد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوبؑ نے اپنا لیاں پاؤں مارا تو ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور دلیاں ہاتھ پشت کے پیچھے مارا تو دوسرا چشمہ نکل آیا ایک کا پانی انہوں نے پیا اور دوسرے کے پانی سے غسل کیا۔

وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ لَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِّلْآلِبَابِ ۝۱۱
اور ہم نے ان کو ان کے گھر والے (بھی) عطا کر دیئے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی رحمت کے طور پر اور عقل والوں کی یادگار کے لئے۔

وَحَذَّيْنِيكَ ضَعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ ۝
اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔

ضعفٹ مٹھی بھر درخت کی ٹہنیاں یا گھاس۔ یعنی ایک مٹھا سینکوں کا ہاتھ میں لے کر اپنی بیوی کے مارو اور اپنی قسم پوری کر لو۔ حضرت ایوبؑ نے قسم کھائی تھی کہ بیوی کے سو کوڑے مارں گے (اللہ نے قسم پوری کرنے کے لئے آپ کو یہ سہولت دی) آپ نے حسب الحکم تو خر (مرچیا گند) کو غیرہ کی سوشا نہیں لیں اور مٹھا بنا کر ایک بار بی بی کے مار دیا اس طرح آپ کی قسم پوری ہو گئی۔

إِنَّا وَجَدْنَاهُ ضَالًّا ۝
یہ جملہ عطاء صحت اور موبہ مال و عیال کی علت ہے حضرت ایوبؑ نے شیطان کی دراز دستی کا اللہ سے شکوہ ضرور کیا تھا لیکن یہ شکوہ صبر کے منافی نہیں۔ اس کو بے صبری اور جزع نہیں کہا جاسکتا۔ عافیت کی آرزو اور شفا کی طلب کو بے صبری نہیں کہہ سکتے۔

اس مقام پر ہمارے شیخ شہید کا بہت لوںچا کلام ہے آپ نے فرمایا جب حضرت ایوب علیہ السلام دکھ اور مصیبت پر برسوں صبر کر چکے اور اللہ نے چاہا کہ ان کے دکھ اور تکلیف کو دور کر دے تو ان کے دل میں یہ بات خود ہی پیدا کر دی کہ اللہ تجھ سے دعا اور زاری کا خواستگار ہے تو بارگاہ الہی میں اپنی عاجزی اور احتیاج کا اظہار کر تا کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ آپ نے اپنے طبعی تقاضا کے خلاف جو صبر کا خواستگار تھا مرنی راضی رہ کر کو حاصل کرنے کے لئے دعا اور زاری کو ترجیح دی اس طرح مقام صبر سے ترقی کر کے مقام رضا میں پہنچ گئے اور اللہ نے بھی آپ کے صبر کی قدر دانی کی اور فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ ضَالًّا اور مقام رضا پر پہنچنے کا اگلی آیت میں اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا۔

نَحْمَدُ الْعَبْدَ إِنَّهُ آذَانٌ ۝
وہ اچھا بندہ تھا بلاشبہ وہ (مکمل طور پر) اللہ کی طرف توجہ کرنے والا تھا۔

وَأَذْكُرُ عَبْدًا تَابَ إِلَيْهِمْ وَاسْتَحَقَّ دَعْوَاهُمْ ۝
اور مذکرہ کرو ہمارے (خاص) بندوں کا یعنی ابراہیمؑ کا اور اسحاقؑ و یعقوبؑ کا جو ہاتھوں والے (بھی تھے) اور آنکھوں والے

(بھی)۔

ابراہیم واسحاق و یعقوب عبادنا کا عطف بیان ہے۔ اولی الایدی یعنی اطاعت خداوندی میں اور دین و معرفت الہیہ میں بصیرت مند تھے۔ حضرت ابن عباسؓ قنادہ اور مجاہد نے یہی تشریح کی اطاعت اور بدنی اعمال کی تعبیر لفظ ایدی (ہاتھ) سے کیونکہ ہاتھوں سے اکثر اعمال کئے جاتے ہیں اور ابصار سے معرفت خداوندی کی تعبیر کی کیونکہ آنکھیں ہی خدا شناسی میں قوی ترین ذریعہ ہیں (خلاصہ یہ کہ تینوں حضرات عملی اور علمی قوتوں کے مالک تھے عملی قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرتے تھے اور علمی قوت سے معرفت خداوندی اور دینی دانش حاصل کرتے تھے۔ مترجم) اس میں جاہلوں پر تعریض ہے کہ جاہل لوگ لپاچ اور اندھے ہوتے ہیں۔

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٨٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٨٧﴾

ہم نے ان کو ایک خاص بات کے لئے مخصوص کر لیا تھا اور وہ بات تھی آخرت کی یاد۔ اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں تھے۔

ذکر الی الدار یعنی ہمیشہ دار آخرت کی یاد رکھنے اور لوگوں کو یاد دلانے کے لئے ہم نے ان کو مخصوص کر لیا تھا انبیاء کا یہی شیوہ ہوتا ہے یہ یاد آخرت خلوص طاعت کا ذریعہ ہو جاتی ہے انبیاء کے پیش نظر اور ان کا اصل مقصد اللہ سے ملنا اور مقام قرب میں پہنچنا ہوتا ہے اور یہ آخرت میں ہوگا۔

اس لئے وہ آخرت کی یاد رکھتے ہیں ذکر الی الدار کا ایک مطلب ذکر الی صاحب الدار (بخلاف مضاف) بھی بیان کیا گیا ہے یعنی دار الی آخرت کے مالک کی یاد کے لئے اللہ نے ان کو مخصوص کر لیا تھا۔ صرف الدار بول کر دار آخرت مراد لینے سے اس طرف اشارہ ہے کہ حقیقت میں رہنے کا ٹھکانا تو آخرت ہی ہے دنیا تو ایک گزر گاہ اور پل ہے رہنے کا مقام نہیں ہے اس کو دار کہا ہی نہیں جاسکتا۔

مالک بن دینار نے یہ مطلب بیان کیا کہ ہم نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت اور یاد نکال دی اور آخرت کی یاد و محبت کے لئے ان کو مخصوص کر دیا۔ مقاتل نے کہا وہ لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتے تھے اور اللہ کی طرف آجانے کی دعوت دیتے تھے سدی نے کہا آخرت کا ذر رکھنے کے لئے انکو مخصوص کر لیا گیا تھا۔ ابن زید نے کہا یہاں مضاف محذوف ہے یعنی ہم نے آخرت کی بہترین چیزوں کی یاد کے لئے ان کو مخصوص کر لیا تھا۔

وإنهم عندنا الخ یعنی ان جیسے دوسرے لوگوں پر اللہ نے برگزیدگی عطا کی تھی اور ان میں سے منتخب کر لیا تھا۔

اخیر خیر کی یا خیر کی جمع ہے جیسے اموات میت کی یا میت کی جمع ہے۔

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَإِِسْحَاقَ وَإِِبْرَاهِيمَ وَإِِسْمَاعِيلَ وَذَا الْكِفْلِ ﴿٨٨﴾ وَكُلٌّ مِّنَ الْآخْيَارِ ﴿٨٩﴾

ذوالکفل کا۔ سب اچھے لوگوں میں سے تھے ابراہیم اخطوب کے بیٹے تھے بنی اسرائیل نے ان کو اپنا سردار بنالیا تھا (سب پر حکومت کرتے تھے) پھر اللہ نے نبی بھی بنادیا۔

ذوالکفل حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی تھے یا بشر بن یوبہ کے بیٹے تھے۔ آپ کی نبوت کے متعلق اختلاف ہے (کوئی آپ کو نبی کہتا ہے کوئی صرف مرد صالح اور اللہ کا ولی۔ مترجم) ذوالکفل لقب ہو جانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے سو آدمی ان کے پاس آگئے آپ نے ان کو پناہ دی اور ان کی ذمہ داری لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا روزانہ سو بار نماز پڑھتا تھا (کمانی کے لئے وقت نہیں بچتا تھا) آپ نے اس کے کام کا ذمہ لے لیا تھا (اور معاش کی کفالت کر لی تھی)۔

هَذَا ذِكْرُهُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّآلٍ ﴿٩٠﴾

یہ ایک نصیحت کا مضمون تو ہو چکا اور پرہیزگاروں کے لئے آخرت میں اچھا ٹھکانا ہے۔

ہذا یہ یعنی مقدم الذکر واقعات انبیاء ان کے لئے ایک شرف تھا یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے ایک حسین یاد دہانی ہے۔

انبیاء اور ان کے راستہ پر چلنے والے تمام لوگوں کے متعلق آگے فرمایا کہ تقویٰ والوں کے لئے بہترین لوٹنے کا مقام (اور انجام) ہے یعنی

جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةٌ لَّهُمُ الْبُوابُ ﴿۵۱﴾

کے لئے کھلے ہوں گے۔

عدن (دوامی قیام) یہ ایک جنت کا نام بھی ہے دوسری آیت میں آیا ہے جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ۔
مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِغَاكِ هَٰذِهِ كَثِيرٌ مِّنْ شَرَابٍ ﴿۵۲﴾
ہوں گے اور وہاں (جنت کے خادموں سے) بہت سے لذیذ پھل اور پینے کی چیزیں منگوائیں گے۔

شراب میں (توین تکثیر ہے مراد) ہے کثیر نوشیدنی شربت پہلے قلمت کثیرہ کہا جا چکا ہے اس لئے دوبارہ شراب کے ساتھ لفظ کثیر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں (مطامع اور ماکل کی بجائے) صرف فاکہہ کا ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اہل جنت کا کچھ کھانا محض لذت اندوزی کے لئے ہوگا۔ حصول غذا ایت کے لئے نہیں ہوگا غذا کی ضرورت تو اس لئے ہوتی ہے کہ اجزاء جسم کو تحلیل شدہ قوت کا بدل مل جائے (اور جنت کے اندر قوت کے تحلیل ہونے اور کمزور پڑ جانے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے)

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثَرَابٍ ﴿۵۳﴾ هَٰذَا مَا تَدْعُونَ لِيَوْمٍ هَٰذَا يَوْمُ الْحِسَابِ ﴿۵۴﴾

اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والیاں ہم جو لیاں حاضر ہوں گی (اے مسلمانو!) یہ وہ (نعمت ہے) جس کا روز حساب آنے پر تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ یعنی ایسی عورتیں جن کی نگاہیں شوہروں کے سوا دوسروں پر نہ پڑیں گی (یعنی ان کی نگاہ آوارہ نہ ہوگی)

اثراب یہ ترب کی جمع ہے ہم عمر۔ سب کی عمر ۳۳ سال کی ہوگی۔ مجاہد نے کہا سب آپس میں بہنوں بہنوں کی طرح ہوں گی۔ یہاں کی سوتوں کی طرح ان میں جلن نہ ہوگی نہ حسد ہوگی۔

لِيَوْمِ الْحِسَابِ لام اجلیہ ہے حساب کے دن کی وجہ سے ہی تو نہ کورہ نعمتوں تک رسائی ہوگی۔ یا لام بمعنی فی ہے یعنی روز حساب میں۔

إِنَّ هَٰذَا لَكَرْنٌ فَمَا لَهُ مِنْ نَّفَادٍ ﴿۵۵﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيُشْسُ الْبِهَادُ ﴿۵۶﴾

یہ بات (تو ہو چکی) اور سرکشوں کے لئے برا ٹھکانا ہے یعنی جہنم سودہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

طاغین سے مراد ہیں کافر ماب لوٹنے کی جگہ لوٹ کر پہنچنے کا مقام مہار بستر بطور کتا یہ جہنم کو بستر فرمایا۔
هَٰذَا لَا فَلَئِدٌ وَتَوَكُّؤُكُمْ حَمِيمٌ وَعَسَائِي ﴿۵۷﴾ وَآخِرُكُمْ شَكْلَةٌ أَرْوَاجُ ﴿۵۸﴾

یہ کھولتا ہو اپانی اور پیپ ان کو پینا پڑے گا اور اسی قسم کی دوسری طرح طرح کی چیزیں (ان کے لئے) ہوں گی۔

ہذا یہ عذاب ہو گا یا از طعام مہمانی یہ ہے۔ حمیم گرم کھولتا ہو اپانی غساق بروزن فعال۔ غساق کا معنی مختلف طور پر کہا گیا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایسی برقیلی سخت ٹھنڈک جو اس طرح دوزخیوں کو جلادے گی جس طرح آگ اپنی گرمی سے جلائے گی۔

مجاہد اور مقاتل نے کہا جس چیز کی برودت انتہائی درجہ کی ہو وہ غساق ہے بعض نے کہا یہ ترکی لفظ ہے۔ ترکی زبان میں غساق انتہائی بد بو اور چیز کو کہتے ہیں۔ قنادہ نے کہا غساق کا معنی ہے صاب یعنی سیال، غسقت وہ چیز برہ گئی۔ اس جگہ مراد ہے وہ پیپ اور کچ لو جو دوزخیوں کی کھال اور گوشت اور زانیوں کی شرمگاہوں سے بہے گا۔

یہی نے عطیہ کا قول نقل کیا ہے کہ غساق سے مراد ہے سیال کچلہو۔ ابراہیم اور ابو زریں کا بھی یہی قول منقول ہے۔ ابن ابی حاتم ابن ابی الدنیا اور ضیاء نے کعب کا قول بیان کیا ہے کہ غساق جہنم کے اندر ایک چشمہ ہے جس میں ہر زہریلے جانور جیسے سانپ پتھو وغیرہ کا زہر جمع کر دیا جائے گا پھر آدمی کو اس میں ایک غوطہ دیا جائے گا ایک ہی غوطے میں اس کی کھال اور گوشت ہڈیوں سے الگ ہو کر ٹخنوں میں جا پڑے گا اور جس طرح آدمی کو کپڑا گھسیتا چلتا ہے اسی طرح دوزخی اس کو کھینچے کھینچے پھرے گا۔

واخر من مشكله یعنی ایک اور عذاب ہو گا جو مذکورہ جہنم و غساق کی طرح ہو گا ازواج یہ قسم قسم کا ہو گا۔

هَذَا قَوْلٌ مُّقْتَضٍ مِّمَّا كُتِبَ فِيهِ
یہ ایک جماعت اور آئی جو تمہارے ساتھ (عذاب میں شریک ہونے کے لئے دوزخ میں بے تابانہ) گھر رہے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ دوزخ کے کارندوں کا کلام ہو گا۔ جو جہنمی لیڈروں سے وہ کہیں گے اس کی صورت یہ ہو گی کہ کافروں کے پیشوا اور لیڈر جب دوزخ میں چلے جائیں گے تو ان کے بعد ان کے پیرو بھی آکر دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اس وقت دوزخ کے کارندے ان پیشواؤں سے یہ بات کہیں گے۔

بعض علماء نے کہا یہ پیشواؤں کا کلام ہو گا جو ایک دوسرے سے کہے گا کہ یہ لو تمہارے قبیعین کی جماعت بھی تمہارے ساتھ (عذاب میں شریک ہونے کو) دوزخ میں گھر رہی ہے۔ اتمام کا معنی ہے بے تابی کے ساتھ (یعنی خطرناکی طور پر) کسی چیز میں گھر پڑنا۔ کبھی نے کہا ان کو گرزوں سے مارا جائے گا۔ گرزوں کے خوف سے وہ خود اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے خلفاء لوگوں کو پیچھے سے کمر پکڑ کر دوزخ میں گرنے سے روکتے ہیں اور ایسے کاموں سے روکتے ہیں جن کا ارتکاب موجب جہنم ہے مگر لوگ نہیں مانتے خود ہی دوزخ میں گھسے پڑتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو جب آگ روشن ہو گئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے آکر اس میں گرنے لگے۔ وہ ہر چند گرنے سے روکتا تھا مگر آگ میں گرنے والے (پروانے اور کیڑے) اس پر غالب آکر گھسے ہی چلے جاتے تھے (آخر سوختہ ہو جاتے تھے) میں بھی تم کو دوزخ میں گرنے سے ہر چند روکتا ہوں اور کہتا ہوں دوزخ سے ہٹ آؤ آگ سے بچ آؤ مگر تم مجھ پر غالب آتے اور دوزخ میں گھس پڑتے ہو (متفق علیہ)

خلاصہ یہ کہ بعض کافر بعض سے کسی تیسرے فریق کے متعلق کہیں گے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ عذاب میں شریک ہونے کے لئے دوزخ میں گھر رہے ہیں۔ یا ایک سردار کفار دوسرے پیشوا سے قبیعین کے حق میں کہے گا وہ پیشوا کہیں گے۔

لَا مَرْحَبًا بِهِمْ صَلَاةُ النَّارِ ۝ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ أَنْتُمْ قَدْ مُتَّبِعُوا قَبَسَ الْقَارِ ۝

ان کے لئے مہربان نہیں (یعنی ان پر خدا کی مہربانی) یہ بھی دوزخ ہی میں داخل ہو رہے ہیں وہ (آنے والے) کہیں گے (ہم پر نہیں) بلکہ تم پر خدا کی مہربانی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو سو (یہ) جہنم (تمہارا ہمارا) بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

لَا مَرْحَبًا بِهِمْ یہ بد دعائیہ جملہ ہے جو پیشوا اپنے اتباع کرنے والوں کے متعلق کہیں گے۔ إِنَّهُمْ صَلَاةُ النَّارِ یعنی ہماری طرح اپنے اعمال کی وجہ سے یہ بھی آگ میں آ رہے ہیں۔ یا لایا مہربان ہو تم کی صفت ہے یعنی ان گھنے والے لوگوں کے متعلق یہ لفظ کہا جائے گا۔ کسی کے آنے کے موقع پر خوش آمدید کی جگہ عرب مہربان کہتے ہیں رحب کا معنی ہے کشادہ جگہ اور وسعت اس لفظ کو کہنے سے آنے والے کا اعزاز مقصود ہوتا ہے لیکن بد دعا کے موقع پر لایا مہربان جاتا ہے اور اس سے مقصود ہوتی ہے آنے والے کی تذلیل۔

قَالُوا لَا مَرْحَبًا بِكُمْ یعنی اتباع کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم نے جو کچھ کہنا ہمارے متعلق جو کچھ کہا

گیا اس کے تم زیادہ مستحق ہو تم خود بھی گمراہ ہوئے اور ہم کو بھی گمراہ کیا۔

أَنْتُمْ قَدْ مَسْتَمْتُونَ لَنَا اس عذاب کو یاد داخلہ جنم کو تم ہی ہمارے آگے لائے۔
قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا أَفَرَدُّكَ عَنَّا بِإِصْحَاقٍ فِي النَّارِ ۝۱۱

مبعین کہیں گے

اے ہمارے رب جو شخص ہمارے آگے یہ (جنم) لایا اس کو آگ کے اندر (ہمارے عذاب سے) کو دگنا عذاب دے۔

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْتَدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۝۱۲

کے اندر) ہم کو وہ لوگ دکھائی نہیں دیتے جن کو ہم برے آدمیوں میں شمار کرتے تھے اشرار شریر کی جمع ہے شر خیر کی ضد ہے۔
خبر وہ چیز ہے جس کی طرف سب کو رغبت ہوتی ہے اور شر وہ چیز ہوتی ہے جس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
ہم دنیا میں ان کو برا سمجھتے تھے اور ان کی تحقیر کرتے تھے آج وہ یہاں کیوں نظر نہیں آتے ان کی مراد یہ ہوگی کہ فقراء مومنین
جیسے حضرت عمارؓ، حضرت مصیبؓ، حضرت بلالؓ، حضرت ابن مسعودؓ وغیرہ یہاں کیوں نہیں دکھائی دیتے۔ دنیا میں وہ کافران
مخلص غریب مومنوں کو ذلیل جانتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔

اَتَّخَذَ لَهُمْ سَخِرًا کیا ہم نے ان کی ہنسی بنا رکھی تھی۔ یہ استفہام انکاری ہے۔

أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۝۱۳

فراء نے کہا یہ استفہام توہینی جی ہے اور ایک جملہ محذوف ہے پوری عبارت اس طرح تھی کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو
نہیں دیکھتے جن کا ہم نے مذاق بنایا تھا کیا وہ یہاں نہیں ہیں یا ہماری نظریں چوک رہی ہیں اس لئے ہم کو یہاں وہ نظر نہیں آتے۔
إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ ۝۱۴

ان ذلک بے شک یہ جو کچھ دوزخیوں کے متعلق ہم نے بیان کیا لحق بلاشبہ صحیح ہے وہ ضرور ایسی گفتگو کریں گے
تخاصم یہ حق سے بدل ہے یا مبتداء محذوف کی خبر ہے دوزخیوں کے باہم سوال جواب اور آپس کی گفتگو فریقین معاملہ کی گفتگو
کے مشابہ ہوگی اس لئے اس کو تخاصم (باہم رگڑا جھگڑا) فرمایا۔ اس کے علاوہ پیشواؤں کا مبعین کے متعلق اور لَامَرْحَبًا بِكُمْ کہنا
اور لوٹ کر پھر ان کا بَلْ لَامَرْحَبًا بِكُمْ کہنا ایک قسم کا تخاصم ہے اور ساری گفتگو میں تخاصم بھی شامل ہے اس لئے پوری گفتگو
کو ہی تخاصم فرمادیا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۚ وَمَا مِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝۱۵ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝۱۶

اے محمد مکہ کے مشرکوں سے آپ کہہ دیں کہ میں تو (تم کو عذاب خداوندی سے) صرف
ڈرانے والا ہوں اور سوائے اللہ کے کوئی لائق عبادت نہیں۔ وہی یگانہ سب پر غالب۔ آسمانوں کا زمین کا اور ان دونوں کی درمیانی
کائنات کا مالک و منتظم زبردست اور (گناہوں کو) بہت بڑا بخشنے والا ہے۔

إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ کا تعلق کافروں کے سابق مقولے سے ہے کافروں نے جو کہا تھا هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اس کا جواب دینے
کے لئے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے تم کو ڈرا رہا ہوں یعنی میں ساحر کذاب نہیں ہوں۔
وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ اس جملہ کا رخ أَجْعَلُ إِلَهًا وَاحِدًا کی طرف ہے اور اسی سے اس کا تعلق ہے الواحد (بہمہ
جہات) ایک نہ اپنی ذات میں کسی کی شرکت رکھتا ہے نہ اپنی کسی صفت میں۔ القہار ہر شے پر غالب اس لفظ میں کافروں کے لئے
دھمکی ہے۔

العزیز ایسا زبردست کہ اگر سزا دے تو کوئی مقابلہ پر آکر اس پر غالب نہ آسکے۔ الغفار چھوٹے بڑے گناہ جس کے
چاہے معاف کر دے ان صفات سے توحید کا مکمل اثبات ہو جاتا ہے۔ اس میں درپردہ موحدین کے لئے وعدہ اور مشرکوں کے
لئے انتقام و عذاب کی دھمکی ہے۔ القہار کہنے سے خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ کی صفت قہر ہی ہے اس خیال کو زائل کرنے
کے لئے الغفار فرمادیا۔

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۝ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۝ (اے محمد) آپ کہہ دیجئے کہ وہ (یعنی قرآن ابن عباسؓ، مجاہدؓ، قتادہؓ) ایک عظیم الشان خبر (یعنی مضمون) ہے جس سے تم کترا رہے ہو۔

بعض کے نزدیک ہو سے مراد ہے روز قیامت دوسری آیت میں آیا ہے تَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ اس آیت میں نبأ عظیم سے مراد روز قیامت ہی ہے بعض لوگوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ میں جو تم کو اطلاع دے رہا ہوں اور اس خدا کے عذاب سے جس کی یہ یہ صفات ہیں ڈر رہا ہوں وہ عظیم الشان خبر ہے۔ اس صورت میں اس آیت کا تعلق آیت اِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ سے ہوگا۔

اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ یعنی اہل دانش کو مناسب نہیں کہ ایسی خبر سے اعراض کرے مگر تم غفلت میں ایسے سرگراں ہو کہ اس کی طرف سے کترا رہے ہو۔ توحید ذاتی و صفاتی کی دلائل تو سطور بالا میں گزر چکیں۔ نبوت کے ثبوت کا اظہار آئندہ آیت میں فرمایا۔

مَا كَانَ لِي مِنْ اَمْرِ اَلْاَعْلٰی اِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝ اِنْ يُؤْتِي اِلٰی الْاِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

مجھے عالم بالا کی بحث و گفتگو کی کچھ بھی خبر نہ تھی جب کہ وہ (خلق آدم کے بارے میں) جھگڑ رہے تھے میرے پاس جو وحی آتی ہے تو اس سبب سے آتی ہے کہ میں (منجانب اللہ) کھلا ہوا پیغمبر ہوں (یہ ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی کی بنیاد پر کیا گیا ہے اس میں زیادہ الفاظ مولانا تھانوی کے ہیں مترجم)۔

الملا الاعلیٰ یعنی فرشتے اذیختصمون جب ملائکہ بحث و گفتگو کر رہے تھے ملائکہ کی گفتگو اور سوال و جواب کی کتب سابقہ کی صراحتوں کے موافق خبر جب کہ ملائکہ کی گفتگو سنی ہو تو کوئی آسمانی کتاب بڑھی ہو بغیر وحی کے ناممکن ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ملائکہ کی گفتگو جو تخلیق آدم کے سلسلے میں تھی یَخْتَصِمُونَ میں وہی مراد ہے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھَا اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً فرشتوں نے سوال کیا۔ اَنْتَجْعَلُ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا وَیَسْفِکُ الدِّمَآءَ۔

حضرت عبدالرحمن بن عائش حضری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے میں نے اپنے رب کو نہایت ہی حسین شکل میں دیکھا رب نے مجھ سے فرمایا۔ محمد عالم بالا والے کس بات میں بحث کر رہے ہیں میں نے عرض کیا اے میرے رب تو ہی خوب جانتا ہے یہ بات دو مرتبہ فرمائی میرے رب نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنی پھیلی رکھ دی جس کی خنکی مجھے سینہ کے اگلے حصہ میں بھی محسوس ہو گئی اور آسمان و زمین میں جو کچھ (ہو رہا) تھا مجھے معلوم ہو گیا پھر حضور ﷺ نے آیت وَكَذٰلِکَ نُرِیْ اِبْرٰہِیْمَ مَسْکُوٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَیْسَ کُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ تلاوت کی اور فرمایا اس کے بعد میرے رب نے پوچھا محمد عالم بالا والے کس بات میں بحث کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کفارات کے متعلق بحث کر رہے ہیں (یعنی کن کن چیزوں سے گناہوں کا اتار اور کفارہ ہو جاتا ہے) فرمایا کفارات کیا (کیا) ہیں میں نے عرض کیا پاؤں سے چل کر (نماز کی) جماعتوں کی طرف جانا۔ نماز کے بعد (دوسری نماز کے انتظار میں مسجدوں میں) بیٹھا رہنا اور ناگوار امور (مثلاً بر فیلا ٹھنڈ لپانی اور سختی سردی) کے باوجود پور پور اوضو کرنا۔ فرمایا جو ایسا کرے گا وہ بخیریت زندہ رہے گا بخیریت مرے گا اور اس کے گناہ (معاف کر دیے جائیں گے اور) ایسے (دور) ہو جائیں گے جیسے اس روز تھے جب کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور (کفارات کے بعد) درجہات (کے حصول کے ذرائع) میں سے ہے (بھوکوں کو) کھانا کھانا اور (مسلمانوں کو) سلام کرنا اور رات کو جب سب لوگ سوتے ہوں (نماز کے لئے) کھڑا ہونا۔ رب نے فرمایا (محمد کو اے اللہ میں تجھ سے پاک چیزیں مانگتا ہوں اور بری چیزیں (ممنوع) کو چھوڑ دینے کی توفیق چاہتا ہوں اور مسکینوں کی محبت کا خواست گار ہوں اور اس بات کا طلب گار ہو کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے ہی دفات دیدے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے بلاشبہ یہ سب باتیں سچی ہیں۔ رواہ ابن خوی فی

شرح المسئلة والتفسير

داری کی روایت وَلَيْكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تک ہے۔ ترمذی نے یہ حدیث بغوی کی روایت کے بحوالہ حضرمی بھی بیان کی ہے اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت معاویہ بن جبلؓ کی روایت سے کچھ بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ اسی مفہوم کی حدیث بیان کی ہے۔

کفار ان کے معاملہ میں ملأ اعلیٰ کی بحث سے شاید یہ مراد ہو کہ فرشتوں کی ایک جماعت ان نیکیوں کو لکھنے میں (ایک دوسرے سے پیش دستی کرتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے سب سے پہلے وہی پیش کریں۔ جیسا کہ حضرت رفاعہ بن رافع کی روایت میں آیا ہے۔ حضرت رفاعہؓ نے بیان کیا ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جو نبی آپ ﷺ نے رکوع سے سر اٹھا کر سبح اللہ لمن حمدہ کہا فوراً پیچھے (مقتدیوں میں سے) ایک شخص نے یسنا ولک الحمد حمد اکثرا طیباً مبارکافہ کیا۔ حضور نے نماز پوری کر لی تو فرمایا ابھی کس نے یہ بات کہی تھی اس شخص نے کہا میں نے کسی تھی فرمایا کچھ اور تمہیں فرشتوں کو دیکھا کہ وہ پیش دستی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لکھے۔ (رواہ البخاری)۔

اَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ یا یوحنا کا نائب فاعل ہے یعنی میرے پاس پس یہ وحی آتی ہے کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں یا فقرہ مذکورہ مفعول نہ اور علت ہے اور یوحنا کا نائب فاعل وہ مصدر ہے جو فعل سے سمجھ میں آرہا ہے یعنی میرے پاس وحی بس اس غرض سے آتی ہے کہ میں نذیر مبین ہوں پیغمبری کا مقصود ہی نافرمانوں کو عذاب سے ڈرانا ہے۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ نباء عظیم سے مراد ہے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بغیر اسے اس کی خبر دینا اور ملا علی سے مراد ہیں افراد قصہ یعنی ملائکہ اور آدم اور ابلیس۔ یہ سب آسمان پر تھے اور ان کی باہم گفتگو ہوئی تھی۔

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ﴿۴۱﴾
 تھا کہ میں گارے سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں۔

رَاذَقَالَ اِذْ يَخْتَصِمُونَ کا بدل ہے اور تشریح ہے سورہ بقرہ میں ملائکہ اور ابلیس کی تخلیق آدمؑ اور ان کے استحقاق خلافت کے متعلق گفتگو اور ان کا معبود ملائکہ اور ابلیس کی تخلیق آدمؑ اور ان کے استحقاق خلافت کے متعلق گفتگو اور ان کا معبود ملائکہ ہونا تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ یہاں اس مفصل قصہ کو مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے اور قصہ کا جو اصل مقصد تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے حضرت آدمؑ کے مقابلہ میں ابلیس نے غرور کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا مشرک بھی رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھتے تھے ان کا بھی ابلیس کی طرح خوار و ذلیل ہونا ضروری ہے (یہ ہے اصل مقصود بیان) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی فرشتہ کی وساطت سے اللہ نے ملاء اعلیٰ سے کلام کیا ہو یا ملاء اعلیٰ سے مراد اکائیات بالا ہو جو اللہ اور ملائکہ سب ہی کو شامل

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَلَتَجِدُنِي فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعْوَاهُ سَجِدِينَ ﴿٤٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٤٣﴾
 إِلَّا ابْنُ دَٰوُدَ ۖ اسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٤﴾

سو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس

کے اندر اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم (سب کے سب) اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا پس (جب اللہ اس کو بنا چکا تو) سب کے سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا (یعنی اس کی طرف کو سجدہ کیا) سوائے ابلیس کے کہ وہ غرور میں آگیا۔ اور منکرین (حکم) میں سے ہو گیا۔

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ أَأَسْتَكْبِرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٥٠﴾

اللہ نے فرمایا اے ابلیس جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روکا کیا تو غرور میں آگیا (واقع میں) تو بڑے درجہ والوں میں سے ہے۔

خَلَقْتُ يَدَيَّ يَدَيَّ كَالْفُظِّ مَثَابَاتٍ مِّنْ سَعَىٰ عُلَمَاءِ سَلَفِ اس کی کوئی (مرادی) تاویل نہیں کرتے بس اتنا ایمان رکھتے ہیں کہیدی کا ترجمہ ہے میرے دونوں ہاتھ لیکن ہاتھوں سے کیا مراد ہے وہ کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ ہی جانے علماء متاخرین کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنے سے یہ مراد ہے کہ میں نے براہ راست ماں باپ کے توسط کے بغیر اس کو پیدا کیا۔یدی (اپنے دونوں ہاتھوں سے) شنیہ کا صیغہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ نے تخلیق آدم اپنی کامل قدرت سے کی۔

استکبرت استفہام توخی زجری اور انکاری ہے اصل میں استکبرت تھا یعنی کیا تو بغیر کسی استحقاق کے بڑا بننے کا مدعی ہو گیا۔ ام کنت من العالمین یا واقع میں تو اونچے درجہ کا استحقاق رکھنے والوں میں سے ہے۔

قَالَ قَالَ ابليس نے کہا۔

اَنَا خَيْرٌ مِّنْكَ میں اس سے افضل ہوں۔ ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بیان کی کہ میں آدم سے افضل ہوں اور یہ دلیل پیش کی کہ۔

خَلَقْتَنِي مِنْ تَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝۶۱ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو گارے سے بنایا۔ اس کی تفسیر پہلے سے گزر چکی ہے

قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝۶۲

اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا بلاشبہ تو مردود ہے۔ منہا یعنی جنت سے یا آسمانوں سے نکل جا حسن اور ابوالعالیہ نے کہا اس بناوٹ (اور خوبصورت تخلیق) سے نکل جا جس میں تو بنایا گیا ہے حسن بن فضل نے کہا یہ تشریح اچھی ہے چنانچہ اس حکم کے بعد ابلیس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور خوبصورتی بد صورتی سے بدل گئی۔

فَإِنَّكَ رَجِيمٌ رَجِيمٌ مردود درگاہ۔ یعنی تو آدم سے افضل نہیں ہے۔ یہ جملہ حکم خروج کی علت ہے۔ (یعنی تجھے نکل جانے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ اب تو درگاہ ہو گیا)

وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝۶۳

اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی روز جزا تک۔ الی یوم الدین کہنے سے یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ قیامت آنے پر لعنت ختم ہو جائے گی بلکہ مراد یہ ہے کہ قیامت تک تو یہ نکار میں مبتلا رہے گا اور اس کے بعد لعنت کے ساتھ عذاب میں بھی گرفتار ہو گا۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝۶۴

ابلیس بولا تو اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگوں کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا (یعنی روز قیامت تک) سابق جملہ اس جملہ کا سبب ہے اور فاسیت کے لئے ہے۔ آدم کی دشمنی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو جانا ہی اس مہلت طلبی کا سبب تھا تاکہ وہ بنی آدم کو اغوا کر سکے۔

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝۶۵ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝۶۶

اللہ نے فرمایا جب تو مہلت مانگتا ہے (تو تجھے وقت معین (جو اللہ کو معلوم ہے) تک کی مہلت دیدی گئی۔ اس جگہ فاسیت کے لئے ہے ابلیس کا سوال اس جواب کا سبب ہے۔

إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ جملہ اسمیہ ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ابلیس کو مقرر وقت تک مہلت دینا اللہ کو پہلے ہی معلوم تھا۔ یہ مطلب کہ اللہ نے ابلیس کا سوال پورا کر دیا اور دعا قبول کر لی۔

يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اس سے مراد ہے پہلی مرتبہ صور پھونکا جانے کا وقت۔ سورۃ الحجر میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

ابلیس کہنے لگا

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۶۷ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝۶۸

(جب تو نے مجھے مہلت دیدی) تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سواء ان تیرے بندوں کے جو ان میں سے (تیرے) منتخب ہوں گے۔

فَبِعِزَّتِكَ میں بھی قاء سہی ہے۔ ابلیس کو مہلت مل جاتی ہے عزم اغواء کا سبب ہے اگر اللہ کی طرف سے اس کو مہلت نہ ملتی تو وہ اغواء پر قادر نہ ہوتا۔ ابلیس ملعون نے اللہ کی عزت یعنی غلبہ کامل اور ہمہ گیر قدرت کی قسم کھائی تاکہ اس ذریعہ سے اس کو بنی آدم کے اغواء پر تسلط حاصل ہو جائے۔

المخلصین یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی طاعت کے لئے منتخب کر لیا ہے اور گمراہی سے محفوظ بنادیا ہے۔

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿۵۱﴾ لَا مَلَكْتَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۲﴾

ارشاد ہوا (میری بات) سچ ہے اور میں تو سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان (انسانوں) میں سے جو بھی تیرا ساتھ دیں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

فالحق حق بھی اللہ کا نام ہے۔ یعنی میں ہی حق ہوں (مبتداء محذوف ہے) کیا یہ معنی ہے کہ حق میری قسم ہے (خبر محذوف ہے)

وَالْحَقُّ أَقُولُ جملہ معترضہ ہے منک یعنی تجھ سے اور تیری نوع کے افراد سے اسی لفظ کے تحت تمام شیاطین جن آگے۔

مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ یعنی آدمیوں میں سے جو تیرے ساتھی ہوں گے سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ نہ تم میں سے نہ ان میں سے۔ من تبعک منہم سے مراد ہیں کافر لوگ۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۵۱﴾ (اے محمد ﷺ) آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا (یعنی تبلیغ قرآن کا یا ڈرانے کا نہ کوئی معاوضہ چاہتا ہوں نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں یعنی قرآن خود بنانے والا نہیں ہوں یا یہ مطلب ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی ایسی چیز کے مدعی بن بیٹھتے ہیں جو ان کے اندر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ میں واقعی نبی ہوں۔ میری نبوت کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے۔

بخاری نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ ہم کو بناوٹ سے منع کر دیا گیا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ مسروق نے کہا ہم حضرت ابن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کوئی بات جانتا ہو تو کہہ دے اور معلوم نہ ہو تو اللہ جانے کہہ دے کیونکہ جس بات کو نہ جانتا ہو اس کے متعلق واللہ اعلم کہہ دینا بھی علم ہی کی ایک شاخ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔

میں کہتا ہوں مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ کی تاکید ہے کیونکہ جو شخص کسی معاوضہ کا طلب کار نہ ہو وہ بات میں بناوٹ نہیں کرتا۔

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۵۲﴾ یعنی (قرآن) تو بس دنیا جہاں والوں کے لئے ایک نصیحت ہے۔ یعنی جن و انس کے لئے نصیحت نامہ ہے جو میرے پاس وحی کے ذریعہ سے آتا ہے اور میں تم کو پہنچا رہا ہوں۔

وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأُكَ بَعْدَ حِينٍ ﴿۵۳﴾ اور تھوڑے دنوں کے بعد تم کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ یعنی جو وعدہ دو عید اس کے اندر موجود ہے اسے کچھ مدت کے بعد تم جان لو گے یا اس کی سچائی کو کچھ وقت کے بعد جان لو گے۔

بَعْدَ حِينٍ سے حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ کے نزدیک مراد ہے مرنے کے بعد عکرمہ نے کہا قیامت کے دن جان لو گے۔

حسن نے کہا مرنے کے وقت آدمی کے سامنے سچی یقینی خبر آ جاتی ہے۔

بتوفیق اللہ تعالیٰ

سورۃ سہ کی تفسیر ۶ رجب ۱۴۰۰ھ کو ختم ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الزمر کی
تفسیر انشاء اللہ آئے گی والحمد للہ رب العلمین و
صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
بعونہ تعالیٰ تفسیر مظہری متعلق سورۃ مہم کا ترجمہ ۲۲ رمضان ۱۳۹۲ھ کو ختم ہوا۔
فشکرا للہ تعالیٰ والحمدلہ اولاً و آخراً۔

سورۃ الزمر

یہ سورت آیت قُلْ يٰۤاَعْبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ الْخ کے علاوہ مکی ہے اس سورت میں ۷۵ آیات ہیں۔ (اہل حجاز اور قراء بصرہ کے نزدیک) کل آیات ۷۲ ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①
یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔

تنزیل کتاب کا مبتداء محذوف ہے یعنی یہ تنزیل کتاب ہے یا تنزیل کتاب خود مبتداء ہے اور اس کی خبر من اللہ ہے۔ تنزیل (مصدر بمعنی اسم مفعول) یعنی نازل کی ہوئی۔ العزیز اپنی حکومت میں (سب مخلوق پر) غالب۔ الحکیم اپنی منائی میں حکمت والا۔ کتاب سے مراد یا صرف یہی سورت ہے یا قرآن مجید۔
اِنَّا اَنْزَلْنٰ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ
یعنی ہم نے ٹھیک طور پر اس کتاب کو آپ ﷺ کی طرف نازل کیا ہے۔

بالحق یعنی حامل حق کتاب یا بسیہ ہے یعنی حق کو ثابت کرنے کا ظاہر کرنے اور تفصیل سے بیان کرنے کے لئے یہ کتاب ہم نے آپ ﷺ کے پاس بھیجی ہے۔

بظاہر یہ جملہ (مفہوم کے لحاظ سے پہلے جملے کی تکرار معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ) تکرار نہیں ہے لول جملہ میں تنزیل کتاب تو عنوان کے طور پر فرمایا تھا اور اس جملہ میں اَنْزَلْنٰ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ اس مضمون کو بیان کرنے کے لئے فرمایا۔
فَاَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ②
سو آپ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔
اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ
مخلصالہ الدین یعنی شرک اور ریاء سے دین کو خالص رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔
سنا اطاعت جو شرک سے خالص ہو اللہ ہی کے لئے سزاوار ہے۔

اللہ کو الذین سے پہلے ذکر کرنے سے خالص عبادت کی اللہ کے ساتھ خصوصیت پہنچے ہو گئی۔ اور چونکہ اللہ کے ساتھ عبادت خالصہ کے اختصاص کی دلائل و براہین اتنی زیادہ اور ظاہر ہیں کہ ان کا انکار ممکن نہیں۔ اس لئے یہ مسئلہ گویا تسلیم شدہ ہے۔ اسی بناء پر کلام کو کسی حرف تاکید سے مؤکد نہیں کیا گیا (مؤکد کلام تو اس موقع پر بولا جاتا ہے جب مخاطب کو انکار یا کم سے کم اس کلام میں شبہ ہو۔ کافروں کو خلوص دین کا انکار تو اس جگہ بھی تھا لیکن ان کا انکار اتنا بدہت غلط تھا کہ اس کا اعتبار ہی نہیں کیا گیا اور یہ مان لیا گیا کہ گویا ان کو اس کلام کی صداقت میں انکار تو کیا شبہ بھی نہیں ہے۔ مترجم)
جملہ کی مراد یہ ہے کہ میری ہی خالص اطاعت کرنی لازم ہے کیونکہ الوہیت کی ساری صفات میرے اندر ہیں اور میں ہی واقف اسرار اور دلوں کے اندر چھپی باتوں کو چاہنے والا ہوں۔

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذْنَا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَاۡءَ مَا نَعْبُدُھُمْ اِلَّا لِيُقَرَّبُوْنَ اِلَی اللّٰهِ زُلْفٰی ③

اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کار ساز بنا رکھے ہیں (اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پوجا بس اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا مقرب بنادیں۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا سِوَا اللَّهِ مِمَّا يُشْرِكُونَ ۖ

مانعبدہم اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا صرف اس لئے کرتے ہیں یہاں لفظ قالوا محذوف ہے (جس کا عطف اتخذوا پر ہے یہ قول ترجمہ کے مطابق ہو گا لیکن حضرت مفسر نے فرمایا کہ) قالوا جو محذوف ہے وہ الَّذِينَ اتَّخَذُوا السَّيِّئَاتِ سے بدل ہے ترجمہ اس طرح ہو گا اور جن لوگوں نے دوسروں کو اللہ کا سا جہی بنا رکھا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا محض قرب خدا حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں۔ الخ

زلفی یہ مصدر ہے بمعنی قرب۔ بغوی نے لکھا ہے یہ اسم ہے جس کو مصدر کی جگہ استعمال کیا گیا ہے (یعنی لیر بونا کا مفعول مطلق ہے)

إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ

توان کے (اور ان کے مقابل اہل ایمان کے) باہمی اختلافات کا (قیامت کے روز) اللہ فیصلہ کر دے گا۔

بہنہم یعنی ان کے اور مسلمانوں کے باہم دینی اختلافات کا فیصلہ (قیامت کے روز اللہ کرے گا) فیصلہ سے مراد ہے عملی فیصلہ (جزا سزا) یعنی حق پسندوں کو جنت میں اور باطل پرستوں کو دوزخ میں بھیج دے گا۔

ہم ضمیر کافروں اور ان کے مقابل مومنوں کے مجموعہ کی طرف راجع ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الذین سے مراد ہوں باطل معبود، ملائکہ، حضرت عیسیٰ اور بت اور اتحاد کے بعد ہم ضمیر مفعول محذوف ہو یعنی وہ باطل معبود جن کو ان لوگوں نے کار ساز بنا رکھا ہے۔

جو یہ کہ روایت ہے کہ اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس آیت کا نزول تین قبائل کے متعلق ہوا۔ بنی عامر بنی کنانہ اور بنی سلمہ یہ قبائل بتوں کی پوجا کرتے تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں (یعنی ان کی پوجا کر کے ہم خدا کے مقرب بن جائیں)

بغوی نے لکھا ہے جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے تم کو اور آسمان وزمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیتے تھے سب کو اللہ نے پیدا کیا اس پر کہا جاتا پھر بتوں کو کیوں پوجتے ہو تو جواب دیتے ہم تو ان کی پوجا محض اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا کے مقرب ہو جائیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ ۖ

جو (قولا) جھوٹا اور (اعتقاد) کافر ہو۔

من هو کاذب یعنی اللہ کو صاحب اولاد قرار دیتا ہے اور بتوں کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی کرتا ہے۔ کفارنا شکر اللہ کی نعمتوں کا منکر جب دوسروں کو اللہ کا شریک بناتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا منکر ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایسے جھوٹے کافروں کو نہ ہدایت والا بنانا چاہا نہ وہ چاہتا ہے اگر وہ چاہتا تو یہ جھوٹے کافر نہ جھوٹی بات کہتے نہ کفر کا عقیدہ رکھتے۔ یہ پورا جملہ معترضہ ہو۔

كَوْا سَرَادَ اللَّهِ أَنْ يُخْتِزْنَ وَلَدًا إِلَّا صَافِي مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۖ

اگر (بالفرض) اللہ کسی کو اپنی اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو ضرور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب فرماتا (مگر) وہ پاک ہے وہ ایسا اللہ ہے جو واحد ہے زبردست ہے۔

یعنی اللہ اگر اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا کیونکہ جو چیز موجود ہے وہ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے دو اجزوں کا وجود محال ہے یہ بات دلائل سے ثابت ہے اور ہر موجود کا موجود وہی ہے ساری مخلوق اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور مخلوق خالق کی مثل نہیں ہو سکتی کہ خالق کی اولاد کے قائم مقام ہو سکے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو اس کو اولاد بنانا جو اپنی مشیت کے مطابق تخلیق کر سکتی اور اللہ کے سوا کسی اور کا خالق ہونا ناممکن ہے اللہ متعدد نہیں

ہو سکتے۔ اس صورت میں یہ آیت نئی اولاد ولد کی دلیل ہو جائے گی۔

سب جانہ یعنی اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔

هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ یعنی الوہیت تو جو ب پر مبنی ہے (جب کوئی دوسرا واجب نہیں، ہر موجود مخلوق ہے اور ہر مخلوق ممکن ہے) تو الہ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ الہ اپنی ذات و صفات میں واحد ہونے اس کا کوئی مثل ہونہ شریک اور جب اس کی مثل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تو اس کی اولاد ہونا کس طرح ممکن ہے اولاد تو باپ کے بعض اجزاء سے بنتی ہے اس لئے اپنے والد کی ہم جنس ہوتی ہے۔

القہار سب سے زبردست سب پر غالب ہمہ گیر قہارت شرکت کی نفی کرتی ہے اولاد کی حاجت تو اس کو ہوتی ہے جو روئیناں ہو اور اللہ قہار مطلق ہے ممکن الزوال نہیں ہے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (ان کی تخلیق وجود خالق کو ثابت کرتی ہے)۔ اسی نے آسمان و زمین برحق پیدا کئے یعنی ان کو بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ صنائع کے وجود پر دلیل بنا کر پیدا کیا۔

يُنْكَرُ الْكَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُنْكَرُ اللَّيْلَ عَلَى اللَّيْلِ (ان کی تدریجی) کو دن پر لپیٹ دیتا ہے (کہ دن کی روشنی چھپ جاتی ہے) اور دن (کی روشنی) کو رات (کی تاریکی) پر لپیٹ دیتا ہے (کہ تاریکی غالب ہو جاتی ہے) یعنی لباس کی طرح ہر ایک کو دوسرے پر لپیٹ دیتا ہے یا ایک کو دوسرے کی وجہ سے چھپا دیتا ہے جیسے لفافہ اپنے اندر رکھی ہوئی چیز کو چھپا لیتا ہے۔

یا عمامہ کے بیچوں کی طرح مسلسل ایک کو دوسرے کے بعد اور اس کے پورے لایا رہتا ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ رات کو دن کے پیچھے اور دن کو رات کے پیچھے لایا رہتا ہے۔ حسن و کبلی نے لپیٹنے کا یہ معنی بیان کیا کہ رات کو کم کرتا ہے دن کو بڑھاتا ہے اور دن کو کم کرتا اور رات کو بڑھاتا ہے۔

وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ لِّاجَلٍ مُّسَمًّى ۖ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ اور چاند کو (ان کے) کام پر لگا رکھا ہے (ان میں سے) ہر ایک وقت مقرر (قیامت) تک چلتا رہے گا یاد رکھو وہی زبردست ہے (اور) بڑا بخشنے والا بھی ہے۔

کل یجری یعنی سورج اور چاند اپنے اپنے دائرہ میں چلتے رہیں گے۔

العزیز سب پر غالب اور ہر چیز پر قادر

الغفار وہی بڑا بخشنے والا بھی ہے کہ نہ فوری سزا دیتا ہے نہ دنیوی نعمتیں سلب کر لیتا ہے کہ رحمت اور مغفرت سے محروم کر دے۔

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اس کا جوڑا بنایا۔

نفس واحدہ یعنی حضرت آدم جن کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔

ثم جعل منها زوجا عالم زیریں کی ایجاد کو پیش کر کے توحید کی یہ دوسری دلیل بیان فرمائی۔

(ظاہر ہے کہ نسل انسانی کی پیدائش کے بعد حضرت حوا کو آدم کا جوڑا نہیں بنایا گیا اور اس جملہ میں لفظ ثم اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ حضرت آدم سے ان کی اولاد کی پیدائش کے بعد حواء کو بنایا گیا اور یہ واقعہ کے خلاف ہے اس لئے حضرت مفسر نے فرمایا)

لفظ ثم کا عطف فعل محذوف پر ہے (خلقکم پر نہیں ہے) یعنی اللہ نے نفس واحدہ کو پیدا کیا اسی سے اسکے جوڑے کو بنایا۔

یا واحدہ کے معنی پر عطف ہے یعنی ایک نفس کو پہلے اکیلا بنایا گیا پھر اس کا جوڑا بنادیا اور ان دونوں سے تم لوگوں کو پیدا کر دیا۔

یا خالقکم پر ہی عطف ہے (لیکن اس سے تاخر زمانی مراد نہیں بلکہ) ثم ذکر کرنے سے مراد ہے دونوں آیتوں کے تفاوت کا اظہار پہلی آیت میں تو عام ضابطہ بتایا گیا اور دوسری آیت میں دوسری قسم کی تخلیق کو ظاہر کیا گیا۔ بعض علماء کے نزدیک خَلَقْکُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ کا یہ مطلب ہے کہ روزِ جنت میں تم سب کو آدم کی پشت سے برآ کر کیا پھر اسی ایک نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔

وَأَنْزَلَ لَکُم مِّنَ الْأَنْعَامِ شُعْبَیْنِ ۖ أَزْوَاجًا
(اور تمہارے نفع کے لئے آٹھ نر و مادہ (چار نر چار مادہ) جو پایوں کے پیدا کئے۔

انزل یعنی تمہارے نفع کے لئے چوپائے پیدا کرنے کا حکم دیدیا۔ اللہ کا فیصلہ اور حکم جو لوح محفوظ سے منتقل ہو کر جاری ہوتا ہے اس کو آسمان سے اتارنا کہہ دیا جاتا ہے (کیونکہ لوح محفوظ سے وہ حکم اترتا ہے) یا یہ مطلب ہے کہ ان اسباب کے ذریعہ سے تمہارے لئے چوپائے پیدا کئے جو آسمان اور عالم بالا سے نیچے آتے ہیں جیسے ستاروں کی شعاعیں بارش یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ اللہ نے جنت کے اندر چوپائے بھی پیدا کر دیے تھے پھر آپ ہی کے ساتھ ان کو نیچے اتار لیا۔

نَمَیْنِ ۚ أَزْوَاجًا ۖ آٹھ نر و مادہ (ملا کر) اونٹ اونٹنی گائے بیل، بھیڑا بھیڑی، بکرا بکری۔
يَخْلُقْکُمْ فِیْ بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ ۖ فِیْ ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ
ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر بنانا ہے تین تاریکیوں میں۔

یخلفکم یعنی انسانوں کو اور چوپایوں کو تم سب کو خطاب میں عقل والوں کو بے عقلوں پر ترجیح دی (مگر مردودوں ہیں)

خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ یعنی پہلے نطفہ بنایا پھر بستہ خون پھر لو تھڑا پھر ہڈیاں بنائیں پھر ان پر گوشت کا لباس پہنایا پھر روح پھونکی۔

فِی ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ایک پیٹ کی تاریکی دوسری رحم کی تاریکی تیسری جھلی کی تاریکی۔ یا پشت کی تاریکی دوسری رحم کی تاریکی اور تیسری پیٹ کی تاریکی۔ یا پشت کی تاریکی اور پھر مٹی یا رحم مادر میں بھی تین طبقے ہیں۔

ذَلِکُمْ اللّٰهُ رَبُّکُمْ لَہُ الْمُلْکُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ فَاَنۢی تَصْرِفُوۡنَ ۙ
یہ ہے معبود برحق تمہارا رب اسی کی سلطنت ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ سو (ان دلائل کے بعد) تم کہاں (حق سے) پھرے جا رہے ہو۔

ذَلِکُمْ یعنی یہ تمام کام کرنے والا اللہ ہے۔ تمہارا رب ہے ذَلِکُمْ مبتدا ہے اللہ پہلی خبر ہے ربکم دوسری خبر لہ الملک تیسری خبر لا الہ الا ہو چوتھی خبر لا الہ الا ہو یعنی کوئی مخلوق چونکہ ان افعال میں اس کی شریک اور حصہ دار نہیں ہے اس لئے عبادت کے لائق بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ فَاَنۢی تَصْرِفُوۡنَ اس میں ف سہی ہے اور استفہام بھی ہے یعنی تعجب ہے کہ اس واضح و مکمل بیان کے بعد تم راہ حق سے پھرے جا رہے ہو اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف اپنا رخ کر رہے ہو۔

اِنْ تَکْفُرُوۡا فَاِنَّ اللّٰہَ غَنِیٌّ عَنِکُمْ
اگر تم کفر کر دے تو خدا تعالیٰ تمہارا حاجت مند نہیں۔

غنی عنکم یعنی اللہ تم سے اور تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے وہ تمہارا اور تمہارے ایمان کا حاجت مند نہیں۔ ان تکفروا کی جزاء محذوف ہے فَاِنَّ اللّٰہَ غَنِیٌّ عَنِکُمْ محذوف جزا کے قائم مقام ہے اصل کلام اس طرح تھا اگر تم کفر کر دے تو کفر کا وبال تم پر ہی پڑے گا اللہ پر نہیں پڑے گا کیونکہ اللہ تو تمہارا حاجت مند نہیں نہ تمہارے ایمان کا تم اس کے محتاج ہو کفر سے تمہارا ہی ضرر ہو گا اور ایمان سے تمہارا ہی نفع ہو گا۔

اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا۔

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

یعنی اس کو کفر پسند نہیں اگرچہ کفر و ایمان سب اسی کے ارادے (اور مشیت) سے ہوتا ہے اللہ نے خود فرمایا ہے مَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا اللَّهُ جس کو ہدایت یاب کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے (کشادہ دلی سے وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے) اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو تنگ بھیجا ہوا کر دیتا ہے (کہ اسلام اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوتا) علماء اسلاف کا یہی قول ہے تمام اہل سنت و جماعت کا اسی پر اجماع ہے معتزلہ کا قول اس کے خلاف ہے (معتزلہ کہتے ہیں کہ معاصی اور کفر اللہ کے ارادہ سے نہیں ہوتے ان کے نزدیک حکم اور مشیت کا ایک ہی مفہوم ہے)

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور سدی نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا کہ اللہ اپنے مومن بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بندے وہی ہیں جن کے متعلق اللہ نے (ایلیس سے) فرمادیا تھا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اس تفسیر پر رضا کو بھی ارادہ مجاز اس جگہ قرار دیا جائے گا ورنہ حق بات یہ ہے کہ نہ رضا اور ارادہ ہم معنی لفظ ہیں نہ ارادہ کے لئے رضا ضروری ہے ارادہ کا تعلق تو خیر و شر دونوں سے ہوتا ہے اللہ نے جو چاہا وہ ہوا جو نہ چاہا نہیں ہوا اللہ کا ارادہ جس چیز سے متعلق ہو گیا اس کا ہونا ضروری ہے نہ ہونا محال ہے اللہ نے خود فرمایا ہے إِنَّمَا قَوْلُنَا بِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔

اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اس کو تمہارے لئے پسند کرتا ہے۔

وَلَا تَشْكُرُوا بِرِضْوَانِهِ لَكُمْ

ان تشکروا یعنی اپنے رب پر اگر تم ایمان لاؤ گے اور اس کی فرمانبرداری کرو گے تو وہ تم کو اس کا ثواب دے گا۔ رضا کے لئے ثواب دینا لازم ہے اس لئے رضا کا ترجمہ بعض علماء نے کیا ہے۔

اور کوئی شخص کسی (کے گناہ) کا بوجھ (اپنے لو پر) نہیں اٹھائے گا۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

اس میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ وہاں کفر تم پر ہی پڑے گا کسی اور پر نہیں پڑے گا تمہارے کافر رہنے سے رسول اللہ ﷺ کا کوئی نقصان نہیں وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لئے تم کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔

پھر اپنے پروردگار

تَحَدَّرَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَرَجَعَكُمْ قَبْلَ تَكْفُرِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہو گا پس وہ تم کو تمہارے سب اعمال جلا دے گا۔ یعنی جزا سزا دے گا۔

بلاشبہ وہ دلوں تک کی باتیں جاننے والا ہے۔

إِنَّهُ عَلَيْهِمُ يَذَّاتِ الصُّدُورِ

لہذا تمہاری نیوٹوں کے مطابق تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا (ثواب یا عذاب)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ يَقُولُ إِذَا خَوْلَنِي نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّي مَا كُنْتُ يَدْعُوهُ الْيَوْمَ مِنْ قَبْلُ

اور (کافر) آدمی کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف (دل سے) رجوع ہو کر پکارنے لگتا ہے پھر جب اللہ اپنی طرف سے اس کو نعمت (امن آسائش سکھ) عطا فرمادیتا ہے تو جب (دکھ کو دور کرنے) کے لئے پہلے وہ خدا کو پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے۔

منیب رجوع کرنے والا فریاد کرنے والا۔

اذا خوله جب اللہ اس کو نعمت دے دیتا ہے یا صاحب شمت اور خادموں والا بنا دیتا ہے۔

خول خدمتی لوگ۔ رسول اللہ ﷺ نے غلاموں کے بارے میں فرمایا تھا یہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے خدمت گزار

جس اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھ کے نیچے کر دیا ہے۔

خولہ کا معنی ہے خبر گیری رکھنا۔ نگرانی کرنا۔ ایک حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ وعظ کے ذریعے سے (یعنی

وعظ فرما کر) ہماری دیکھ بھال رکھتے تھے۔

عرب کہتے ہیں فلاں خاں مال فلاں شخص مال کی دیکھ بھال رکھنے والا ہے یعنی مال کا انتظام ٹھیک رکھتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کذا فی نہایہ والقاموس۔

مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ یعنی جس دیکھ کو دور کرنے کے لئے وہ اللہ کو پکارتا تھا اس کو بھول جاتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے جس کے سامنے وہ پہلے گڑگڑاتا تھا اس مطلب پر مآکان میں لفظ ما (جو بے عقل چیزوں کے لئے مستعمل ہے) بمعنی من کے ہو گا جو اصحاب عقل کے لئے مستعمل ہے) ایک آیت میں آیا ہے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔
وَجَعَلَ بَيْنَهُمُ آدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِؕ
اور خدا کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ (دوسروں کو

بھی) اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔

یعنی دین اسلام سے گمراہ کر دے۔ چونکہ شریک قرار دینے کا لازمی نتیجہ خود گمراہ ہو جاتا دوسروں کو گمراہ کر لیتا ہی ہوتا ہے کہ گمراہ کرنا گویا علت اور اصل مقصد ہو جاتا ہے۔ ایک اور آیت میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے فَاَلْتَقَطُوهُ أَلْفُ فَرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا حضرت موسیٰ کو فرعون والوں نے اٹھالیا تاکہ حضرت موسیٰ ان کے دشمن اور باعث غم ہو جائیں۔

قُلْ تَتَّبِعُوا كُفْرًا قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝۱۱
(اے محمدؐ آپ اس کافر سے) کہہ دیجئے کہ کچھ مدت اپنے کفر سے مزے اڑا تارہ (آخر کار) تو دوزخیوں میں سے ہو گا اس میں کوئی شک نہیں۔

کچھ مدت مزے اڑانے سے مراد ہے دنیا میں مرنے کے وقت تک مزے اڑانا۔
یہ امر تمہیدی ہے جو آخرت میں کافروں کے لئے تمتع سے مایوسی آفرین ہے۔ بعض اہل روایت کا بیان ہے کہ اس آیت میں عیینہ بن ربیعہ کو خطاب کیا گیا ہے۔

مقاتل نے کہا ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی کے حق میں لسانیات کا نزول ہوا۔
أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ أُنَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَامًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ ۖ
بھلا جو شخص اوقات شب میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے

پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہو۔

قانت مقررہ عبادت کو پورا کرنے والا۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا قنوت سے مراد ہے تلاوت قرآن اور طول قیام۔
امن میں ام متعلقہ ہے یعنی کیا سرگرمی سے عبادت میں مشغول رہنے والا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے شریک قرار دے رکھے ہیں یا ام متعلقہ ہے اور کچھ عبادت (حسب قرینہ) محذوف ہے پورا کلام اس طرح تھا کیا وہ شخص جس نے خدا کے شریک بنا رکھے ہیں اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرنا بہتر ہے یا شب بیدار عبادت گزار بہتر ہے۔
اناء اللیل ساعات لیل اوقات شب

ساجدا وقائما یعنی نماز کی حالت میں سجدہ اور قیام سے مراد ہے نماز کے اندر سجدہ اور قیام۔
يحذر الآخرة یعنی اپنے اعمال کی کوتاہی پر نظر کرتا ہے تو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اور (اگر اس کے اعمال اچھے بھی ہیں تب بھی) اعمال ہی پر اعتماد نہیں کر لیتا۔ بلکہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے نہ تھا خوف اس پر اتنا غالب ہوتا ہے کہ اپنے رب سے ناامید ہو جائے کیونکہ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اللہ کی رحمت سے ناامید تو صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ نہ صرف امید پر ہی جیتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف اور مطمئن ہو جائے کیونکہ لَا يَأْتِيَنَّ مَكْرًا إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔

اس آیت کا شان نزول کس کے حق میں ہو اس سلسلہ میں مختلف روایات آئی ہیں۔
ضحاک کی روایت میں ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔

کلبی نے بروایت ابو صالح بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس آیت کا نزول حضرت عمار بن یاسر کے حق میں ہوا۔

جوہر نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابن مسعودؓ حضرت عمار اور حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہ کے حق میں اتری۔

جوہر نے بروایت عمرہ بیان کیا کہ اس آیت کا نزول حضرت عمارؓ کے حق میں ہوا۔
بنو نے لکھا ہے کہ ضحاک نے کہا یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ اس کا نزول حضرت عثمانؓ کے بارے میں ہوا۔ ابن ابی حاتم نے بھی یہی قول نقل کیا ہے۔

کلبی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابن مسعودؓ حضرت عمارؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ کے حق میں ہوا۔
ان مختلف روایات (کو صحیح قرار دیتے ہوئے سب) کی وجہ جامع یہ ہو سکتی ہے کہ ان تمام حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی جن کا ذکر مختلف روایات میں آیا ہے۔

۱۵

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۱۵﴾
آپ کہہ دیجئے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں وہی لوگ نصیحت پذیر ہوتے ہیں جو (صحیح اور سلیم) عقول والے ہیں۔
الذین یعلمون یعنی جو لوگ خدا شناس ہیں اللہ کی صفات جلال و جمالی کو مانتے ہیں اس لئے عذاب سے ڈرتے ہیں اور رحمت سے اس باندھے رکھتے ہیں۔ حکم کی اطاعت کرتے اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ آیت میں سوال انکاری ہے یعنی دونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جملہ سابق جملہ کے مضمون کی تائید کر رہا ہے اور پہلے جملہ کے مضمون کی علت بھی ظاہر کر رہا ہے۔

بعض اہل علم نے کہا یہ جملہ تاکید تو ہے لیکن بطور تشبیہ ہے یعنی جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں اسی طرح نافرمان اور فرمانبردار میں بھی مساوات نہیں ہو سکتی۔

بعض علماء کا قول ہے کہ پہلے جملہ میں قوت عملیہ کے لحاظ سے فریقین میں مساوات کی نفی کی تھی اور اس جملہ میں قوت علیہ کے اعتبار سے برابر ہونے کی نفی کر دی گئی اس طرح مساوات کی کامل نفی ہو گئی اور ایک فریق کی دوسرے فریق پر برتری واضح ہو گئی۔

بعض اہل روایات نے کہا اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ (سے) عمار بن یاسر (کی طرف اشارہ) اور الذی لا یعلمون (سے) ابو حذیفہ مخزومی (کی طرف اشارہ) ہے۔

انما یتذکر یعنی ان بیانات سے صرف سلیم عقل رکھنے والے ہی نصیحت اندوز ہوتے ہیں۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِیْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ
آپ (میر کی طرف سے) کہہ دیجئے کہ اے میرے مومن بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لئے اچھا بدلہ ہے۔

احسنوا یعنی ایمان لائے اور خشوع خضوع کے ساتھ نیک اعمال کئے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا احسان (عمل اور عبادت کی خوبی) یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کو (اپنے سامنے) کو کیے رہے ہو اگر یہ مشاہدہ تم کو حاصل نہ ہو تو (اتنا ہی سمجھ لو کہ پردہ غیب سے) وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔

احسنوا آخرت میں اچھا صلہ یعنی جنت۔

سدی نے کہا اس دنیا میں بھلائی صحت و عافیت ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ صحت و عافیت صرف مومن کو نہیں

کافر کو بھی ملتی ہے بلکہ بھی واقعہ برعکس ہو جاتا ہے (کافر کو صحت و عافیت ملتی ہے مومن کو نہیں ملتی) **وَأَسْرَضْنَا لِلَّهِ وَأَسْعَدْنَا** اور اللہ کی زمین فرخ ہے۔

اس لئے کافروں کی مزاحمت کی وجہ سے عمل میں قصور کرنے والوں کے لئے کوئی عذر نہیں ہو سکتا آیت میں درپردہ اشارہ ہے اس امر کا کہ اگر کافروں کی مزاحمت کی وجہ سے کسی بستی میں مسلمان کا اچھی طرح عبادت کرنا دشوار ہو تو وہاں سے سکونت ترک کر دینی چاہئے اس لئے حضرت ابن عباسؓ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ مکہ سے کوچ کر جاؤ (یہی آیت کا مقصد ہے) مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا اللہ نے فرمادیا میری زمین فرخ ہے اس لئے ہجرت کر جاؤ اور (مکہ سے) الگ ہو جاؤ سعید بن جبیر نے کہا مراد یہ ہے کہ جس کو گناہ کرنے کا حکم دیا جائے اس کو وہاں سے بھاگ جانا چاہئے۔

مستقل مزاج

إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔

الصابرین یعنی وہ لوگ جو اپنے دین پر قائم رہے اور کافروں کی ایذا و رسانی سے تنگ آکر دین کو نہ چھوڑ بیٹھے۔ یاد وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے احباب اقداب اور وطن کی جدائی پر صبر کیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا جو مکہ سے ہجرت کر کے حبش کو چلے گئے تھے۔ دین کو نہ چھوڑا سخت دکھ اٹھائے مگر دین پر قائم رہے اور ہجرت کر کے چلے گئے۔

الفاظ میں عموم ہے مہاجرین حبشہ کو بھی شامل ہے اور تمام وہ لوگ اس میں داخل ہیں جو دکھوں پر صبر کریں، دینی مشقتیں برداشت کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے رہیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ہر اطاعت گزار کو ناپ تول کر (اس کے اعمال کا) ثواب دیا جائے گا سوائے صابرین کے ان پر تول بھر بھر کر ثواب پھینکا جائے گا۔ اصہبانی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ترازو میں نصب کی جائیں گی اور نمازیوں کو لایا جائے گا اور وزن کے مطابق ان کو پورا پورا ثواب دیا جائے گا اور صدقہ (خیرات فرض و نفل) کوینے والوں کو لایا جائے گا ان کو بھی وزن کے موافق پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ حاجیوں کو لایا جائے گا ان کو بھی وزن کر کے پورا ثواب دیا جائے گا اور جو لوگ لیل بلاء (دکھی اور دین کی خاطر مصائب و شدائد اٹھانے والے) ہوں گے ان کو بلایا جائے گا لیکن ان کے اعمال کی وزن کشی کے لئے نہ کوئی ترازو کھڑی کی جائے گی نہ ان کے اعمال کا رجسٹر کھولا جائے گا ان پر تو بے گنتی ثواب کی بارش کی جائے گی یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو دنیا میں عافیت سے رہے تھے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے اجسام قینچیوں سے کاٹے جاتے۔ یہ تمنا اس ثواب کو دیکھ کر کریں گے جو اہل بلاء کو ملا ہو گا اور یہی (مطلب) ہے اللہ کے قول **إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ** بغوی کی روایت بھی اسی طرح ہے۔

طبرانی اور ابویعلیٰ نے ناقابل اعتراض سند سے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور حساب کے لئے اس کو کھڑا کیا جائے گا پھر زکوٰۃ دینے والے کو حساب کے لئے کھڑا کیا جائے گا پھر اہل بلاء کو لایا جائے گا اور ان کے حساب کے لئے نہ کوئی ترازو نصب کی جائے گی نہ ان کے اعمال کا رجسٹر کھولا جائے گا بلکہ ان پر ثواب کی خوب بارش کی جائے گی یہاں تک کہ ان کے ثواب کو دیکھ کر لوگ مقام حساب میں تمنا کریں گے کہ کاش (دنیا میں) ان کے اجسام کو قینچیوں سے کاٹا جاتا۔

ترمذی اور ابن ابی الدنیا نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اہل بلاء کو جس وقت ثواب دیا جائے گا تو اس کو دیکھ کر (دنیا میں) عافیت سے رہنے والے دل سے خواستگار ہوں گے (یعنی آرزو کریں گے) کہ دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوں (تو ان کو بھی اہل بلاء کا ایسا ثواب مل جاتا) میں کہتا ہوں کہ شاید اہل بلاء سے مراد ہیں عاشقان الہی کیونکہ حدیث میں شہداء کو اہل بلاء میں سے نہیں شمار کیا گیا

باوجودیکہ سب سے بڑا لوگھ قتل ہوتا ہے اور شہید راہ خدا میں جان پر صبر کرتا ہے۔

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝

آپ ﷺ کہہ دیجئے مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں کہ اسی کے لئے عبادت کو خالص رکھوں اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سب مسلمانوں میں اول ہوں۔
مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ یعنی تمنا اسی کی عبادت کروں۔

لَآ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ یعنی مجھے اخلاص کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں سب سے آگے بڑھ جاؤں کیونکہ سبقت کا مدار اخلاص پر ہے۔

یا اول المسلمین کا یہ مطلب ہے کہ قریش اور ان کے ہم نوا لوگوں میں سے جو مسلمان ہوں ان سب سے پہلے میں مسلم ہوں۔ (اول صورت میں ولایت سے سبقت مرتبہ مراد ہوگی اور دوسرے مطلب پر اولیت زمانی مراد ہوگی۔ مترجم) امرت پر امرت کا عطف دونوں امروں میں مغایرت کو ظاہر کر رہا ہے اول امر کا تعلق تو اخلاص عبادت سے ہے اور دوسرے امر کا تعلق سبقت دینی سے ہے فی لغزہ بھی عبادت کو صرف اللہ کے لئے خالص ہونا چاہئے اور اس لئے بھی اخلاص ضروری ہے کہ سبقت دینی حاصل ہو جائے۔

یہ بھی جائز ہے کہ لان اکون میں لام زائد ہو جسے محاورہ میں بولا جاتا ہے اردت لان افعل کذا میں نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پہلے خود مسلم ہو جانے اور خود اپنے نفس کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا کہ پہلے خود مسلم ہوں دوسروں کو دعوت دینے کی بنیاد تو خود پہلے اس کو قبول کرتا ہے۔

اس اسلوب عبارت سے دوسروں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہے مطلب یہ ہے کہ میں تم کو اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں جو تمہارے لئے بہتر ہے اگر یہ بہتر نہ ہوتی تو میں اپنے لئے اس کو اختیار نہ کرتا۔

آپ کہہ دیجئے کہ
قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے اگر میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں۔
إِنْ عَصَيْتُ یعنی اگر میں اخلاص ترک کر دوں اور تمہاری طرح شرک اور اعمال کی طرف مائل ہو جاؤں تو مجھے عذاب کا ڈر ہے۔ سابق آیت کی طرح اس آیت میں مخاطبین کو اسلام کی طرف مائل کرنا اور نافرمانی (کے نتیجہ) سے ڈرانا مقصود ہے۔
بغوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب آپ ﷺ کو باپ دادا کا دین اختیار کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔

قُلْ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۚ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۝
آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اسی کے لئے میں اپنی عبادت کو خالص کرتا ہوں اور تم لوگ اللہ کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو۔ پہلے حکم دیا تھا کہ عبادت کرنے اور عبادت کو اللہ ہی کے لئے خالص بنانے پر مامور ہونے کی اطلاع دیدو اب اس آیت میں حکم دیا کہ اپنی عبادت کے خاص اللہ کے لئے ہونے کی (کافروں کو) خبر کر دو۔ یہ ترتیب اس لئے رکھی کہ کافروں کو جو اپنے باپ دادا کے دین پر واپس جانے کی حضور ﷺ کے متعلق کچھ امید تھی وہ بالکل منقطع ہو جائے اس لئے دھمکی کے لئے اور اس توڑ دینے کی فرض سے آخر میں فرمایا تم جس کی چاہو پوجا کرو۔

فَاعْبُدُوا مَخْدُوفٍ شرط کی جڑ ہے مفصل کلام اس طرح تھا کہ تم اگر میری موافقت نہیں کرتے اور اللہ کی خالص عبادت نہیں کرتے تو پھر اللہ کے علاوہ جس کو چاہو پوجتے پھر اس کے نتیجہ میں تم پر جو عذاب آئے گا اور نافرمان ہو گے اس کو خود دیکھ لو گے۔

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانِ ۝۱۵

لوگ ہیں جو اپنی جانوں اور اپنے متعلقین سے قیامت کے دن کھائے میں پڑے میاں کھو کہ یہ ہی صریح خسارہ ہے۔

خسروا انفسہم یعنی گمراہ ہو کر خود اپنی جانوں کو خسارہ میں ڈالا۔

واہلیہم اور متعلقین کو گمراہ کر کے خود خسارہ پایا۔

اہل سے مراد ہیں متعلقین، بیویاں، اولاد اور خدمت گار وغیرہ۔ عربی محاورہ میں خسرا التاجر اس وقت کہا جاتا تھا تجارت میں تاجر کو کھانا ہو جائے کافروں نے بھی اپنے اسی حصہ کو جو جنت میں (بشرط ایمان و عمل صالح) ان کے لئے مقرر تھا دوزخ کے اس حصہ سے بدل دیا جو اہل جنت کے لئے (بشرط کفر و شرک) مقرر تھا۔ (یعنی کافر ہو کر مومنوں کو اپنی جنت والی جگہ دے دی اور دوزخ کے اندر وہ جگہ لے لی جو مومنوں کے لئے مقرر تھی اگر وہ ایمان نہ لاتے اور نیک کلام نہ کرتے) خسرا فعل لازم ہے لیکن آیت میں بطور فعل متعدی استعمال کیا گیا ہے (کیونکہ انفسہم و اہلیہم مفعول مذکور ہے)۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے ہر آدمی کے لئے جنت میں ایک مکان اور متعلقین (بیوی وغیرہ) مقرر کر دیئے ہیں اب اگر بندہ اطاعت گزار ہے تو وہ مکان اور متعلقین اس کو مل جائیں گے اور اگر نافرمان ہے تو وہ گمراہ اور متعلقین کسی دوسرے اطاعت گزار بندہ کو دے دیئے جائیں گے۔

میں کہتا ہوں اس تشریح پر آیت میں خسروا کا معنی ہوگا فوتوا یعنی خاسر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھو دیا اپنی جانوں کو بھی اور متعلقین کو بھی۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ خسرا اہل کی دو صورتیں ہیں اگر اہل و عیال دوزخی ہیں تو اس شخص کے گمراہ کرنے کی وجہ سے دوزخی ہوئے اور اگر جنتی ہیں اور یہ (کافر دوزخی ہے) ان سے جاتا رہا ہمیشہ کے لئے الگ ہو گیا۔ الخسراۃ المؤمنین یعنی روز قیامت کا خسرا بن ہی حقیقت میں خسرا ہے (جو کبھی دور نہ ہوگا) دنیوی کھانا تو قابل تبدیل ہے (جاسکتا ہے) اس لئے آسان ہے۔ الخسراۃ المبین کی تفصیل اگلی آیت میں فرمادی۔

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ إِلَٰهٌ بِهِ عِبَادُهُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝۱۶

ان کے لئے ان کے اوپر سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی محیط شعلے ہوں گے۔ اسی (عذاب) سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو مجھ سے (یعنی میرے عذاب سے) ڈرو۔

ظلل آگ اور دھوئیں کے محیط پردے ہوں گے اور نیچے سے بھی انتہائی گہرائی تک آگ کا فرش اور بستر ہوگا۔ فرش کا ساہن (ظلل) اس لئے فرمایا کہ وہ فرش بھی دوسرے نیچے والوں کے لئے ساہن ہو۔

ذلک یعنی یہ عذاب وہی ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ وہ اپنے کاموں سے بچتے رہیں جو عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ فاتقون یعنی فاتقونی مجھ سے ڈرو کوئی ایسا کام نہ کرو جو میری ناراغی اور عذاب کا موجب ہو۔

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ قَبَشْرٌ عَبَادٌ ۝۱۷

اور جو لوگ شیطان (یعنی غیر اللہ) کی عبادت سے بچے رہتے ہیں اور (ہم) تن) اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ خوش خبری کے مستحق ہیں سو آپ میرے بندوں کو خوش خبری سناتے رہتے۔

الطاغوت طغیان (سرکشی) میں حد سے بڑھا ہوا طغیان میں حد سے بڑھا ہوا چونکہ شیطان ہے اس لئے طاغوت کا لفظ شیطان کے لئے مخصوص ہو گیا۔ بغوی نے طاغوت سے مراد لئے ہیں بت کیونکہ اَنْ يَعْبُدُوهَا میں مونث کی ضمیر اس کی طرف راجع کی گئی ہے۔ اَنَا بُوَا اللہ کی طرف ہم تن متوجہ ہوئے اور اللہ کے سوا دوسروں سے کٹ گئے۔

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ان کے لئے بشارت ہے یعنی وہ بشارت کے مستحق ہیں دنیا میں پیغمبروں کی زبانی اور مرنے کے وقت

ملائکہ کی زبانی۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ جب آیت لھا سَبَّحَةُ ابْنِ اِثْرٰی تو ایک انصاری نے خدمت گمراہی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے سات غلام ہیں نے ایک ایک دروازہ (میں داخلہ) کے لئے ایک ایک غلام کو (علیحدہ علیحدہ) آزاد کر دیا اس پر آیت فبشر عباد نازل ہوئی۔

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٥﴾

جو اس کلام (الہی) کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی اچھی باتوں

پر چلتے ہیں یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت یاب بنایا اور یہی ہیں جو عقلموں والے ہیں۔

یعنی قرآن کو بھی سنتے ہیں اور دوسرے کلام کو بھی پھر قرآن کی ہدایتوں پر چلتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کا کلام بھی سنتے ہیں اور کافروں کا کلام بھی پھر رسول اللہ ﷺ کے فرمان پر چلتے ہیں (اس مطلب پر القول سے عام کلام مراد ہو گا کسی کا ہو خدا کا رسول کا یا کسی اور کا اور احسن سے مراد ہو گا قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کا کلام) اس تفسیر پر احسن (اسم تفصیل) حسن (صفت مشبہ) کے معنی میں ہو گا (یعنی احسن کا ترجمہ بہت اچھا نہ ہو گا بلکہ اچھا ہو گا) کیونکہ کافروں کے کلام میں تو کوئی اچھائی نہیں ہوتی (کہ اس کے مقابلہ میں اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو بہت اچھا کہا جائے)

رفتار عبادت کا تقاضا تھا کہ فہم عباد کی جگہ فہم کامر جی پہلے مذکور ہے) صراحت کے ساتھ عبادی کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ شیطان سے ان کے اجتہاد کی اساس یہ ہے کہ وہ کلام کو پرکھنے والے ہیں گندے اور پاکیزہ کلام میں فرق کرتے ہیں برے اچھے کلام میں ان کو امتیاز ہے اور حسن و احسن کے فرق کی بھی شناخت ہے۔

عطاء نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ جب ایمان لے آئے تو حضرت عثمانؓ حضرت عبد اللہ بن عوفؓ، حضرت طلحہؓ بن عبید اللہؓ، حضرت زبیر بن عوامؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم آپ کے پاس آئے اور مسلمان ہونے کی خبر معلوم کی۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا ہاں میں ایمان لے آیا اس پر یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے اور انہیں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن زید کا قول ہے کہ ان دونوں آیات کا نزول تین آدمیوں کے متعلق ہوا جو عہد جاہلیت میں بھی لا الہ الا اللہ کے قائل تھے۔ زید بن عمرو بن نفیل یا سعید بن زید ابو ذر غفاری سلمان فارسی اور احسن القول سے مراد لا الہ الا اللہ ہے سدی نے کہا احسن سے مراد یہ ہے کہ جو احکام ان کو دیئے جاتے ہیں ان میں سے سب سے اچھے حکم پر وہ چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ قرآن میں ظالم سے انتقام لینے کی اور معاف کر دینے کی ہر ایک کی اجازت ہے لیکن دونوں میں سے معاف کر دینا احسن ہے۔ قرآن میں عزائم کا بھی ذکر ہے اور رخصتوں کا بھی لیکن عزائم احسن ہے (یعنی احسن میں حسن اضافی مراد ہے حسن واقعی مراد نہیں ہے۔ حسن واقعی تو جانب مرجوح میں بھی ہوتا ہے۔ مترجم)۔

اُوکو اَللّٰہُ لَا یَدْرِیْ مَا فِیْ سُدُورِہِمْ عَقْلِیْنَ تُوہمات اور رداجوں سے پاک ہیں۔ اس آیت میں دلالت ہے اس امر پر کہ ہدایت کو پیدا کرنے والا تو خدا ہے لیکن نفس انسانی اس کو قبول کرتا ہے اگر تخلیق ہدایت نہ ہو یا نفس اس کو قبول نہ کرے تو آدمی ہدایت یاب نہیں ہوتا۔

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۝۱۹

عذاب کا (ازلی تقدیری) حکم محقق ہو چکا تو کیا ایسے شخص کو جو (علم الہی میں) دوزخ کے اندر ہے آپ چھڑا سکتے ہیں۔

حق علیہ یعنی اللہ کے علم قدیم میں عذاب اس کے لئے مقرر ہو چکا۔ کذا قال ابن عباس "حضرت ابن عباس" نے فرمایا اس سے مراد ابولہب اور اس کا بیٹا ہے۔ جملہ شرطیہ کا عطف ایک محذوف جملہ پر ہے۔ پور اکلام اس طرح تھا کیا آپ ان کے امور کے مالک و مختار ہیں کہ جس پر حکم عذاب محقق ہو چکا اس کو دوزخ سے چھڑائیں گے۔ مطلب یہ کہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا ہمزہ سوالیہ کی تکرار تاکید انکار کے لئے ہے اور بجائے تنقذہم کے تنقذسن فی النار کا لفظ بھی اسی انکار کو پختہ کرنے کے لئے ہے لفظ حق اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ جس پر عذاب کا حکم ہو گیا وہ ایسا ہی ہے جیسا عذاب میں مبتلا ہو گیا اور عذاب

اس پر آمیا کیونکہ فیصلہ خداوندی کے خلاف ہونا ممکن نہیں۔

آیت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جون کو انتہائی کوشش کے ساتھ ایمان کی دعوت دی تھی دوزخ سے رہائی دیتا ہے۔ ایک وہم ہوتا ہے تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی کوشش سے کوئی (اولی کافر) دوزخ سے رہا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کی کوشش بے سود ہے اس خیال کو دور کرنے کے لئے فرمایا۔

لَٰكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُزْفٌ مِّنْ قَوْقَهَا عُرْفٌ مُّبِينَةٌ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے جنت کے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں (اور) ان کے نیچے سرس چل رہی ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے لئے اللہ کا حکم رحمت محقق ہو چکا ہے اور اللہ کے علم (اولی قدیم) میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈریں گے۔ ان کے لئے جنت کے اندر بالا خانے ہیں۔ اتقوا بصیغہ ماضی ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں کے متقی بننے کا فیصلہ اللہ کے علم اولی میں ہو چکا ہے تو گویا وہ متقی ہو ہی گئے۔

عرف جنت کے اندر بالا خانے من فوقھا عرف بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے جو پہلے بالا خانوں سے اونچے ہوں گے من تحتھا الانہار یعنی نچلے بالا خانوں کے نیچے بھی اور اوپر والے بالا خانوں کے نیچے بھی۔

وَعَدَ اللّٰهُ لَٰكُم مَّا تَحْتِلِفُونَ ۝۵۰

یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا کیونکہ وعدہ کی خلاف ورزی عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رلوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت والے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ مشرقی اور مغربی اقی پر بانی رہ جانے والے چمکدار جگمگاتے ستارے کو (دور سے) دیکھتے ہو یہ صورت اللہ جنت کے باہمی فرق مراتب کی ہوگی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مکان تو انبیاء کے ہوں گے جہاں تک دوسروں کی رسائی نہ ہوگی فرمایا کیوں نہیں قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور (تمام) پیغمبروں کو سچا مانا (وہ مکان ان کے بھی ہوں گے) اس موضوع کی جو احادیث آئی ہیں ہم سورہ فرقان کی آیت اولئک یجزون العرفۃ بما صبروا کی تفسیر کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

اَلَمْ نَرَاَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَ سَبۡلًا یَّبۡتَغِیۡ فِی الْاَرْضِیۡ ثُمَّ یُخۡرِجُ بِہٖ زُرۡعًا مُّخۡلِفًا لِوَانِہٖ تُحۡرِثُہِیۡمْ فَتَرَوُہُ مُصۡفَرًّا اَتۡمَ یُجۡعِلُہُ حُطَّامًا ۝۵۱

(اے مخاطب) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اوپر سے پانی نازل کیا پھر اس کو زمین کے سوتوں میں داخل کیا اس کے بعد اللہ اس پانی کے ذریعہ سے مختلف اقسام کی کھیتیاں پیدا کرتا ہے پھر کچھ مدت کے بعد وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور تجھے زرد دکھائی دیتی ہے اس سے کچھ مدت کے بعد اللہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے (بھوسہ پتلوتلے)

الم تر میں استفہام انکاری ہے اور نفی کی نفی اثبات ہوتی ہے (یعنی تو نے یہ بات ضرور دیکھی ہے) یَبْتَیۡجُ فِی الْاَرْضِ یعنی زمین کے سوتوں میں۔ بیوع چشمہ کو بھی کہتے ہیں اور چشمہ سے پھوٹنے والے پانی کو بھی شععی نے کلمہ میں میں جو پانی ہے وہ آسمان سے ہی آتا ہے۔

النوانہ، یعنی مختلف اصناف و اقسام گیہوں جو وغیرہ مختلف کیفیات اور رنگ سبزی سرخی وغیرہ بیہج خشک ہو جاتی ہے فترہ یعنی سرسبزی اور شادابی کے بعد مزم کو وہ کھیتی پھل دکھائی دیتی ہے۔ حطام ریزہ ریزہ چورا۔

چورا۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَذِکۡرٰی لِّاُولِی الْاَلۡبَابِ ۝۵۲

اس میں عقلمندوں کے لئے بڑی نصیحت ہے۔

فی ذالک یعنی اس ایجاد میں اور تغیرات میں لذکری ذکر کی بمعنی تذکیر ہے (یاد دہانی) یعنی اس میں یاد دہانی ہے ایسے خالق قدیم کی جس کی قدرت ہمہ گیر اور حکمت مدبر کل ہے اور اس بات کی بھی اس کے اندر یاد دہانی ہے کہ حیات دنیا کھیتی کی

طرح ہے (جس کا مکمل نوبہ تغیرات کے بعد فنا ہے) اس پر فریفتہ نہ ہونا چاہئے لاولی الالباب عظیموں کے لئے عبرت ہے، بے عقل لوگ اس سے نصیحت اندوز نہیں ہوتے اور جو عبرت اندوز نہیں وہ اہل عقل میں سے نہیں، وہ تو چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ کم کردہ راہ۔

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَكَ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ
سینہ اللہ نے اسلام کو قبول کرنے کے لئے کھول دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے رب کے عطا کردہ نور پر ہے کیا وہ شخص اور وہ لوگ جن کے دل سخت (نور تاریک) ہیں برابر ہیں۔

شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے بندہ کے دل میں ایک نور پیدا کیا جس کی چمک میں اس نے حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھ لیا اور بغیر کسی تردد اور شک کے وہ رسول اللہ ﷺ کے لئے ہوئے دین پر ایمان لے آیا اور سب کی تصدیق کی اس حالت کو شرح صدر سے اس لئے تعبیر کیا کہ سینہ دل اور روح کا مقام ہے اور دل ہی اسلام کو قبول کرتا ہے جب دل اسلام کے تمام احکام کو قبول کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی ظرف ہے جو مظروف کو اپنے اندر سماتنے کے لئے فراخ ہو گیا ہو۔ نور سے مراد ہے بصیرت (دل کی بینائی)

افمن میں استفہام انکاری اور اس کا رجوع مضمون فاء سے ہے گویا پورا مضمون کلام اس طرح ہو واجب مومن اور کافر میں فرق ثابت ہو گیا تو جس کا دل اللہ نے اسلام کو قبول کرنے کے لئے کھول دیا اور اس کے نتیجہ میں اس کو ایک خاص نور حاصل ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آیا اور ہدایت یاب ہو گیا کیا ایسا شخص اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل پر اللہ نے حجاب لگا دی ہے اور اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَكَ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ تلاوت فرمائی، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ سینہ کشادہ کیسے ہو جاتا ہے فرمایا جب نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کشادہ اور فرخ ہو جاتا ہے ہم نے عرض کیا اس کی علامت کیا ہے فرمایا دار الخلد (یعنی آخرت) کی طرف ہمہ تن رجوع اور دار الغرور (مقام فریب یعنی دنیا) سے دوری اختیار کرنی اور موت آنے سے پہلے موت کی تیری کرنی رواہ ابویہ الحاکم و ابیہی فی شعب الایمان۔

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۱
پس جن لوگوں کے دل ذکر خدا سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لئے بڑی خرابی ہے یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔

فویل میں و سببی ہے اور من ذکر اللہ میں من احبیبہ ہے یعنی جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے یا اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی قسوت اور بڑھ جاتی ہے اور دلوں کی سختی شدید ہو جاتی ہے (گویا اللہ کا ذکر قسوت قلبی بڑھ جانے کی وجہ ہو جاتی ہے)

مسلم کا دل اللہ کے ذکر سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور کافر کے دل میں قسوت بڑھتی اور انکار میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے جہاں شرح صدر کا ذکر کیا تو شرح صدر کرنے والا اللہ کو قرار دیا اور جہاں قسوت قلب کا ذکر کیا تو قسوت کی نسبت قلب کی طرف کردی گویا اس آیت کا معنی اور آیت ذیل کا معنی ایک جیسا ہے ایک اور آیت میں فرمایا ہے وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰی رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كَاٰفِرُوْنَ بَعْضُ مُفْسِرِيْنَ کے نزدیک ذکر اللہ سے پہلے لفظ ترک محذوف ہے یعنی ان لوگوں کے لئے بڑی خرابی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر کو ترک کرنے کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں۔

مالک بن دینار نے کہا قسوت قلب سے بڑھ کر کوئی سزا (عقوبت) بندہ کے لئے مقرر نہیں کی گئی اور اللہ کا غضب کسی قوم پر اسی وقت نازل ہوتا ہے جب ان کے دلوں سے نرمی ختم ہو جاتی ہے۔

حاکم وغیرہ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی روایت سے بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر ایک طویل مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا اور آپ (برابر لوگوں کو) پڑھ کر سناتے رہے آخر صحابہ نے (ایک روز) عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (قرآن کے

علاوہ) حضور ﷺ کچھ اور بھی بیان فرمائیں (تو بہتر ہوگا) ابن جریر نے حضرت عون بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا کہ صحابہ کچھ آگے گئے اور انہوں نے عرض کیا کاش آپ (کچھ اور بھی) بیان فرماتے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

آلَهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ ۝
جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے بار بار دہرائی گئی ہے۔

اللّٰهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْكِتَابِ بِهٖ آيَاتٍ تَاٰيِدُہٗ اَیۡتۡ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ الْكِتَابَ کِی اور درمیان میں تمام جملے معترضہ ہیں۔ نزل سے پہلے اللہ کہنے کے یقین فائدے ہیں اللہ کی طرف قرآن نازل کرنے کی نسبت پختہ ہو گئی۔ نازل شدہ قرآن کی عظمت شان کا اظہار ہو گیا (کہ یہ اللہ ہی کا بھیجا ہوا کلام ہے) قرآن کے حسن کی شہادت دے دی گئی (کہ اللہ ہی نے اس کلام کو اتارا اور اس کے احسن الحدیث ہونے کی شہادت دی ہے۔

متشابهہ یہ کتابا کی صفت ہے اور کتابا احسن الحدیث سے بدل ہے۔ متشابہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تمام آیات صحت معنی حسن عبارت اور افادہ عام میں ایک جیسی ہیں اور کوئی آیت دوسری آیت کی تکذیب نہیں کرتی (تمام آیات باہم تصدیق کرتی ہیں یہ سمجھنے والے کی علمی بے بضاعتی اور فہم کی کجی کا قصور ہے کہ وہ بعض آیات کو بعض کے خلاف سمجھتا ہے۔ مترجم)۔

مثنائی یہ بھی کتابا صفت ہے مثنائی مشناہ کی جمع اور مشناہ اسم ظرف ہے قرآن کے اندر بار بار وعدہ وعید، امر و نہی، اخبار اور احکام کا ذکر ہے اس لئے اس کو بار بار دہرائی جانے والی کتاب فرمایا۔ گویا تفصیلات کے لحاظ سے اس کو مثنائی کہا گیا جیسے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سورتیں ہیں اور آیات ہیں یا یوں کہیں کہ انسان رگیں ہے اعصاب ہے ہڈیاں ہے گوشت ہے (یعنی ان کا مجموعہ ہے)۔

یامسانی مشیتہ کی جمع ہے ثناء کرنے والیاں یعنی اس کی آیات اللہ کی صفات اور ذات کی شایان کرتی ہیں۔
 تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَكُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

جس سے ان لوگوں کے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت اور عموم مغفرت کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کے ساتھ رحمت کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اصل تو رحمت ہی ہے اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ الٰہی ذکر اللہ میں الٰہی معنی لام ہے یعنی اللہ کے ذکر کی وجہ سے لیکن ذکر کے اندر چونکہ سکون و اطمینان کا مفہوم داخل ہے اس لئے بجائے لام کے الٰہی کہا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن میں آیات و عید کا ذکر آتا ہے تو مومنوں کے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں جلد بدن سکڑ جاتی ہے اس میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے اور جب آیات و عہدہ کا ذکر آتا ہے تو کھالوں کا انقباض جاتا رہتا ہے کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔

پہلے کتاب کی صفت مثانی بیان کی تھی یعنی اس میں فرماں برداروں کے لئے وعدہ ثواب اور نافرمانوں کے لئے وعید عذاب کا بار بار ذکر ہے اس آیت میں وہ اثر بیان کر دیا جو وعدہ و وعید سے مومنوں پر پڑتا ہے۔

بامشائی مشیتہ کی جمع ہے ثناء کرنے والیاں یعنی اس کی آیات اللہ کی صفات اور ذات کی ثناء کرتی ہیں۔

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَدُّنَ جُلُودَهُمْ وَتَلْبَسُنَّ إِلَيْهَا ذِكْرَ اللَّهِ

جس سے ان لوگوں کے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت اور عموم مغفرت کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کے ساتھ رحمت کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اصل تو رحمت ہی ہے اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ الٰہی ذکر اللہ میں الٰہی معنی لام ہے یعنی اللہ کے ذکر کی وجہ سے لیکن ذکر کے اندر چونکہ سکون و اطمینان کا مفہوم داخل ہے اس لئے بجائے لام کے الٰہی کہا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن میں آیات و عید کا ذکر آتا ہے تو مومنوں کے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں جلد بدن سکڑ جاتی ہے اس میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے اور جب آیات و عہدہ کا ذکر آتا ہے تو کھالوں کا انقباض جاتا رہتا ہے کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔

پہلے کتاب کی صفت مثانی بیان کی تھی یعنی اس میں فرماں برداروں کے لئے وعدہ ثواب اور نافرمانوں کے لئے وعید عذاب کا بار بار ذکر ہے اس آیت میں وہ اثر بیان کر دیا جو وعدہ و وعید سے مومنوں پر پڑتا ہے۔

حضرت عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ کے خوف سے بندہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھے پتے رواہ الطبرانی بسند ضعیف ورواہ البغوی۔ بغوی کی دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے جب اللہ کے خوف سے بندہ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کو دوزخ کے لئے حرام کر دیتا ہے۔

ایک شبہ : بعض عاشقان الہی قرآن سننے سے بیہوش ہو جاتے ہیں کیا ایسا ہونا کوئی پسندیدہ صفت ہے امام محی السنۃ بغوی نے تو اس کو سخت بر اکما ہے اور اس سلسلہ میں قتادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ کے خوف سے روٹ گئے کھڑے ہو جانا اور بدن کا لرز جانا اولیاء اللہ کی صفت ہے اللہ نے ان کی یہی صفت بیان کی ہے۔ اولیاء کی یہ صفت نہیں بیان کی کہ قرآن سننے سے ان کی

عطش جانی رہتی ہیں اور بیہوش ہو جاتی ہیں۔ یہ کیفیت اللہ بدعت کی ہوتی ہے اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے فرمایا میں نے اپنی داوی حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ سے کہا (اس عبارت میں شاید یہ سو ہے کیونکہ حضرت اسماءؓ کو حضرت عبداللہؓ نے جدی کہا ہے لیکن حضرت اسماءؓ حضرت عبداللہؓ کی والدہ تھیں داوی نہیں تھیں۔ جدہ ماں کو نہیں کہتے ہاں ام کا اطلاق بھی جدہ پر آجاتا ہے۔ مترجم)

رسول اللہ ﷺ کے صحابیوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تو ان کی کیا حالت ہوتی تھی۔ حضرت اسماءؓ نے فرمایا ان کی حالت وہی ہوتی ہے جیسی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے میں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ بیہوش ہو کر گر پڑتے ہیں حضرت اسماءؓ نے (جواب میں) فرمایا میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں (یعنی یہ حرکت شیطان مردود کی ہے)

بنو کا بیان ہے کہ ایک عراقی شخص گر پڑا تھا حضرت ابن عمرؓ کا ادھر سے گزر ہوا دریافت فرمایا اس کی کیا حالت ہے لوگوں نے کہا اس شخص کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور یہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو بیہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن (قرآن سن کر بیہوش ہو کر) گر نہیں پڑتے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بعض لوگوں کے اندر مہس جاتا ہے اور بیہوش کر کے گرا دیتا ہے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے یہ فعل ان کا نہ تھا۔

شبہ کا جواب: میں کہتا ہوں جب برکات اور تجلیات کی بارش بکثرت ہوتی ہے لیکن صوفی کا حوصلہ تنگ اور استعداد کمزور ہوتی ہے تو (صوفی برداشت نہیں کر سکتا اس لئے) بیہوشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے صحابہؓ کے ظرف وسیع تھے اور صحبت رسول ﷺ کی برکت سے استعداد قوی تھی اس لئے باوجود برکات کی کثیر بارش کے ان پر بیہوشی طاری نہیں ہوتی۔ صحابیوں کے علاوہ دوسروں کو یہ چیز میسر نہیں اس لئے دودھوں سے ان پر بیہوشی طاری ہو جاتی ہے یا نزول برکات ہی کم ہوتا ہے یا ان کا ظرف تنگ ہوتا ہے اور حوصلہ میں سہمی نہیں ہوتی۔

تعب ہے کہ امام محی السنۃ نے ان صوفیوں کو برا کہا جن پر قرآن سننے سے بیہوشی طاری ہو جاتی ہے وہ بھول گئے کہ اللہ نے فرمایا ہے حَتَّىٰ اِذَا فَرَغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ گام نے اس آیت کی تفسیر میں خود ہی حضرت نواس بن سمرانؓ کی روایت سے مندرجہ ذیل حدیث نقل کی ہے کہ جب اللہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے اور وحی کے الفاظ فرماتا ہے تو اللہ کے خوف سے آسمانوں میں ایک شدید لرزہ آجاتا ہے آسمان والے اس کو سن کر بیہوش ہو جاتے ہیں اور سجدہ میں گر پڑتے ہیں پھر سب سے پہلے سر اٹھانے والے جبریلؑ ہوتے ہیں الحدیث۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے لیکن الفاظ (میں کچھ تغیر ہے اور الفاظ) اس طرح ہیں جب اللہ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے کلام کو سن کر عاجزی کے ساتھ ملائکہ اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں (اور ایسی آواز ہوتی ہے) جیسے پتھر کی چٹان پر زنجیر لگنے سے پیدا ہوتی ہے پھر جب ان کے دلوں کی وہ ہیبت دور ہو جاتی ہے تو (بعض ملائکہ بعض) سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ جواب دیتے ہیں (جو کچھ فرمایا) حق ہے۔ الحدیث ایک اور آیت میں حضرت موسیٰؑ کے بیہوش ہو جانے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسٰی صَعِقًا۔

راہ حضرت ابن عمرؓ کا یہ قول کہ شیطان کچھ لوگوں کے خون کے اندر مہس جاتا ہے اسی طرح حضرت اسماءؓ کا اعوذ باللہ پڑھنا تو ظاہر ہے کہ ان کے حوصلے قوی اور ظرف وسیع تھے جن کے اندر تمام تجلیات کی سہمی اسی لئے ان کی اور ان جیسے دوسرے صحابیوں کی بیہوشی کی حالت نہیں ہوتی تھی جب ان بزرگوں نے دو آدمیوں کو بیہوش پایا تو (ان پر چونکہ کبھی یہ حالت طاری نہیں ہوئی تھی اس لئے) خیال کر لیا کہ یہ فریبی ہیں مگر سے بیہوش بنے ہیں اس بات کی تائید اس قصہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب ابن سیرین کے سامنے ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ قرآن سن کر بیہوش ہو جاتے ہیں تو فرمایا ایسے آدمی کو کسی چھت سے کنارے پر نیچے کو پاؤں لٹکا کر بٹھلایا جائے پھر قرآن پڑھا جائے اگر وہ قرآن سن کر بیہوش ہو کر نیچے گر پڑے تو سمجھو سچا ہے

(ورنہ جھوٹا ہے مکار ہے)

ابن سیرین کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اکثر اس طرح کے آدمیوں کو بیادٹی اور مکار خیال کرتے تھے۔
 تنبیہ : ملائکہ سے انسان کی استعداد زیادہ قوی اور حوصلہ زیادہ وسیع ہے اس کے ثبوت کے لئے آیت اِنِّیْ جَاعِلُ
 فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً سَے اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ تک کافی ہے اسی وسعت حوصلہ اور قوت استعداد کو ظاہر کرنے کے لئے
 فرمایا۔ اَنَا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں
 نے جب بھی وحی (کلام) سنا تو ان پر غشی طاری ہو گئی لیکن آدمی کی حالت ایسی نہیں ہے اگر (عروج کے بعد) انسان کا نزول
 بھی مکمل ہو جائے تو سوائے کسی نادر مثال کے عام طور پر ایسے عارفوں کی حالت میں کوئی تغیر نہیں آتا اور اگر نزولی حالت کامل نہ ہو
 ناقص ہو تو اکثر حالات میں تغیر آجاتا ہے (اور ناقص النزول عارف کلام اللہ سن کر بیہوشی ہو جاتا ہے)

جب صوتی سکر کی حالت میں ہوتا ہے اور شعر و غناء میں محبوب کا ذکر سنتا ہے تو اکثر اس کی حالت بگڑ جاتی ہے (رقص
 کرتا ہے لوٹتا ہے تڑپتا ہے بیہوش ہو جاتا ہے) اس لئے صوفیہ سماع کو پسند کرتے ہیں لیکن قرآن تو شعر و غناء سے بہت زیادہ بلند
 مقام رکھتا ہے اس کو سن کر حالت میں کوئی تغیر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے یا سننے کے وقت ذاتی صفات
 و تجلیات سے تعلق رکھنے والی برکات کا اتنی کثرت سے فیضان و نزول ہوتا ہے کہ جو صوتی اپنے مقام پر رکے ہوئے ہیں اور احتیاس
 کی حالت میں ہیں ان کی رسائی بھی ان برکات تک نہیں ہو پاتی۔ یہی احتیاس گمان سننے کے وقت تو ان کی حالت میں تغیر پیدا کر دیتا
 ہے اور قرآن سننے کے وقت کی حالت میں کوئی تغیر نہیں آتا لیکن جو صوتی افق اعلیٰ پر پہنچ گئے ہوں اور مقام دنی فندلی
 فکان قاب قوسین او ادنیٰ تک ان کی رسائی ہو گئی ہو ان کی حالت میں تغیر (بیہوشی کی حد تک نہیں بلکہ) صحابہ کی طرح
 ہو جاتا ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں بدن کے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ذکر رب سے ذلوں میں سکون و اطمینان پیدا
 ہو جاتا ہے۔

ذٰلِکَ هُدًی اللّٰہِ یَهْدِیْ بِہٖ مَنۡ یَّشَآءُ وَمَنۡ یُّضَلِلۡ اللّٰہُ فَمَا لَہٗ مِنۡ ہَادٍ ۝۳۱
 یہ اللہ کی ہدایت ہے اس کے ذریعہ سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یاب کرتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کا کوئی ہدای نہیں۔
 ذلک یہ یعنی خوف و امید یا قرآن مجید ومن یضلل یعنی جسکو اللہ بے مدد چھوڑ دے اس کو کوئی گمراہی سے نہیں نکال

اسکتا۔
 اَفَمَنۡ یَّتَّقِیْ بُوۡجَہٗ سَوَّءَ الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیَمَۃِ مُوقِیْلٌ لِّلظٰلِمِیۡنَ ذُوۡقُوۡا کَیۡدَہُمۡ تَکْسِبُوۡنَ ۝۳۲

بھلا جو شخص اپنے منہ کو قیامت کے دن سخت عذاب کی سپر بندے گا اور ایسے ظالموں کو حکم ہو گا کہ جو کچھ تم
 کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔

افمن استفہام انکاری ہے بتقی بوجہ یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے منہ کو سپر کی طرح آگے بڑھا دے گا۔
 قاعدہ ہے کہ ہر حملہ کو آدمی اپنے ہاتھوں پر روکتا ہے سامنے سے ہونے والے حملہ کو روکنے کے لئے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے
 تاکہ چہرہ محفوظ رہے لیکن کافر کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے وہ اپنے چہرے کو
 بچانہ سکے گا اور چہرہ پر ہی عذاب لے گا۔ مجاہد نے کہا منہ کے بل سرنگوں کر کے کافر کو آگ میں کھینچا جائے گا اس لئے سب سے
 پہلے آگ اس کے چہرے ہی کو لگے گی۔ مقاتل نے کہا کافر کے ہاتھ گردن میں باندھ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا اور وہ عظیم کے
 برابر گندھک کی ایک چٹان اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی فوراً اس پتھر میں آگ لگ جائے گی اور وہ بھڑک جائے گی۔

مطلب یہ ہے کیا ایسا کافر جو اپنے منہ کو ہی عذاب سے بچنے کے لئے سپر بنائے گا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہر
 عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اس جملہ میں خبر محذوف ہے (رفد عبارت حذف خبر پر دلالت کر رہی ہے)

مُوقِیْلٌ لِّلظٰلِمِیۡنَ بجائے ضمیر غائب کے ظالمین کی صراحت کر دی تاکہ ایسے کافروں کے ظالم ہونے کا محکم ثبوت

ہو جائے اور عذاب چمکنے کا جو حکم ان کو دیا جائے گا اس کی وجہ بھی معلوم ہو جائے۔

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾
 پہلے بھی کافروں نے (اپنے اپنے زمانہ کے انبیاء کی) تکذیب کی سو ان پر اس طرف سے عذاب آپہنچا جو ان کے خیال میں بھی نہیں تھا۔ یعنی ان کے دلوں میں تصور بھی نہ تھا کہ عذاب اس طرف سے آجائے گا۔
 فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ الْكَبِيرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾
 سو اللہ نے ان کو اسی دنیوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ سمجھ جاتے (تو تکذیب انبیاء نہ کرتے)

الخیزی ذلت جیسے صورتیں بگڑ جانا، زمین میں دھنسیلا جانا، مارا جانا، طوقان میں مبتلا ہو جانا، غیبی جج سے جگر پھٹ جانا، ان پر اوپر سے پتھر برسا غرق کیا جانا وغیرہ۔

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ لَئِنِ آخِرَتْ فِي عَذَابِ ان کے لئے تیار ہے۔
 الْكَبِيرُ اس دنیوی عذاب سے بہت بڑا ہے شدید بھی ہے اور لازوال بھی ہے۔
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یعنی کاش وہ تکذیب انبیاء کے برے نتیجہ کو سمجھ لیتے تو تکذیب نہ کرتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اہل مکہ اگر اہل بصیرت اور ارباب نظر ہوتے تو پہلے لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کرتے۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾ قَدْ آتَيْنَا غُرُبَاتٍ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٣﴾
 اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کے (ضروری) عمدہ مضامین بیان کئے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ عربی قرآن نازل کیا جس میں ذرا کجی نہیں اور تاکہ لوگ ڈریں۔

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہر طرح کا عمدہ مضمون جو دینی امور پر غور کرنے والوں کے لئے ضروری ہے۔
 غَيْرَ ذِي عِوَجٍ یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ مستقیم سے غیر ذی عوج کا لفظ زیادہ بلند ہے (ہر قسم کی کجی کی نفی کر رہا ہے) اور معانی میں اختلاف نہ ہونے کے لئے یہ لفظ مخصوص ہے۔
 حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف (بیان) نہیں۔ مجاہد نے کہا اس میں کوئی اشتباہ اور شک نہیں۔ سدی نے کہا یہ مخلوق نہیں (خرابی اختلاف اور شک تو مخلوق کے کلام میں ہوتا ہے اور یہ مخلوق ہی نہیں ہے) امام مالک بن انس کا قول بھی اس لفظ کی تفسیر میں یہی آیا ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ سفیان بن عیینہ نے ستر تابعین (بالاتفاق) سے یہ قول نقل کیا کہ قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت (کلامیہ) ہے عین ذات خداوندی نہیں کہ خالق ہو جائے اور غیر ذات بھی نہیں کہ ذات سے جدا ہو اور حادث و مخلوق ہو جائے۔ یہ قول دلالت کر رہا ہے کہ تابعین کے نزدیک اللہ کا کلام لفظی بھی قدیم ہے اور اللہ کی ایک صفت ہے کیونکہ کلام نفسی (جس پر کلام لفظی دلالت کر رہا ہے) عربی نہیں ہو سکتا (عربی اور عجمی ہوتا تو الفاظ کی صفت ہے الفاظ کے معانی تو نہ عربی ہوتے ہیں نہ عجمی۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ کلام لفظی میں ایک حرف کے بعد دوسرا حرف بولا جاتا ہے (اور اس طرح پورا جملہ اور کلام بن جاتا ہے) اور ترتیب حروف حادث ہونے کی علامت ہے کیونکہ یہ ترتیب حروف تو مخلوق کے کلام کے لئے ضروری ہے کل کلام تنگ ہے اس لئے ایک حرف کے بعد دوسرا حرف آتا ہے اور پورا کلام حادث ہو جاتا ہے، اللہ کا کلام تو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کے کلام میں تعاقب حروف کا تصور بھی غلط ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے حاضر پر غائب کو قیاس کر لیا جائے، رویت خداوندی کا انکار کرنے والے اسی تو ہم میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے دیدار مخلوق پر دیدار خالق کو قیاس کر لیا۔ مخلوق کو دیکھنے کے لئے تو رخ اور مسافت وغیرہ ضروری ہے لیکن خالق کی رویت ان سب سے پاک ہے اسکی مثل

کوئی چیز نہیں۔ نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے نہ کسی صفت میں شان اعلیٰ اسی کی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ کفر و معاصی سے اجتناب رکھیں۔ یہ دوسری علت جو پہلی علت لعلہم یتذکرون پر مرتب
ہے یا اس سے بدل ہے یا اس کا بیان ہے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا
اللہ نے (موحد و مشرک کے فرق کو واضح کرنے کے لئے) ایک مثال بیان کی کہ
ایک شخص (غلام) ہے جس میں کئی صاحب ہیں جن میں باہم ضد اضدی بھی ہے اور ایک اور شخص (غلام) ہے جو (صرف) ایک
ہی شخص کا ہے کیا دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے۔

مُتَشَكِّسُونَ باہم اختلاف رکھنے والے یعنی ایسا مشرک غلام مشرک کی طرح ہے مشرک بھی متعدد معبودوں کا
دعویٰ کرتا اور ان کی پوجا کرتا ہے اور مشرک غلام بھی کشاکش میں جتلا رہتا ہے۔ کبھی کوئی مالک اس کو کھینچتا ہے کبھی دوسرا مالک
اپنے اپنے مختلف کاموں میں باری باری سے اس غلام کو تمام مالک لگائے رکھتے ہیں اور پچارہ غلام حیران و پریشان ہوتا ہے اس کو
سکون قلب حاصل نہیں ہوتا (وہ تمام آقاؤں کے مختلف کام کس طرح پورے کرے اور کس طرح سب کو راضی رکھے ہر وقت
یہی پریشانی اس کو رہتی ہے)

وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ یہ مثال مومن موحد کی ہے ایک مالک کا غلام پریشان نہیں ہوتا یہی حالت موحد کی ہوتی ہے۔
هَلْ يَسْتَوِينَ مثلاً استفہام انکاری ہے یعنی دونوں غلاموں کی حالت برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ استفہام تقریری بھی
ہے مخاطب کو آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی نہ ہونے کا اقرار کرے۔ یہ حاصل مثل ہے مثال بیان
کرنے کا مقصد یہی ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۱
الحمد للہ (قبول تو لیا) ان میں اکثر سمجھتے بھی نہیں۔
یعنی تمام ستائش اللہ ہی کے لئے ہے حقیقت میں مستحق حمد ہونے میں کوئی اس کا سا جہی نہیں وہی اصل منعم ہے اور مالک
کل ہے۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بل کا لفظ ابتدائیہ جو جاہلوں کی حالت بیان کر رہا ہے یعنی اکثر لوگ اپنی انتہائی جہالت کی وجہ
سے دوسروں کو خدا کا سا بھی قرار دیتے ہیں۔

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ الحمد سے پہلے لفظ قل محذوف ہے یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نعمت توحید عطا فرمائی اور یہ
نعمت دینے والا اخص وہی ایک مستحق ستائش مالک کل ہے اس پر اس کے لئے ساری حمد زیبا ہے۔

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۝۱۲ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝۱۳
مرتا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے پھر تم (سب اپنے مقدمات) اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے (وہی تمہارا آخری فیصلہ کر دے گا)
رَأَيْتَ مَيْمَنَةً ہر شخص کی موت یقینی ہے اسی لئے بجائے فعل مضارع (تموت اور یموتون) کے صفت مشبہ کا صیغہ جو
دوام و ثبوت پر دلالت کرتا ہے استعمال کیا (یعنی میت اور میتوں فرمایا) فراء اور کسائی کی تحقیق ہے کہ میت اس شخص کو کہتے ہیں جو
آئندہ مرنے والا ہوا بھی مرانہ ہو اور میت اس کو کہتے ہیں جس کی جان نکل چکی ہے اس لئے میت اور میتوں متشددی فرمایا۔

محلی نے لکھا ہے کہ کفار مکہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ جلد وفات پا جائیں اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔
مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یقیناً مریں گے اور وہ یعنی کفار مکہ یا سب لوگ بھی مریں گے پھر رسول اللہ ﷺ کی وفات سے
ان کو خوشی نہ ہونا چاہئے۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ یَوْمَ الْقِيَمَةِ یعنی آپ اور کفار مکہ یا سب لوگ۔
تَخْتَصِمُونَ آپس میں جھگڑو گے اپنے مقدمات پیش کرو گے۔

رسول اللہ ﷺ عرض کریں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو بکواس بڑا قرار دے رکھا تھا انہوں نے میری حکمدیہ کی باوجود یکہ میں حق پر تھا توحید کو پیش کر رہا تھا اور یہ باطل پر تھے شرک تھے میں نے ان کو راستہ دکھانے اور تیرے احکام پہنچانے کی امت کو شش کی اور یہ اپنی سرکشی اور حکمدیہ پر اڑے رہے کفار اپنے عذر میں غلط باتیں کہیں گے کہیں گے ہم اللہ کی جو ہمارا رب ہے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں تھے۔ یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بیشیر و نذیر (پیغمبر) ہی نہیں آیا۔ یہ بھی کہیں گے ہم اپنے سرداروں کے اور بڑوں کے کہنے پر چلے اور اس چیز کی تقلید کی جس پر اپنے باپ دلاؤ کیا۔

لوگ آپس میں بھی اپنے حقوق کی بابت جھگڑیں گے سب سے پہلے آپس کی خون ریزیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شیخین نے صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے باہمی مقدمات میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ترمذی اور ابن ماجہ اور طبرانی اور مردویہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں نے خود حضور ﷺ سے سنا کہ مقتول اپنے ایک ہاتھ میں اپنا سر لٹکائے اور دوسرے ہاتھ سے قاتل کو پکڑے ہوئے آئے گا اس وقت اس کی گردن کی رگوں سے خون ابل رہا ہو گا اور عرش الہی کے پاس پہنچ کر رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا اس نے مجھے قتل کیا تھا اللہ قاتل سے فرمائے گا تو ہلاک ہو پھر اس کو دوزخ کو بھیج دیا جائے گا۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مقتول قاتل کو پکڑ کر لے آئے گا اس کی گردن کی رگوں سے اس وقت خون اچھل رہا ہو گا۔ عرض کرے گا اے میرے رب اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا قاتل کے گامیں نے اس کو اس لئے قتل کیا تھا کہ فلاں شخص کو عزت (غلبہ) حاصل ہو اللہ فرمائے گا۔ عزت تو (ساری) اللہ ہی کے لئے ہے۔ ابن حاتم نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں کو لا کر رحمن کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور قاتل سے پوچھا جائے گا تو نے اس کو کیوں قتل کیا اگر اس نے اللہ کے لئے قتل کیا ہو گا تو کہہ دے گا میں نے اس کو اس لئے قتل کیا تھا کہ غلبہ اللہ (کے دین) کا ہو جو اب دیا جائے گا بیشک عزت (غلبہ) اللہ ہی کے لئے ہے اور اگر قاتل نے کسی مخلوق کے لئے قتل کیا ہو گا تو وہ کہے گا میں نے اس کو اس لئے قتل کیا تھا کہ فلاں شخص کو غلبہ حاصل ہو اگر شاد ہو گا اس کے لئے تو عزت نہیں۔ غرض جس ظالم نے کسی کو قتل کیا ہو گا اس سے انتقام لیا جائے گا اور اتنے دنوں اس کو موت کا مزہ چکھایا جاتا رہے گا جتنے دنوں اس نے دنیا میں مقتول کو زندگی سے محروم کیا تھا۔

امام احمد ترمذی اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت زبیرؓ نے فرمایا جب آیت اُنْکَ مَبِیَّتٌ وَاِنَّهُمْ مَبِیَّتُونَ ثُمَّ اَنْکُمْ یَوْمَ الْقَبْرِ عِنْدَ رَبِّکُمْ تَحْتَصِیْمُونَ نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارے آپس کے خاص خاص جرائم کو دوبارہ ہمارے سامنے لایا جائے گا فرمایا ہاں ضرور دوبارہ ان کو سامنے لایا جائے گا۔ یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے گا۔ حضرت زبیرؓ نے کہا اللہ معاملہ بڑا سخت ہو گا۔

طبرانی نے ناقابل اعتراض سند سے حضرت ابویوب انصاریؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن مرد عورت کا جھگڑا پیش ہو گا خدا کی قسم مرد زبان سے کچھ نہ کہے گا بلکہ عورت کے ہاتھ پاؤں خود اس کے خلاف شہادت دیں گے کہ یہ اپنے شوہر کی فلاں فلاں عیب چینی کرتی تھی پھر مرد کے ہاتھ پاؤں ان باتوں کی شہادت دیں گے جو عورت پر وہ یاد دہانی کرتا تھا۔ اسی طرح آدمی کو اس کو خدا مت گاروں کے ساتھ طلب کیا جائے گا۔ پھر بازار والوں کو بلایا جائے گا۔ وہاں (دانگ) در پکڑے تو وہوں کے نہیں بلکہ (ظالم کی) نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اور مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیئے جائیں گے پھر مظلوم کو آہنی گرزوں (کے گھیرے) میں لایا جائے گا اور حکم ہو گا ان کو دوزخ کی طرف اتار دو۔

امام احمد نے بعد حسن نے حضرت عقبہ بن عامرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن

سب سے اول دو مسائے (ایسا مقدمہ پیش کرنے) آئیں گے۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کی طرف اس کے بھائی کا کوئی حق ہو اس کو دنیا ہی میں اس سے خلاصی حاصل کر لینی چاہئے کیونکہ وہاں دیر ہو گئے وہ ہم اگر اس کا کوئی نیک عمل ہو گا تو اس سے وہ عمل لے کر حقداروں کے حق کے موافق دے دیا جائے گا اور اگر اس (ظالم) کی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم پر لا دے جائیں گے۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مجلس کون ہے صحابہ نے عرض کیا یہ مجلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہو نہ سلطان فرمایا میری امت کا مجلس وہ ہو گا جو نماز روزہ زکوٰۃ (سب پچھ) لے کر آئے گا (لیکن) کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تھمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھلیا ہو گا کسی کا خون بھیا ہو گا کسی کو دھوا ہو گا چنانچہ اس کو پکڑا جائے گا اور اس کی کچھ نیکیاں ایک (حقدار) کو بطور بدلہ دے دی جائیں گی اور کچھ دوسرے کو اگر بدلہ پورا نہ ہوئے بغیر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقداروں کے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گے پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

میں کہتا ہوں مظلوم ظالم کی نیکیاں لے لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علاوہ ایمان کے دوسری نیکیوں کا ثواب لے لے گا کیونکہ کفر کے علاوہ ہر قسم کے حقوق اور گناہوں کی سزا غیر متناہی نہیں ہے (کبھی ختم ہو جائے گی) یہی قول اہل سنت کے مسلک کے مطابق ہے اہل سنت کے نزدیک ہر عکب کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا اور ایمان کی جزا وہی جنت ہے اور جنت کی کوئی حد نہیں لہذا جو چیز متناہی بدلہ والی ہے (یعنی اللہ کا گناہ یا بندوں کی حق تلفی اس کا عوض وہ چیز نہیں ہو سکتی جو غیر متناہی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر گناہوں کا بدلہ پورا نہ ہوئے بغیر ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور صرف ایمان باقی رہ جائے گا تو کفر کے علاوہ مظلوموں کے گناہ ظالم پر لا دیئے جائیں گے (مظلوم کا کفر ظالم پر نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ کفر کی سزا تو غیر متناہی ہے اور گناہوں کی سزا متناہی ہے اور متناہی گناہوں کی سزا غیر متناہی سے نہیں بدل سکتی) پھر اگر مظلوم نہ کرے گا تو ظالم کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور اتنی مدت تک وہاں رکھا جائے گا۔ جتنی مدت ان گناہوں کی سزا کے لئے مقرر ہوگی جب گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی تو اس ظالم کو دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ میں نے جو تشریح کی ہے یہی سچائی نے بھی کی ہے۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق واپس لائے جائیں گے یہاں تک کہ منڈی بکری کو بھی سیگوں والی بکری سے (اگر اس نے منڈی بکری کو دھوا ہو گا تو بدلہ دلویا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے منڈی کو سیگوں والی سے اور (مظلوم) بھوئی سرخ چوٹی کو (ظالم) سرخ چوٹی سے بدلہ دلویا جائے گا۔

بیہقی نے حضرت زبیر بن عوامؓ کی روایت سے بیان کیا کہ جب آیت **ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ** نازل ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا ہم آپس میں (قیامت کے دن) کیسے جھگڑیں گے ہمارا ب ایک ہے ہمارا دین ایک ہے اور ہمارا کتاب ایک ہے یہاں تک کہ میں نے (اب) کو کچھ لیا کہ ہم میں بعض بعض کے چروں پر گھوڑیں ہمارے ہیں اب میں نے پہچانا کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی حضرت ابن عمرؓ کی روایت بھی اسی طرح آئی ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا ہم کہتے تھے ہمارا ب ایک ہے ہمارا دین ایک ہے ہمارا کتاب ایک ہے پھر (قیامت کے دن) یہ باہمی حق طلبی کیا ہوگی آخر جب جنگ صفین کا دن آیا اور ہم میں سے بعض نے بعض پر گھوڑوں سے نکلنے کے تو ہم نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔

ابراہیم کا بیان ہے کہ جب آیت **ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ** نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا ہم تو بھائی

بھائی ہیں ہمارا بابا ہم جھگڑا کس طرح ہو گا لیکن جب حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے تو لوگوں نے کہا یہ ہے ہمارا بابا ہی جھگڑا۔
 ان تمام مندرجہ بالا اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ یہ سمجھتے تھے کہ قتل و خون کے جھگڑے مسلمانوں اور کافروں کے
 درمیان ہوں گے (مسلمانوں کے آپس میں نہیں ہوں گے) لیکن جب بغاوتیں ہوئیں اور مسلمانوں کے آپس میں فساد ہونے
 لگے اس وقت ظاہر ہوا کہ خصومت اور جھگڑا مسلمانوں کے آپس میں بھی ہو گا۔

تیسواں پارہ ختم ہوا اللہ کی مدد سے چوبیسواں پارہ شروع کیا جاتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

چوبیسواں پارہ شروع

پارہ فمن اظلم

الحجۃ ۲۲

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ ۖ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝

جس نے اللہ پر دروغ بندی کی اور (اللہ کی طرف سے رسول خدا کے ذریعہ سے) جب سچائی (اللہ کی کتاب) اس کے پاس آگئی تو اس نے سچائی کو جھوٹا بتلایا کیا (ایسے) کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔
فَمَنْ أَظْلَمُ اس میں ف سہمی ہے کافروں کا رسول اللہ ﷺ سے جھگڑا کرنا ان کے بے انصاف ہونے کا سبب ہے سوال انکاری ہے یعنی ایسے شخص سے زیادہ بے انصاف اور کوئی نہیں۔

كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ اللہ پر دروغ بندی کی اس کے لئے لولا درقراردی اور دوسروں کو اس کا سا بٹھسی بتلایا۔
وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ اور جب سچ یعنی قرآن اور پیام خدا اس کو پہنچ گیا تو بغیر سوچے سمجھے فوراً اس کی تکذیب کی یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی سچائی کے دلائل اور اس کے صادق ہونے کے بکثرت شواہد موجود ہیں۔

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ مَثْوًى اترنے کی جگہ ٹھہرنے کا مقام یہ استفہام تقریری ہے اَتَنكَ مَثْوًى سے اس آیت تک پورا کلام اپنے اندر رسول اللہ ﷺ کے لئے ایک خاص تسلی وطمینان کا حامل ہے کہ یہ لوگ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں آپ کچھ غم نہ کریں۔ نہ ان سے انتقام کی کوئی فکر کریں۔ ان کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لئے جہنم کافی ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْحَقِّ وَصَدَّقُوا بِهٖ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝
بات لے کر آئے اور خود بھی اس کو سچا جانتا یہی لوگ اہل تقویٰ ہیں (یعنی خدا سے ڈرنے والے پرہیزگار ہیں)

الَّذِينَ جَاءُوا بِالْحَقِّ الخ یہ صرف رسول اللہ ﷺ ہی مراد نہیں ہیں تمام انبیاء اور پیغمبروں کو یہ لفظ شامل ہے کیونکہ اہل آیت میں اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ بصیغہ جمع فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود کی قرأت میں وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْحَقِّ آیا اس سے بھی ہمارے قول کی تصدیق ہوتی ہے لیکن

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ (صدق یعنی) لا اله الا اللہ کو رسول اللہ ﷺ لائے اور آپ نے خود اس کی تصدیق کی یعنی لوگوں تک اس کو پہنچایا اس تفسیر پر اولئک ہم المتقون سے رسول اللہ ﷺ اور آپ کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کی طرف یعنی سب کی طرف اشارہ ہو گا جیسے اسی طرح استعمال ایک اور آیت میں آیا ہے فرمایا ہے وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ هُمْ يَهْتَدُوْنَ بصیغہ جمع سے مراد ہیں حضرت موسیٰ مع تبیین نے کے۔

سدی نے کہا قرآن لانے والے جبریلؑ تھے اور اس کی تصدیق کرنے والے رسول اللہ ﷺ آپ نے جبریلؑ کی لائی ہوئی سچائی کو قبول کیا۔ کلبی اور ابو العالیہ نے کہا قرآن لانے والے رسول اللہ ﷺ تھے اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے زجلج نے حضرت علیؑ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں بھی اسی طرح آیا ہے۔

قائدہ اور مقاتل نے کہا سچائی کو لے کر رسول اللہ ﷺ آئے اور اس کی تصدیق مومنوں نے کی۔

عطا نے کہا سچائی کو لانے والے تمام انبیاء تھے اور اس کی تصدیق کرنے والے ان کے پیرو تھے۔

صاحب مدارک اور بیضاوی نے لکھا ہے کہ قاضی عربیت یہی ہے کہ جاء اور صدق کا قائل ایک ہو (جو لے کر آیا اسی نے تصدیق کی) کیونکہ اگر صدق کا قائل وہ نہ ہو گا جو لے کر آیا تو صدق سے پہلے الذی محذوف ماننا پڑے گا اور یہ جائز نہیں یا قائل کی ضمیر محذوف ماننا پڑے گی لیکن ضمیر کا مرجع مذکور نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں بیضاوی اور صاحب مدارک نے یہ کیسے لکھ دیا کہ موصول (یعنی الذی کو صدق سے پہلے محذوف کرنا جائز نہیں کلیٰ قائدہ مقاتل اور ابو العالیہ جیسے علماء تفسیر نے تو دعویٰ ذکر کیا ہے جو ہم نے اوپر نقل کر دیا۔ حضرت حسن کا شعر ہے جس میں موصول کو حذف کیا گیا ہے۔

امن يهجو رسول الله منهم ويمدحه وينصره سواء

کیا ان میں سے وہ شخص جو رسول اللہ ﷺ کی ہجو اور (وہ شخص جو) آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے برابر ہو سکتے ہیں۔

صاحب بحر مولج نے لکھا ہے ممکن ہے کہ کلام میں لف و نشر اجمالی ہو جیسے آیت قَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْآمِنُ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ يَتَّبِعُ الْيَهُودَ كُنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْآمِنُ كَانَ هُودًا وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْآمِنُ كَانَ نَصَارَىٰ

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ الذی سے فریق مراد ہے یعنی الفریق الذی جاء فریق کے اندر رسول اللہ ﷺ بھی شامل ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق بھی۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی ذات کو پیش نظر رکھ کر جاء کی ضمیر رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع کر دی اور ابو بکر کی شخصیت کے لحاظ سے صدق کی ضمیر راجع کر دی اور دونوں ضمیروں کا مرجع الذی ہی ہے۔

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾
ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے یہ صلہ ہے نیکو کاروں کا۔

یعنی جنت میں جو کچھ چاہیں گے وہ رب کے پاس موجود ہے۔

ذلک جزاء المحسنین یعنی یہ صلہ ہے نیکوں کا نیک کرنے کا۔

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾

تاکہ اللہ ان سے ان کے برے اعمال (کی سزا) کو دور کر دے (یعنی معاف کر دے اور قیامت کے دن چھپائے رکھے) اور ان کے نیک کاموں کے عوض ان کو ان کا ثواب عطا فرمائے۔ اسواء (بست برے) بطور مبالغہ (کلام کو پر زور بنانے کے لئے) فرمایا کیونکہ جب سب سے برے اعمال کو اللہ معاف فرمادے گا اور کم درجہ کے برے اعمال کی معافی تو بہر حال ہوتی جائے گی۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے پس معتزلہ کا قول غلط ہے جو غفوکبار کے قائل نہیں۔ اَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا کہنے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ہر گناہ کو جو ان سے صادر ہو جاتے (خواہ وہ چھوٹا ہو) سب سے برا سمجھتے ہیں گویا تمام (چھوٹے بڑے) گناہ ان کی نظر میں بڑے ہی ہیں۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اسواء سے مراد تفصیل اضافی نہیں بلکہ تفصیل ذاتی ہے (یعنی کسی دوسرے گناہ کے مقابلہ میں زیادہ برا ظاہر کرنا مراد نہیں ہے بلکہ فی نفسہ عمل کا بہت برا ہونا مراد ہے)

اجرہم یعنی ان کے اعمال کا ثواب باحسن الذی الخ یعنی ان کے اچھے اعمال کا (خواہ وہ سب سے اچھے نہ ہوں) بدلہ اتنا عطا فرمائے گا جو سب سے بہتر عمل کا مقرر ہے کیونکہ ان کا ہر نیک عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ احسن (اسم تفصیل) سے یہاں بھی فضیلت ذاتی مراد ہے (حسن اضافی مراد نہیں ہے) اس لئے مقاتل نے کہا کہ اللہ ان کے

اچھے اعمال کا بدلہ دے گا اور برے اعمال کا بدلہ نہیں دے گا۔

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًاؕ کیا اللہ اپنے بندے (یعنی محمد ﷺ کی حفاظت اور نصرت) کے لئے کافی نہیں ہے۔

استفہام انکاری ہے اور انکار نفی پر زور ثبوت پر دلالت کرتا ہے یعنی ضرور کافی ہے۔

وَيَخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِؕ وَمَنْ يُّضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ وَمَنْ يُّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّؕ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۝

اور یہ لوگ آپ کو ان (معبودوں) سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے سوا (انہوں نے بتا رکھے) ہیں اور جس کو خدا بے مدد چھوڑ دے اس کو کوئی راہ پر لانے والا نہیں ہے اور جس کو خدا راہ پر لگا دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست (اور) انتقام لینے والا نہیں ہے۔

وَيَخَوِّفُونَكَ بَعْدِيؕ بغوی نے لکھا ہے کہ بت پرست لوگ رسول اللہ ﷺ کو بتوں کی ناراضگی سے ڈراتے تھے اور کہتے تھے تم ان کو برا کہنے سے اپنی زبان روکو ورنہ یہ تمہیں بدحواس اور پاگل بنادیں گے۔ عبدالرزاق نے بھی یہ رلویت بیان کی ہے ومن يُّضِلِلِ اللّٰهُ یعنی اللہ جس کو بے مدد چھوڑ دے کہ وہ اللہ کو اپنے بندہ کی حفاظت کے لئے کافی ہونے سے غافل ہو جائے اور ایسی چیزوں سے ڈرانے لگے جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ فائدہ۔

فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں کہ سیدھے راستہ پر اس کو چلا سکے۔

فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیونکہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيزٍؕ استفہام انکاری یعنی اللہ غالب ہے (اپنے فرماں برداروں کو) نفع بخشا ہے اور انتقام لینے والا ہے اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے (ان کو سزا دیتا ہے)۔

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ اَدْرَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ

اَرَادَنِيْ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفُوْا ضُرِّيْهِۚ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِيْهِۚ

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو (یہی) کہیں گے کہ اللہ نے (ان کو پیدا کیا) آپ ان سے کہئے کہ بھلا پھر یہ تو بتاؤ کہ خدا کے سوا تم جن معبودوں کو پوجتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا (تمہارے) یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اگر وہ اپنی رحمت سے نوازا نا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی (عطا کردہ) رحمت کو روک سکتے ہیں۔

وَلَيُنَبِّئَنَّ سَعٰلَتُهُمْؕ یعنی اگر آپ کفار مکہ سے پوچھیں۔

لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ تَوَدُّهُ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اللہ کے خالق ہونے کا ثبوت کھلا ہوا اور بتوں میں خلافت کی قابلیت نہیں ہے یہ بھی ظاہر ہے تو لا محالہ وہ اللہ کی خلافت کا اعتراف کریں گے۔ کفار مکہ کو اس کا اقرار بھی تھا۔

اَقْرَأْ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّؕ یعنی تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ اللہ ہی خالق کائنات ہے اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں تو مجھے بتاؤ بضر تکلیف مصیبت هل هن کیا وہ بت۔ استفہام انکاری ہے یعنی تنہا اللہ کی خلافت کا اقرار کرنے کے بعد ان پر اس بات کا اقرار کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ بت نہ دکھ کو دور کر سکتے ہیں نہ سکھ دے سکتے ہیں نہ خدا کی بھیجی ہوئی مصیبت کو دفع کر سکتے ہیں نہ اس کی عطا کردہ نعمت کو لوٹا سکتے ہیں۔

مقاتل کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (اس آیت کے نزول کے بعد) مشرکوں سے یہ سوال کیا تھا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

اَقْرَأْ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّؕ اَللّٰهُ عَلَيْنَا يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝ ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

حسبی اللہ یعنی سکھ دینے اور دکھ کو دور کرنے کے لئے میرے واسطے اللہ کافی ہے۔

عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ اسی پر مومن توکل کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوانہ کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ مومنوں کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اس لئے ان کو متوکل فرماید۔

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَاوِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٥١﴾

آپ کہہ دیجئے اے میری قوم (جب تم

میری تھذیب کر رہے ہو تو تم اپنی حالت پر عمل کئے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں، اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر دنیا میں ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو رسوا کر دے گا اور (مرنے کے بعد) کو دہائی عذاب بھی اس پر نازل ہو گا۔

مسکاتہ ظرف مکان ہے (بمعنی جگہ) اس جگہ مجازاً امر لہو حالت ہے جیسے حبشہ اور ہننا ظرف زمان ہیں اور کبھی بطور مجاز مکان امر اولے لیا جاتا ہے۔

انی عامل یعنی میں اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں یہاں مکانتی کا لفظ اختصار حذف کر دیا گیا اس سے وعید میں زور بھی پیدا ہو گیا (کہ میں کامیاب ہوں گا اور تم دنیا و آخرت میں تباہ ہو گے) مکانتی کے لفظ کو حذف کر دینے سے اس طرف بھی اشدہ نکلا ہے کہ رسول اللہ ﷺ موجودہ حالت پر ہی نہیں ٹھہر جائیں گے بلکہ جتنا زمانہ گزرے گا آپ کو قوت اور نصرت زیادہ حاصل ہوتی جائے گی اسی لئے کافروں کو دھمکایا کہ میں دونوں جہان میں کامیاب رہوں گا۔

عَذَابٌ يُخْزِيهِ دُشْمَنُوہ کی رسوائی رسول اللہ ﷺ کے غالب آجانے کی دلیل ہے بدر کی لڑائی میں اللہ نے کفار مکہ کو رسوا کر بھی دیا۔

مقیم دوائی یعنی دوزخ کا عذاب۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَلِنَافِلَةٍ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُكْرِمٍ ۝

دوئوں جہاں کی فلاں) کے لئے کتاب نازل کی اب جو شخص راہ راہ سحر آئے گا تو اپنے نفع کے لئے (آئے گا) اور جو بے راہ ہو گا تو اس کا بے راہ ہونا (یعنی بے راہ ہونے کا وہیل) اسی پر پڑے گا۔ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں انا انزلنا اس پورے جملہ کا ربط آیت وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ سَعَةً لِّعَلَّاهُمْ سَعَةً لِّعَلَّاهُمْ سَعَةً لِّعَلَّاهُمْ سے ہے اور درمیان میں سب جملے مقررہ ہیں للناس یعنی معاش و معاد دونوں میں حصول منافع و مصالح کے راستہ پر چلنے کے لئے۔

فمن اھتدی یعنی اس کتاب سے جو ہدایت پاب ہوں۔

من ضل جس نے اپنے منافع کے راستہ کو کھو دیا۔

مَا آتَتْ عَلَيْهِمْ يَوْكَيْلُ یعنی آپ کو اس امر کا ذمہ دار نہیں بتایا گیا کہ ہدایت یاب ہونے پر ان کو مجبور کریں آپ کو حکم صرف پیام الہی کو پہنچانے کا دیا گیا ہے اور آپ ایسا کر چکے ہیں ان کے گمراہ رہنے سے آپ کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔

اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ

ہے جانوں کو ان کے مرنے کے وقت اور ان جانوں کو جو مرنے نہیں (قبض کر لیتا ہے) سونے کی حالت میں۔

یتوفی الانفس یعنی بدنوں سے لے کر قبضہ میں کر لیتا ہے جس کی دو صورتیں ہوتی ہیں بدنوں سے جانوں کا تعلق بالکل منقطع کر دیتا ہے۔ بدن پر جان کا نہ بیرونی تصرف باقی رہتا ہے نہ اندرونی۔ ایسا مرنے اور بدن سے بالکل جان کھینچ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ جانوں پر مکمل نہیں بلکہ کسی قدر قبضہ کر لیتا ہے، بدن پر جان کا بیرونی تصرف ختم ہو جاتا ہے نہ بدن میں بیرونی حس باقی رہتی ہے نہ حرکت اوراد یہ۔ اس عالم ظاہر سے روح کا علاقہ باقی نہیں رہتا اللہ اس کو عالم مثال (عالم اشیاء) کے مطالعہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے باہر کے تعلق سے روح خالی ہو جاتی ہے اس کا رخ مثال کی طرف ہو جاتا ہے (عالم مثال میں گزشتہ اور آئندہ واقعات و احوال کی صورتیں بالفعل حاضر ہیں، روح ان کا مطالعہ کرتی ہیں کبھی اس کو پچھلے واقعات دکھائی دیتے ہیں کبھی

آگے آنے والے احوال کی تصویریں سامنے آجاتی ہیں (ایسا سونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ توفی کے دونوں معنی ہیں بول معنی وفات دینا پورا پورا قبضہ کر لینا اور بدن سے بالکل نکال لینا) حقیقی ہے اور دوسرا معنی مجازی ہے یہاں عموم مجاز کے طور پر مطلق قبض مراد ہے خواہ صرف بیرونی قبضہ ہو (یعنی روح کو بیرونی تصرفات سے روک دیا جائے بدن کی ظاہری حس معطل اور اعضاء کی ارادی حرکت ختم ہو جائے) کیا بیرونی اور اندرونی دونوں قسم کے تصرف سے روک دیا (روح کا بدن سے تعلق بالکل ہی منقطع کر دیا نہ اندرونی نظام زندگی باقی رہے نہ بیرونی احساس و حرکت یعنی موت آجائے اور بدن سے روح نکل جائے)

یا اللہ! تم سے پہلے دوسرا فعل محذوف قرار دیا جائے اور پورا کلام اس طرح مانا جائے کہ اللہ مرنے کے وقت جانوں پر پورا پورا قبضہ کر لیتا ہے (بدن کو بالکل بے جان بنادیتا ہے) اور جو جانیں مرنے نہیں ان پر صرف خواب میں قبضہ کر لیتا ہے (بیرونی احساس و حرکت سے ان کو محروم کر دیتا ہے)

بعض اہل علم کا قول ہے کہ ہر انسان کا ایک نفس ہے اور ایک روح سونے کی حالت میں نفس بدن سے نکل جاتا ہے اور روح (یعنی جان) باقی رہتی ہے (اور مرنے کے وقت روح بھی نکل جاتی ہے) اس قول میں نفس سے مراد ہے سمجھنے اور تمیز کرنے کی قوت (یعنی بیرونی حواس و قوت شعور) مطلب یہ کہ سونے کے وقت حواس و شعور کی قوت سلب کر لی جاتی ہے اور روح جس سے زندگی اور احساس و شعور کی قوت وابستہ ہے باقی رہتی ہے۔

بنوٰی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا سونے کے وقت روح نکل جاتی ہے صرف اس کی شعاع جسم کے اندر باقی رہتی ہے لہٰذا اسی وجہ سے وہ خواب دیکھتا ہے پھر جب بیدار ہوتا ہے تو روح ایک پل سے بھی پہلے بدن کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اگر یہ اثر صحیح ہو تو میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہو گا کہ سونے کے وقت بدن سے روح کے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ عالم ملکوت میں روح عالم مثال کے مطالعہ کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے اور عالم مثال بدن سے بہر حال باہر ہی ہے اور بدن کے اندر روح کی شعاع باقی رہنے سے یہ مراد ہے کہ حسب سابق بدن سے روح کا تعلق باقی رہتا ہے خلاصہ یہ کہ خروج روح (یعنی عالم مثال کی طرف متوجہ ہونے سے) سے آدمی خواب دیکھتا ہے پھر آدمی بیدار ہو جاتا ہے تو روح لوٹ آتی ہے یعنی پل بھر سے بھی پہلے روح کا تعلق بدن سے حسب سابق ہو جاتا ہے۔

فَیْمَسِکُ الَّتِیْ قَضٰی عَلَیْهَا الْمَوْتُ
قیامت تک ان جانوں کو بدنوں کی طرف نہیں لوٹاتا۔
وَيُرْسِلُ الْاٰخِرٰی اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى
یعنی سونے والوں کی جانوں کو ہوش اور احساس (بیرونی) کی طرف لوٹا دیتا ہے الٰہی اَجَلٍ مُّسَمًّى یعنی اس وقت تک کے لئے رکھا کر دیتا ہے جو مرنے کا مقرر ہے۔

یحییٰ بن جابر میں حضرت براء بن عازب کی روایت سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو خواب گاہ (بستر) پر چلے

لہٰ سلیم بن عامر کی روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ نے فرمایا عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ سوتے ہیں کچھ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتی (پھر بیدار ہوتے ہیں تو وہی بات سامنے آجاتی ہے) ان کا خواب ایسا (صحیح اور واقعی) ہوتا ہے جیسے ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ لیا اور بعض آدمیوں کا خواب کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا حضرت علیؑ نے یہ کلام سن کر فرمایا امیر المومنین میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والہی لم تموت فی مساکہا فیمسک الہی قضی علیہا الکفوت ویرسل الٰخرا الی اجل مسمى اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے جب یہ روحیں اللہ کے قرب میں آسماں پر ہوتی ہیں تو جو کچھ دیکھتی ہیں وہ سچا خواب ہوتا ہے اور جب ان کو جسوں کی طرف چھوڑ دیا جاتا اور وہی میں شیطانوں سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے تو شیطان ان سے کچھ جھوٹی باتیں کہہ دیتے ہیں اور بے حقیقت باتیں بتاتے ہیں پس یہ جھوٹا خواب ہوتا ہے حضرت عمرؓ کو حضرت علیؑ کی یہ بات سن کر تعجب ہوا۔
(ابن مفرج رحمۃ اللہ)

جاتے تو (دائیں کروٹ پر لیٹ کر دائیں) ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر فرماتے اللھم بک اموت واحیی اے اللہ میری زندگی اور موت میرے ہی ہاتھ میں ہے بک میں ب اعانت اور قبضہ پر دلالت کر رہی ہے) اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو موت دینے کے بعد زندگی عطا فرمادی اور اسی کی طرف (قیامت کے دن) اکٹھ کر جائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنے بستر کی طرف لیٹنے کے ارادہ سے جائے تو (پہلے) اپنی نکی کے ایک پلو سے بستر کو جھاڑ دے کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کی جگہ (بستر پر) کون آ موجود ہوا (یعنی سانپ بچھو گیزے کھڑے) پھر کہے اے میرے اللہ میں تیرے ہی نام کی برکت اور مدد سے اپنا پھلو (بستر پر) رکھتا ہوں اور تیرے ہی نام سے اس کو اٹھاتا ہوں اگر تو میری جان کو روک لے تو اس پر رحم فرما اور اگر رہا کر دے تو جس چیز کے ساتھ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اسی چیز کے ساتھ میری جان کی بھی حفاظت رکھنا دوسری روایت میں آیا ہے کہ دائیں پھلو پر لیٹ کر یہ الفاظ کہے اور بستر کو جھاڑنے کے سلسلہ میں فرمایا تین بار اپنے کپڑے کے پلو سے جھاڑے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۵﴾

اس میں بکثرت دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو سوچنے کے

عادی ہیں۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۵﴾

ان فہی ذلک اس میں یعنی ر دو حوں پر قبضہ کرنے پھر بعض کو روک رکھنے اور بعض کو رہا کر دینے میں۔

لا یت یفکرون جو غور کرتے اور سوچتے ہیں کہ ر دو حوں کا اجسام سے تعلق کیسے ہو اور کیسا ہے پھر کس طرح مرنے کے وقت بدنوں سے ان کا تعلق بالکل کٹ جاتا ہے اور کس طرح ان کو روک لیا جاتا ہے (یا واپس کر دیا جاتا ہے) اور بدن کے فنا ہو جانے کے بعد ان کا بقاء کیسے رہتا ہے پھر ان کی سعادت و شقاوت کے احوال کیسے مختلف ہیں اور کیوں ہیں اور کیا حکمت ہے کہ ان کو کچھ دیر کے لئے ظاہری طور پر قبض کر لیا جاتا ہے کہ کچھ وقت کے لئے حس و شعور سے یہ معطل ہو جاتی ہے اور پھر ان کو وقتاً فوقتاً قبض کرنے اور رہا کرنے کا سلسلہ وقت موت تک جاری رہتا ہے جو ان امور پر غور کرتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ جو ذات ان تمام امور پر قادر ہے وہی قیامت کے دن زندہ کر کے ان کو اٹھانے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ یہ آیت علت ہے آیت وعلیہ یتوکل المتوکلون کی۔

اٰمُرَاتُخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شَفَعًا قُلْ اَوْلَوْا لایَمْلِكُوْنَ شَیْئًا وَلَا یَعْقِلُوْنَ ﴿۵﴾

کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے جو ان کے سفارشی ہوں گے آپ کہہ دیجئے (کیا تم ایسی حالت میں بھی ان کو معبود بناتے ہو جب کہ وہ نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں نہ ان کو کچھ علم ہے۔

اَمْ اتَّخَذُوْا مِنْ اَمٰمِہِزہ انکار کے معنی میں ہے اور ابتدا یہ ہے۔

یٰٰ اٰہل (اضرابیہ) کے معنی میں ہے اور مطلقہ ہے۔ قل اے محمد آپ کہہ دیجئے۔

اَوْلَوْا اٰکَانُوْا الخ یہ ہمزہ انکار یہ ہے، اصل کلام اس طرح تھا کیا وہ تمہاری شفاعت کریں گے اگرچہ ان کی یہ حالت ہے جو تمہاری نظر کے سامنے ہے کہ جمادات ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ممکن تھا کہ مشرکوں کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ ہم ان مورتیوں کو نہیں پوجتے بلکہ ان اشخاص کی پوجا کرتے ہیں جو بارگاہ خداوندی کے مقرب ہیں اور یہ انہی کی مورتیاں ہیں، اس قول کی تردید میں اور لایمکلون کی علت بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا۔

قُلْ بَلٰی الشَّفَاعَةُ جَمِیْعًا

آپ کہہ دیجئے کہ سفارش تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے یعنی کوئی بھی کسی امر میں اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَنْ نَّصَرَ الْاِلٰهَ يُنْصَرْ وَمَنْ خٰلَفَ اِلٰهًا فَقَدْ اٰلٰهًا غَيْرًا ۝۱۰
 ہے اور اسی کے پاس تم لوٹا کر لے جائے جاؤ گے یعنی قیامت کے دن اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اس وقت بھی اسی کی حکومت ہوگی۔

وَاِذَا ذُكِّرَ اللّٰهُ وَحْدًا كُاشِمًا زَلَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَاِذَا ذُكِّرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝۱۱
 اور جب تمہارا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بھیج جاتے ہیں (نفرت کرتے ہیں سکر جاتے ہیں) اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے تو وہ کھل جاتے ہیں (خوش ہو جاتے ہیں) یعنی بتوں کے تذکرے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔

بغوی نے حسب بیان مجاہد و مقاتل لکھا ہے اور ابن المذہب نے بھی اس قول کی نسبت مجاہد کی طرف کی ہے یہ خوشی کافروں کو اس وقت ہوتی جب رسول اللہ ﷺ نے سورہ وانجم پڑھی اور شیطان نے آپ کی قرأت کے اندر ومناء الثالثة الاخری کے آگے یہ الفاظ ملائے تھے تلک الغرائق العلی وان شفا عتھن لترتجی بیضاوی نے لکھا ہے کہ اِشْمَاَزَتْ اور یَسْتَبْشِرُوْنَ دونوں لفظ انتہائی کیفیت پر دلالت کرتے ہیں استبعاد (چہرہ کھل جانا) اس وقت ہوتا ہے جب دل خوشی اور مسرت سے اتنا پر ہو جائے کہ اس کے آثار چہرہ پر نمودار ہو جائیں (اور چہرہ شگفتہ ہو جائے) اور اِشْمَاَزَتْ (بھیج جانا) اس وقت ہوتا ہے جب دل غم و غصہ سے اتنا بھر جائے کہ چہرہ کی کھال سکر جائے بل پڑ جائیں۔

قُلِ اللّٰهُمَّ كَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِیْ مَا كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ۝۱۲
 آپ کہئے اے اللہ اے آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے باطن اور ظاہر کے جاننے والے (قیامت کے دن) تو ہی اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

جب رسول اللہ ﷺ مشرکوں اور کافروں کے معاملہ میں سخت حیران ہو گئے اور ان کی دشمنی اور بد خلقی سے عاجز آ گئے تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اسی سے دعا اور التجا کریں کیونکہ وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تمام احوال سے وہی واقف ہے جو چیز ہم سے غائب ہے یا ہمارے مشاہدہ میں ہے وہ سب کا عالم ہے۔

انت تحکم یعنی اہل حق کو فتحیاب کرے گا اور باطل پرستوں کو بے مدد چھوڑ دے گا۔
 ابو سلمہ کا بیان ہے میں نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا رسول اللہ ﷺ کس کلام سے نماز شب کا آغاز کرتے تھے اُمّ المؤمنین نے فرمایا رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے۔ اللّٰهُمَّ رَبِّ جِبْرِئِلَ وَمِیْكَائِیْلَ وَاسْرَافِیْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِیْ مَا كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِیْ لِمَا اخْتَلَفَ فِیْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ تَهْدِیْ مِنْ تَشَآءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ۔

اے اللہ اے جبریل اور میکائیل و اسرافیل کے رب اے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والے اے باطن و ظاہر کو جاننے والے (قیامت کے دن) تو اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے مجھے اپنے حق سے مختلف فیہ مسائل میں حق کے راستہ پر چلا تو جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔

وَلَوْ اَنَّ لِّلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّثْلَ مَا لَمْ یَكُوْنُوْا یَحْتَسِبُوْنَ ۝۱۳
 اور اگر (قیامت کے دن بالفرض) ظالموں (یعنی مشرکوں) کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں ہو جائیں اور ان کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہوں تو بھی قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹنے کے لئے دینے لگیں اور اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ معاملہ (یعنی عذاب) آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔

اہل جنت کے لئے فرمایا تھا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مَعَ قُوَّةِ اعْتِنٍ اس کے مقابل دوزخیوں کے لئے فرمایا وَبَدَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَهُمْ يَكُونُوا بَحْتَسِبُونَ یعنی انتہائی چھوٹی کا ایسا سخت عذاب ان کے سامنے جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ مقابل نے کہا یعنی دنیا میں ان کو گمان بھی نہ تھا کہ ایسے عذاب سے آخرت میں دو چار ہوں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کا خیال تھا کہ بت ہماری سفارش کریں گے۔ یا یہ خیال تھا کہ حشر نشر کچھ بھی نہ ہو گا یا یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ آخرت میں ہم مومنوں کے مقابلہ میں بہتر حالت میں ہوں گے قیامت کے دن ان تمام خیالات کے برعکس عذاب سامنے آئے گا۔ سدی نے کہا دنیا میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نہ نیکیاں ہیں قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا کہ وہ نیکیاں نہیں تھیں خطا کاریاں تھیں۔ یعنی بتوں کی پوجا کو وہ قرب الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے جب آخرت میں بت پرستی کا عذاب ان پر پڑے گا تو ظاہر ہو گا کہ جس بات کا ان کو گمان بھی نہ تھا وہ اللہ کی طرف سے بت پرستی کے سبب ان کے سامنے آئے گی۔

وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا (یعنی اعمال نامے ان کے سامنے آئیں گے تو) اپنے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہوں گی۔ اعمال سے مراد ہے شرک اور مسلمانوں پر ظلم کرنا۔

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَفْهِزُونَ ﴿۵﴾ اور ان کو وہ عذاب گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

ماکانوا میں اگر ما کو موصولہ قرار دیا جائے تو یہی ترجمہ ہو گا اور اگر مصدری مانا جائے تو ترجمہ اس طرح ہو گا ان کو گھیر لے گی استہزاء کرنے کی سزا۔

فَإِذَا مَنَّ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ مَا خَلَكَ فَذَلِكُمُ الْخَوَلَاءُ نِعْمَةً مِّنَّا أَتَيْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶﴾ پھر جب (کافر) انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے (لیکن) جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میری تدبیر سے ملی ہے (یہ نعمت یوں ہی نہیں ملتی) بلکہ یہ ایک آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔

الانسان (میں لام عمدی ہے اس) سے مراد ہے کافر انسان بعض نے کہا الف لام جنسی ہے لیکن کافروں کی کثرت ہے اس لئے جن انسان سے کافر انسان ہیں ضرور کوئی سخت تکلیف اس جملہ کا کہ صرف خدا کا ذکر کرنے کے وقت تو کافروں کے چہرے سکڑ جاتے ہیں اور بتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں لیکن جب کوئی دکھ پڑتا ہے تو اس وقت خدا کو پکارتے ہیں پھر جب دکھ دور ہو جاتا ہے اور خدا کی طرف کوئی سکھ مل جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہم کو اپنی تدبیر اور کاردانی سے ملا ہے۔

خولہ ہم اپنی مربانی سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ تحویل مربانی سے کسی کو کچھ دینا تحویل کا لفظ عطا بمربانی کے لئے مخصوص ہے۔

علی علم یعنی کمائی کے ڈھنگ مجھے معلوم تھے اس لئے مجھے یہ نعمت ملی۔ یا یہ مطلب ہے کہ مجھے استحقاق تھا اس لئے مجھے یہ نعمت ملی میں اس بات کو جانتا ہوں۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں جانتا تھا کہ مجھے یہ نعمت دینا خدا پر لازم تھا۔

بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ بَلْ هِيَ نِعْمَةُ اللَّهِ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ یہ شخص نعمت کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ یا اللہ کی طرف سے یہ ایک ڈھیل ہے تاکہ اس کافر کے عذاب کا سبب بن جائے۔ بعض نے کہا یہی کی ضمیر کافر انسان کے اس قول کی طرف راجع ہے کہ نعمت مجھے اپنی تدبیر سے حاصل ہوئی ہے یعنی اس کے یہ الفاظ ایک ایسی آزمائش ہے جو اس کے عذاب کی موجب ہے۔

وَلَٰكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بیضاوی نے لکھا ہے یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ الانسان سے مراد جنس انسان ہے (کیونکہ لکن حرف استدراک ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ نادانی کا علم سب انسانوں کے لئے نہیں بلکہ اکثر کے لئے ہے) میں کہتا ہوں کہ الانسان سے اگر جنس مراد نہ بھی ہو اور کافر انسان ہی مراد ہو (تب بھی مطلب صحیح ہو سکتا ہے) تو اکثر

کافروں سے مراد کل کافر ہوں گے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بعض کافروں کو خود یقین تھا کہ ہم باطل پر ہیں لیکن محض ضد اور عناد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے (پس اکثر کافر بے علمی کی وجہ سے کافر رہے اور بعض کافر باوجود جاننے اور سمجھنے کے محض بغض و ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ قَتْلُكَ يَكْسِبُونَ ﴿٥﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٦﴾

یہ بات (بعض) ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں سو ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی ان کی تمام بد اعمالیاں ان پر آپڑیں اور ان میں سے جو ظالم (یعنی کافر) ہیں ان کی بد اعمالیاں بھی ان پر عنقریب آپڑنے والی ہیں اور یہ (خدا کو) ہرا نہیں سکتے۔

الذین من قبلہم مقاتل نے کہ اس سے مراد قارون ہے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی اور چونکہ اس کے ساتھی اس کے اس قول سے متفق تھے اس لئے سب کو اس قول کا قائل قرار دیا۔

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ قَتْلُكَ يَكْسِبُونَ یعنی وہ خزانے جن کی کنجیاں ایک طاقتور گروہ اٹھلایا کرتا تھا کچھ کام نہ آئے۔
سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا یعنی بد اعمالیوں کی سزائیات کی سزا کو سب صرف تقابل کی وجہ سے قرار دیا۔
مِنْ هَؤُلَاءِ یعنی مکہ کے کافروں میں سے (یا اہل مکہ میں سے) مترجم

سَيُصِيبُهُمْ چنانچہ کفار مکہ سات برس تک قحط میں مبتلا رہے پھر بدر میں ان کے بڑے بڑے کھیا مارے گئے اور دوزخ میں داخل کئے گئے۔ صرف وہ لوگ محفوظ رہے جنہوں نے توبہ کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ وما ہم بمعجزین خدا کو ہرا نہیں سکتے جی اللہ کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتے۔

أُولَٰئِكَ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّشْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی دیتا ہے اور (جس کو کم دینا چاہتا ہے اس کو) نپی تلی روزی دیتا ہے اس (رزق کی کشائش و تنگی) میں ایمان والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔

استفہام انکاری ہے یعنی اللہ بطور آزمائش جس کو چاہتا ہے کشادہ حال کر دیتا ہے اور بطور امتحان جس کو چاہتا تنگ دست کر دیتا ہے لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ یہ دولت ہم نے اپنی تدبیر سے کمائی اور اتنا نہیں جانے کہ رزق کی تنگی فراخی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کبھی ایسے لوگ تنگ دست ہو جاتے ہیں جو کمائی کے بہت طریقوں سے واقف ہوتے ہیں اور کبھی ایسے لوگ بڑے فراخ دست ہو جاتے ہیں جو طریقے بھی نہیں جانتے اور انکو کوئی بھی ذاتی استحقاق نہیں ہوتا۔

لقوم یؤمنون یعنی ان لوگوں کے لئے اس میں نشانیاں ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام حوادث اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور بظاہر اسباب کا سلسلہ اپنے معمول پر چلتا ہے (یعنی بظاہر نتائج اسباب سے وابستہ ہیں اور اسباب نتائج کو پیدا کرتے ہیں۔

شیخین نے صحیحین میں بیان کیا ہے کہ کچھ مشرک ایسے تھے جنہوں نے بہت آدمیوں کو قتل کیا تھا اور ان کتاب زنا بھی بہت کیا تھا۔ یہ لوگ رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس امر کی دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو اچھا کیا آپ بتائیں گے کہ اس سے ہماری بد اعمالیوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا اس پر سورہ فرقان کی آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا سِوَا اللَّهِ غُفُورًا رَّجِئًا تک اور آیت قُلْ يَا عِبَادِیَ الَّذِينَ اسْتَرْفَعُوا أَعْلَىٰ أَنْفُسِهِمْ نَازِلٌ ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے بسند صحیح بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت مشرکین مکہ کے متعلق نازل ہوئی۔ بغوی نے بروایت عطا بھی اس قول کی نسبت حضرت ابن عباسؓ کی طرف کی ہے۔

طبرانی نے ضعیف سند سے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وحشی کو جو حضرت حمزہؓ کا قاتل

تھا اسلام کی دعوت دینے کے لئے ایک شخص کو بھیجا وحشی نے جواب دیا آپ مجھے اپنے مذہب میں داخل ہونے کی دعوت کس طرح دے رہے ہیں آپ کا قول یہ ہے کہ جو شخص قتل کرے گایا شرک کرے گایا زنا کرے گا اس کو قیامت کے دن دو ہر اعذاب ہوگا اور میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اس پر آیت **الَّذِينَ تَابُوا آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا** نازل ہوئی وحشی نے کہا یہ شرط تو سخت ہے شاید میں ایسا نہ کر سکوں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہے اس پر آیت **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ** نازل ہوئی وحشی نے کہا اس آیت میں مغفرت کو مشیت پر موقوف رکھا گیا ہے (میں اشتباہ میں پڑا ہوا ہوں معلوم نہیں کہ اگر میں شرک سے توبہ کر لوں تو میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر آیت **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ نَزَلَ** ہوئی۔

بنوئی کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ بات صرف وحشی کے لئے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لئے عمومی (حکم) ہے حضور ﷺ نے فرمایا (نہیں) بلکہ سارے مسلمانوں کے لئے یہ عام ہے۔ حاکم نے حضرت ابن مسعود کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہم کہتے تھے کہ مسلمان ہوتے اور ایمان لانے کے بعد جو لوگ مصائب میں مبتلا ہو کر اپنا دین چھوڑ بیٹھے ان کی توبہ قبول نہ ہوگی لیکن جب رسول اللہ ﷺ مدینہ میں تشریف لے آئے تو ان بنی لوگوں کے متعلق اللہ نے آیت **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ نَزَلَ** فرمائی۔ بنوئی نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول عیاش بن ربیعہ ولید بن ولید اور مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت کے حق میں ہوا کہ (شرع میں) وہ ایمان لے آئے تھے پھر جب ان کو دکھ اور تکلیفیں دی گئیں تو وہ فتنہ میں پڑ گئے یعنی اسلام چھوڑ بیٹھے ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ ان کا کوئی عمل کبھی قبول نہیں کرے گا نہ نفل نہ فرض یعنی کسی طرح ان کی توبہ قبول نہ ہوگی یہ لوگ لول تو مسلمان ہو گئے پھر دکھ پڑنے پر اپنا دین چھوڑ بیٹھے اس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی حضرت عمرؓ نے اپنے ہاتھ سے یہ آیات لکھ کر عیاش بن ربیعہ ولید بن ولید اور دوسرے لوگوں کو بھیج دیں تحریر ملنے کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے۔

قُلْ لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے (کفر و شرک کر کے) اپنے لوپر زیادتیاں کی ہیں تم اللہ کی رحمت سے نراش مت ہو یقیناً اللہ (تمہارے) تمام (گزشتہ) گناہوں کو معاف فرمادے گا۔
الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ یعنی کفر و معاصی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو حد سے بڑھ کر مجرم بنا دیا ہے۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہر اے سے مراد کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہے **لَا تَقْنَطُوا** یعنی اگر تم ایمان لے آئے اور توبہ کر لی تو اللہ کی مہربانی اور مغفرت سے ناامید نہ ہو۔ مغفرت کے لئے ایمان کی شرط باتفاق علماء ثابت ہے اللہ نے اپنے کلام میں خود اس کی صراحت کر دی ہے اور فرمادیا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ** الخ آیت مندرجہ بالا کی شان نزول کے بیان میں جو روایات آئی ہیں ان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

جمعاً یعنی شرک سے توبہ کر لو گے اور اللہ کی وحدانیت کو مان لو گے تو اللہ گزشتہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرمادے گا۔ حضرت عمرو بن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام بچھلے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ (مسلم)
آیت کی شان نزول خاص ہے ایک خاص واقعہ سبب نزول ہے ان لوگوں کے حق میں آیت کا نزول ہوا تھا جنہوں نے شرک ہونے کی حالت میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا پھر شرک سے توبہ کی اور مسلمان ہو گئے لیکن آیت کے الفاظ عام ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہو بشرطیکہ مومن ہو ایمان لا چکا ہو (اللہ نے عباد کی نسبت اپنی ذات کی جانب کی جس سے محاورہ قرآنی کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ مومن بندے ہی مراد ہیں اگر اس نے اسلام کے بعد بھی کبار کا ارتکاب کیا ہو تو امید ہے اللہ معاف فرمادے گا اس کو ناامید نہ ہونا چاہئے خواہ گناہوں سے توبہ نہ کی ہو کیونکہ اللہ نے دوسری آیت میں **وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ** لِمَنْ يَشَاءُ فرمادیا ہے پھر اگلی آیت ہے۔

اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۷﴾

بلاشبہ وہ ہی ہے بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ اس آیت میں

غیر مشرک کی مغفرت عمومی (حسب مشیت) کئی وجوہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ الغفور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ الغفور الف لام کے ساتھ مفید حصر ہے الغفور کے بعد الرحیم کہہ کر وعدہ رحمت کیا ہے۔ عبادی میں لفظ عباد مومنوں کی عاجزی پر اور اپنی ذات کی طرف نسبت کرنا اختصاص پر دلالت کر رہا ہے اور ان دونوں اوصاف کا تقاضا ہے کہ رحم کیا جائے اور عبادی سے کلام کا آغاز ہی عموم مغفرت پر دلالت کرتا ہے۔ اسراف کو انفس عباد کے ساتھ خاص کیا۔ مغفرت کا توڑ کر ہی کیا ہے رحمت سے بھی ناامید ہونے کی ممانعت فرمادی۔ عموم مغفرت کی علت ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً کو قرار دیا۔ بجائے تفسیر کے لفظ اللہ کو صراحۃً ذکر کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ (بندوں کے گناہوں اور فرماں برداریوں سے مستغنی ہے وہ ہر حال منعم ہے الذنوب کی تاکید جمیعاً کے لفظ سے کردی۔

متعدد احادیث بھی عمومی مغفرت کو بتا رہی ہیں اور اتفاق امت بھی اسی پر ہے۔

مقاتل بن حبان نے بتوسط نافع حضرت ابن عمرؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہم گروہ صحابہ خیال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری ہر نیکی ضرور قبول ہوگی اس کے بعد جب آیت یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالکم (اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کے فرمان پر چلو اور اپنے اعمال کو بیکار نہ کرو) نازل ہوئی تو ہم اپنے اعمال کو سواء اس کے کہ کبیرہ گناہ کریں اور فواحش کا ارتکاب کریں اور کس طرح باطل کر سکتے ہیں یہ خیال کرنے کے بعد جب ہم کسی کو کوئی کبیرہ گناہ کرتے دیکھتے تو کہتے یہ شخص تباہ ہو گیا اس کے بعد یہ آیت قل یعبادی الذین استرّفوا نازل ہوئی تو ہم اپنے دونوں قولوں سے رک گئے اس کے بعد ہم کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھتے تو ہم کو اس کے متعلق (بربادی اعمال کا) خوف ہو جاتا اور اگر کسی نے ارتکاب گناہ نہ کیا ہو تا تو ہم کو اس کے متعلق (قول اعمال کی) امید ہوتی۔

روایت ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ مسجد میں تشریف لے گئے وہاں ایک واعظ وعظ کہہ رہا تھا اور دوزخ کا اور دوزخ کے طوق و زنجیر کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ جا کر اس کے سر کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کہا اے وعظ کرنے والے لوگوں کو ناامید کیوں کر رہا ہے پھر آپ نے آیت قل یعبادی الذین استرّفوا الخ پڑھی۔

حضرت اسماء بنت زید کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ نے پڑھا تھا قل یعبادی الذین استرّفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً ولا یبالی۔

(یعنی اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو اللہ سب گناہ معاف کر دے گا اور (کسی کے) گناہ کی پرواہ نہیں کرے گا۔ چونکہ روایہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ پڑھ رہے تھے اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ولا یبالی کا لفظ آیت کے اندر داخل ہے۔ رواہ احمد والترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے لیکن شرح المسند میں پڑھنے کی بجائے فرمانے کا لفظ آیا (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت لفظ جمیعاً پر ختم ہو گئی اور ولا یبالی کا لفظ حضور ﷺ نے آیت کے بعد خود بڑھا دیا یہ لفظ آیت کا جز نہیں ہے)۔

حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اسراہیل میں ایک شخص تھا جو ننانوے آدمیوں کا قتل کر چکا تھا پھر (توبہ کی غرض سے) ایک تارک الدنیا درویش کے پاس گیا اور اسے (اپنی توبہ کے متعلق) مسئلہ دریافت کیا درویش نے کہا تیرے لئے کوئی توبہ (کی گنجائش) نہیں ہے۔ سائل نے یہ جواب سن کر اس درویش کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد لوگوں سے دریافت کر تا پھر کہ اب میں کس سے مسئلہ پوچھوں ایک شخص نے کہا فلاں بستی میں جاؤ (وہاں ایک بڑا عالم ہے اس سے دریافت کرو حسب ہدایت یہ قاتل اس بستی کی طرف چل دیا لیکن راستہ میں) اس کو موت آنی لگی (مرتے مرتے) اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف اٹھا دیا یعنی بڑھا دیا (اور مر گیا) رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس شخص کے متعلق اختلاف ہو گیا اللہ نے ایک طرف (یعنی بستی کی طرف) والی زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جا اور دوسری طرف والی زمین کو حکم دیا (یعنی جہاں سے

وہ شخص چلا تھا اس زمین کو حکم دیا) تو دور (یعنی لمبی) ہو جا فرشتوں نے (حسب الحکم) دونوں طرف کی زمین کو پالور موات نہ کیا تو بستی کی طرف والی زمین کو ایک باشت کہلایا پس اس شخص کی مغفرت ہو گئی۔ (متفق علیہ)

مسلم بن حجاج نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے اس روایت کے مطابق حدیث کے یہ الفاظ ہیں اس قاتل کو ایک راہب کا پتہ بتلایا گیا قاتل نے اس راہب سے جا کر کہا میں نے نانوے آدمیوں کا قتل کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے راہب نے کہا نہیں اس شخص نے راہب کو بھی قتل کر دیا اس طرح سو کی تعداد پوری ہو گئی پھر لوگوں سے دریافت کیا (اب) اس زمین کے رہنے والوں میں سب سے بڑا کون ہے کسی نے ایک اور عالم کا پتہ بتلایا اس قاتل نے اس عالم سے جا کر کہا میں نے سو قتل کئے ہیں کیا میری توبہ (قبول) ہو سکتی ہے عالم نے جواب دیا ہاں توبہ قبول ہونے میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے تم فلاں مقام پر جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ملیں گے تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا اور اب لوٹ کر اپنی بستی کو نہ جانا وہ بری (یعنی گناہوں کی) سر زمین ہے۔ یہ بات سن کر یہ قاتل عالم کی بتائی ہوئی بستی کی طرف چل دیا آدھا راستہ طے کیا تھا کہ موت آپہنچی اس کے متعلق رحمت اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا ایک فرشتہ اپنی صورت بدل کر (ان کا اختلاف دور کرنے کے لئے) آگیا فرشتوں نے اس کو بچھ بٹالیا بچھ نے فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین باپ لوجس طرف کی زمین کم ہو اسی کے حکم میں اس شخص کو داخل کر لو فرشتوں نے زمین کی پیمائش کی تو اس طرف کی زمین کم پائی جہاں (عبادت کے لئے) جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس روح پر قبضہ کر لیا۔

بخاری اور مسلم نے تحفین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی جب مرنے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد جلاؤ لٹا پھر جلی ہوئی خاک کو آدھی سمندر میں اور آدھی خشکی میں اڑا دینا کیونکہ اگر خدا کا مجھ پر قابو چل گیا تو خدا کی قسم وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو سارے جہان میں کسی کو نہیں دے گا جب وہ شخص مرنے لگا اور گھر والے وصیت کے موافق عمل کر چکے تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا سمندر نے وہ خاک یکجا کر دی جو اس میں اڑائی گئی تھی اور خشکی کو حکم دیا تو اس نے اپنے اندر کی ساری خاک جمع کر دی پھر اللہ نے اس شخص سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے جواب دیا اے میرے رب تیرے ڈر سے۔ تو خوب واقف ہے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ مصمم بن جوش نے کہا میں مدینہ کی مسجد میں داخل ہوا ایک بوڑھے آدمی نے (جس کو میں پہچانتا تھا) مجھے پکار کر کہا اے شخص کسی آدمی سے تو ہر گز یہ نہ کہنا کہ اللہ تیری مغفرت نہ کرے گا اور تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ میں نے کہا آپ پر اللہ کی رحمت ہو آپ کون ہیں ان بزرگ نے کہا میں ابو ہریرہؓ ہوں میں نے کہا یہ لفظ تو ایسا ہے جو نفرت کے وقت ہر شخص کہتا ہے غصہ ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہے اور بیوی کو بھی اور خد متی آدمیوں کو بھی۔ بزرگ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جو باہم دوست تھے ایک عبادت میں بڑی محنت کرتا تھا اور دوسرا گناہ کرتا رہتا تھا عابد اپنے گناہ گار دوست سے کہتا تھا اب اپنی ان حرکتوں سے باز آ جا گناہ گار جواب دیتا تھا میں جانوں اور میرا رب تو مجھے یوں ہی رہنے دے ایک روز عابد نے اپنے دوست کو کسی بڑے گناہ میں مبتلا پایا تو (حسب معمول) کہا اب باز آ جا اس نے جواب دیا مجھے یوں ہی رہنے دے کیا تجھے میرا گناہ (محتسب بنا کر بھیجا گیا ہے عابد نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ جنت میں بھیجے تجھے داخل کرے گا غرض اللہ کی طرف سے جب ملک الموت نے آ کر دونوں کی رو حیں قبض کر لیں اور دونوں اللہ کے پاس جمع ہوئے تو اللہ نے اس گناہ گار کو حکم دیا تو میری رحمت سے جنت میں چلا جا اور دوسرے سے فرمایا کیا تو میرے بندوں سے میری رحمت کو روک سکتا ہے بندہ نے کہا میں پروردگار (ایسا تو ممکن نہیں) اللہ نے فرمایا اس کو دوزخ میں لے جاؤ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس نے جو بات کہی تھی اسی نے دنیا اور آخرت میں اس کو تباہ کیا۔ امام احمد نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہ حدیث یوں ہی بیان کی ہے۔

حضرت ثوبان راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اس آیت کے مقابلہ میں

پسند نہیں (سب سچ ہیں) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ الْخَبْرُ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَحَسَنُ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَالطَّبْرَانِيْ فِي الْاَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيْ فِي شُعْبِ الْاِيْمَانِ۔ بیہقی کی روایت میں اتنا لور بھی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اور جس نے شرک کیا ہو (کیا اللہ اس کو بھی معاف فرمادے گا) حضور ﷺ نے کچھ دیر کے لئے سر جھکا لیا پھر تین بار فرمایا مگر جس نے شرک کیا (اور شرک پر آخر وقت تک قائم رہا اس کی مغفرت نہیں ہوگی)

حضرت جندب راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم اللہ فلاں شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ کون ہے جو میری قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کی میں مغفرت نہیں کروں گا میں نے اس شخص کو بخش دیا لور (اے کہنے والے) تیرے اعمال کو اکارت کر دیا۔ لو کمال قال علیہ السلام رولہ مسلم۔ حضرت ابن عباسؓ نے آیت (لَا تَقْنَطُوا) کے متعلق بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ قسم (صغیرہ گناہیا کبیرہ گناہ جن کو کرنے کے بعد ندامت ہوئی ہو) کو معاف کر دے گا سب (گناہوں) کو بخش دے گا (اے اللہ) تیرا کون سا بندہ ہے جس نے اس کتاب گناہ نہیں کیا ہے۔ رواہ الترمذی ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح غریب کہا ہے۔

حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے ایک طویل حدیث قدسی آئی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (یعنی اللہ کا فرمان نقل کیا) میں جو کچھ چاہتا ہوں کرتا ہوں میری نوازش کلام ہے لور میرا عذاب بھی کلام ہے کسی چیز کے متعلق اگر میں اس (کو موجود کرنے) کا ارادہ کروں میرا امر بس یہ ہے کہ میں کن (ہو جا) کہہ دوں فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے۔ رواہ احمد و ابن ماجہ و الترمذی۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے اندر اللہ بعض نیک لوگوں کے درجات (ان کے اعمال سے زیادہ) اونچے کر دے گا۔ وہ عرض کریں گے اے رب یہ درجات ہمارے لئے کہاں سے (کیسے) مل گئے اللہ فرمائے گا تیرے لئے تیری لولاہ کے دعا مغفرت کرنے سے۔ رواہ احمد۔

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبر کے اندر مردہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا فریادی ہو (جو غرق ہونے سے بچنے کے لئے چلا رہا ہو) وہ انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی طرف سے دعا مغفرت اس کو پہنچ جائے یہ دعا اس کو دنیا لور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے لور زمین کے رہنے والوں کی دعا سے اہل قبور کو اللہ پہاڑوں جیسا ثواب عنایت کرتا ہے۔ زندوں کی جانب سے مردوں کو ہدیہ یہ ہے کہ ان کے لئے دعا مغفرت کی جائے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ اپنے بندے کو ضرور بخش دے گا بشرطیکہ پردہ نہ پڑ جائے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پردہ کیا فرمایا کسی شخص کا مشرک ہونے کی حالت پر مرجانا۔ رواہ احمد و البیہقی فی کتاب البعث و المشرق۔

یہ بھی حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ سے ایسی حالت میں ملے (یعنی ایسی حالت میں مر جائے) کہ دنیا میں کسی چیز کو اس کے برابر نہ قرار دیتا ہو تو خواہ پہاڑوں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں اللہ معاف فرمادے گا۔ رواہ البیہقی فی کتاب البعث و المشرق۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی سورتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت اللہ نے جن انس چوپایوں اور کیرڑوں مکڑوں کو تقسیم کی ہے اس نازل کردہ رحمت کی وجہ سے یہ آپس میں مہربانیاں اور رحم کرتے ہیں۔ وحشی جانور بھی اسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ ننانوے رحمتیں اللہ نے اپنے لئے چھوڑ رکھی ہیں وہ رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر مبذول فرمائے گا۔ (متفق علیہ)

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا کچھ قیدی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کئے گئے قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کے پستان سے دودھ نکل رہا تھا اور وہ (ادھر ادھر) کودتی پھر رہی تھی قیدیوں میں جو شیر خوار بچہ اس کو ملتا وہ اس کو لے کر اپنے

پیٹ سے چبلا لیتی اور دودھ پلاتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچہ کو کبھی آگ میں پھینک سکتی ہے (جب کہ وہ دوسروں کے بچوں سے اتنا پیار کر رہی ہے) ہم نے عرض کیا جب تک اس میں طاقت ہو گی وہ اپنے بچہ کو آگ میں نہیں پھینکے گی حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تو اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچہ پر مہربان ہے۔ متفق علیہ۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ لوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر فرما رہے تھے وَلَمَعَنَّ كُحَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَبَّتَانِ یہ میں نے خود سنا تھا۔ میں نے عرض کیا (یا رسول اللہ) خواہ اس نے زنا کی ہو یا چوری کی ہو حضور ﷺ نے دوبارہ یہی آیت پڑھ دی میں نے دوبارہ کہا خواہ اس نے زنا اور چوری کی ہو حضور ﷺ نے تیسری بار یہی آیت پڑھ دی جب میں نے تیسری بار کہلایا رسول اللہ ﷺ خواہ اس نے زنا اور چوری کی ہو تو حضور ﷺ نے فرمایا خواہ ابوذر رضی اللہ عنہ کی ناک مٹی میں رگڑ جائے (تب بھی زانی اور سارق کا داخلہ جنت میں ہو گا۔ ناک کا مٹی میں رگڑنا ایک محاورہ ہے یعنی چاہے ابوذر رضی اللہ عنہ کیسی ہی ناک زمین پر رگڑے اور کیسا ہی اس کی مرضی کے خلاف ہو تب بھی اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا) رواہ احمد۔

حضرت عامر کا بیان ہے ہم حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے ایک شخص چادر (یا کبیل) لوڑھے آیا کوئی چیز اس کے ہاتھ میں تھی جو چادر (کے کونے) میں لپیٹی ہوئی تھی اس نے عرض کیا میں درختوں کی ایک جھاڑی کی طرف سے گزر اس کے اندر کسی پرندے کے چوڑوں کی آوازیں آرہی تھیں میں نے ان کو پکڑ کر اپنی چادر میں رکھ لیا اتنے میں ان کی ماں آگئی اور میرے سر کے آس پاس گھومنے لگی میں نے چادر ہٹا کر بچوں کو اس کے سامنے کر دیا فوراً وہ بچوں پر ٹوٹ پڑی میں نے سب کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا اب وہ سب میرے پاس موجود ہیں حضور ﷺ نے حکم دیا ان کو رکھ دو اس نے (چادر کھول کر) سب کو رکھ دیا مگر بچوں کی ماں بچوں سے چٹی رہی حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ماں ان بچوں پر کیسی مہربان ہے (کہ بچوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کر اڑ نہیں جاتی) قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جتنی ان بچوں کی ماں اپنے بچوں پر مہربان ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جان کو لے جا اور جہاں سے تو نے ان کو پکڑا ہے وہیں لے جا کر رکھ دے حسب الحکم وہ شخص ان سب کو لے گیا۔ رواہ ابو داؤد۔

حضرت عبد اللہ بن عمر کا بیان ہے ہم کسی جملہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہم رکاب تھے کچھ لوگوں کی طرف سے آپ کا گزر ہوا دریافت فرمایا کون لوگ ہو انہوں نے عرض کیا ہم مسلمان ہیں۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جو ہانڈی میں سالن پکارتی تھی اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا جب کوئی شعلہ اٹھتا تھا تو وہ بچہ کو الگ کر لیتی تھی وہ حضور ﷺ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں حضور ﷺ نے فرمایا ہاں کہنے لگی آپ پر میرے ماں باپ قربان کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے حضور ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں۔ کہنے لگی کیا ماں جتنی اپنے بچہ پر مہربانی کرتی اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان نہیں ہے۔ فرمایا کیوں نہیں کہنے لگی ماں اپنے بچہ کو آگ میں نہیں ڈالتی یہ سن کر حضور ﷺ اقدس سرنگوں ہوئے اور رونے لگے کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے صرف اسی کو عذاب دے گا جو اس سے سرکشی کرنے والا ہو اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دے۔ رواہ ابن ماجہ۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس بندہ نے لا الہ الا اللہ (یعنی اقرار توحید کیا) پھر اسی حالت میں مر گیا وہ جنت میں ضرور داخل ہو گا میں نے عرض کیا خواہ اس نے زنا کی ہو چوری کی ہو فرمایا خواہ اس نے زنا کی ہو چوری کی ہو میں نے کہا خواہ اس نے زنا کی ہو چوری کی ہو فرمایا خواہ اس نے زنا کی ہو چوری کی ہو میں نے کہا خواہ اس نے زنا کی ہو چوری کی ہو فرمایا خواہ اس نے زنا کی ہو چوری کی ہو۔ (وہ ضرور جنت میں جائے گا) اگرچہ ابوذر رضی اللہ عنہ ہی ناک زمین پر رگڑے۔ (متفق علیہ)

اس موضوع کی بکثرت احادیث آئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مال کار مومن جنت میں جائے گا۔ اس لئے معتزلہ کا قول غلط ہے کہ مرتکب کبیرہ مسلمان اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

فرقہ مرجیہ کا قول ہے کہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے اگر ایمان سالم ہے تو ان سے مومن کو (آخرت میں) کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ جس طرح کہ کفر کی حالت میں کوئی طاعت سود مند نہیں۔ احادیث مذکورہ سے فرقہ مرجیہ استدلال کرتا ہے مگر ان کا یہ قول غلط ہے اس سے تو ان آیات و احادیث کا انکار لازم آتا ہے جن میں گناہوں کی ممانعت کی گئی اور چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب بتلایا گیا ہے اس لئے اہل سنت و جماعت ہی کا مسلک حق ہے کہ کفر کی موجودگی میں کوئی طاعت سود مند نہیں کیونکہ ایسی طاعت طاعت ہی نہیں ہے۔ طاعت تو وہی ہے جو خالص اللہ کے لئے ہو اگر خلوص نہیں تو طاعت معصیت ہے۔ ایمان اسی طرح طاعت کی شرط ہے جس طرح وضو نماز کے لئے۔ البتہ معصیت کا ذاتی تقاضا عذاب ضرور ہے لیکن یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ چاہے تو معاصی کو معاف کر دے اور معاف کرنا نہ چاہے تو عذاب دے۔ معافی توبہ سے ہو یا رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے یا کسی ولی کی سفارش سے یا محض اللہ کی مہربانی اور رحمت سے۔ اگر گناہ گار مومن کو اللہ عذاب بھی دے گا تو وہ عذاب دوائی نہ ہو گا کیونکہ اللہ نے ہر نیکی کے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور ایمان سب سے بڑی نیکی ہے (ہر نیکی کا مدار ایمان پر ہے) اور اللہ کے وعدہ کے خلاف ہونا ناممکن ہے اور مقام ثواب صرف جنت ہے (لاحالہ ہر مومن جنت میں جائے گا عذاب پانے کے بعد یا بغیر عذاب کے) مومن اپنا ایک گناہ بھی ایسا سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور پہاڑ اوپر سے گرنے والا ہو اور کافر اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دے۔ رواہ البخاری۔

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بِشُرٍّ وَلَا تَنْصَرُوا لَهُ ۖ

اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو (یعنی شرک سے توبہ کرو) اور (اسلام قبول کرنے میں) اس کی فرماں برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب واقع ہونے لگے (اور) پھر (کسی کی طرف سے) تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اسلموا لہ اس کی فرماں برداری کرو من قبلکم ان یاتیکم العذاب (حضرت مفسر کے نزدیک) العذاب مراد ہے قبر کا عذاب یا قیامت کے دن کا عذاب جب کہ ایمان سود مند نہ ہو گا یعنی قبر کے اندر یا قیامت کے دن عذاب الہی میں مبتلا ہونے سے پہلے توبہ کر لو اور فرماں بردار ہو جاؤ کیونکہ اس وقت تمہاری کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی۔

وَأَنِيبُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین ہدایت تمہارے پاس بھیجی گئی ہے اس پر چلو قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب ناگہانی تم پر آ پڑے اور تم کو خیال بھی نہ ہو (کہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا)۔ احسن ما انزل سے مراد ہے قرآن مجید کیونکہ ہر کلام سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ یا عزائم مراد ہیں (یعنی عزائم پر چلو رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ)۔

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ لِّحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَضْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ۝

(بھی کل قیامت کے دن) کوئی کہنے لگے کہ افسوس اس کو تابی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی اور (احکام خداوندی پر) ہنستا ہی رہا۔ ان تقول یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی کہنے لگے نفس میں تین نکثیر کے لئے ہے یا تقلیل کے لئے کیونکہ قیامت کے دن ایسا کہنے والے کچھ ہی لوگ ہوں گے۔

حسرت ممکن غم میں پڑ جانا علی مافرطت ما مصدری ہے یعنی تقصیر کو تابی کرنی فی جنب اللہ یعنی اللہ کی اطاعت میں (حسن) یا اللہ کے معاملہ میں (مجاہد) یا اللہ کے حق میں (سعید بن جبیر) بعض کے نزدیک جب اللہ سے ذات خدا مراد ہے اور مضاف محذوف ہے یعنی ذات الہی کی طاعت میں یا اس کا قرب حاصل کرنے میں نے کو تابی کی۔ بعض نے جب کا معنی جانب بیان کیا ہے یعنی اس جانب میں نے کو تابی کو جو مجھے اللہ کی رضامندی تک پہنچا دیتا۔

وَإِنْ كُنْتُمْ لَيْسَ الشَّيْخَرَيْنِ اِنْ مَحْصَہ ہ یعنی بلاشبہ میں اللہ کے دین اس کی کتاب اس کے رسول اور مومنوں پر ہوتا تھا۔

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝
مجھے ہدایت کر دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔

المتقین سے مراد ہیں بچنے والے یعنی شرک اور گناہوں سے بچنے والے۔
أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرْهًا فَاَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝
کریوں کہنے لگے کہ کاش دنیا میں ایک بار مجھے لوٹ جانا مل جائے تو میں بھی نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔

فأكوه من المحسنين نیک عمل مومنوں میں سے ہو جاؤں یعنی قیامت کے دن حیرت سے اس قسم کی باتیں کہنے کی کوئی گنجائش نہ رہے یا اس قسم کی بیکار باتیں نہ کہنے پائے۔

بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ۝
ہاں بیشک تیرے پاس میری آیات پہنچی تھیں (مگر) تو نے ان کو جھوٹ سمجھا اور تو نے غرور کیا (اس لئے سر تابی کی) اور کافروں میں شامل رہا۔

یہ آیت گزشتہ آیت لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کی مکمل تردید ہے کیونکہ سابق آیت میں اگر ہدایت سے راہنمائی ملو تو اس آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ پیغمبر اور کتاب کے ذریعہ سے اللہ نے راہنمائی تو کر دی تھی مگر تو نے سب کی تکذیب کی۔ اس صورت میں لو ان اللہ ہدنی کا مطلب یہ ہو گا کہ میرے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا نہ کسی پیغمبر نے مجھے اللہ کا پیام پہنچایا۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح کو طلب کیا جائے گا اور دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے (اپنی امت کو میرا) پیام پہنچایا تھا حضرت نوح عرض کریں گے جی ہاں پھر انکی امت کو طلب کیا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کیا تمہارے پاس اللہ کا پیام پہنچا تھا وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس تو نہ کوئی بشارت دینے والا پہنچا نہ ڈرانے والا۔ ہم نے یہ حدیث آیت وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی النَّاسِ الْخٰلِقِ لَوْر آیت فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِیْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِیْنَ کی تفسیر کے ذیل میں ذکر کر دی ہے۔

لور اگر ہدایت سے جملتی ہدایت لور منزل مقصود تک پہنچانا مراد ہو تو اس صورت میں لو ان اللہ ہدنی کا یہ مطلب ہو گا کہ میں مجبور تھا اللہ ہی نے مجھے ہدایت نصیب نہیں کی ایمان و طاعت کو اختیار کرنے کی میرے اندر طاقت ہی نہ تھی کیونکہ اللہ نے مجھے اس کی قدرت دی ہی نہ تھی۔ اللہ نے اس آیت (بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي الْخٰلِقِ) میں اس قول کی تردید کر دی اور فرمایا کیوں نہیں ہم نے تو تجھے قدرت دی تھی کہ جس راستہ کو اختیار کرنا چاہے اختیار کر لے اسی پر عذاب و ثواب کی عمارت کی بنا ہے لیکن جب میری آیات تیرے پاس پہنچیں تو تو نے اپنے اختیار سے ان کی تکذیب کی۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ بندوں کے افعال میں قدرت خداوندی دخل لور اثر انداز ہے یہ آیت اہل سنت کے مسلک کے خلاف نہیں ہے۔

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرٰی الَّذِیْنَ كَذَبُوْا عَلٰی اللّٰهِ وَجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ اَلْیَسِیْ فِیْ جَهَنَّمَ مَثْوٰی لِّلْمُتَكَبِّرِیْنَ ۝
اور جن لوگوں نے اللہ پر دروغ بندی کی (یعنی اللہ کو صاحب اولاد مانا یا ان صفات کی اس کی طرف نسبت کی جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہیں) تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے کیا جو لوگ (ایمان سے روگردانی کرتے ہیں اور) غرور کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔

استفہام تقریری ہے یعنی ضرور ان کی یہ حالت نظر آئے گی۔
وَيُنَجِّی اللّٰهُ الَّذِیْنَ اَتَقَوْا بِمَآذِنِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ الشُّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝
لور جو لوگ (شرک و کفر سے) بچتے تھے ان کو کامیابی کے ساتھ اللہ (جہنم سے) بچالے گا ان کو تکلیف چھوئے گی بھی

نہیں اور نہ وہ ممکن ہوں گے۔

مفازۃ فلاح کامیابی بعض کے نزدیک اس سے مراد ہے نجات کیونکہ سب سے بڑی اور اہم کامیابی یہی ہے بعض کے نزدیک خوش نصیبی اور عمل صالح مراد ہے یہ دونوں کامیابی کے اسباب ہیں مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۵﴾
اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔

اللہ خالق یعنی خیر شریمان کفر سب کا وہی خالق ہے۔ اس جملہ کا اتصال سابق آیت اللہ یتوفی الأنفس سے ہے اور درمیان میں تمام جملے معترضہ ہیں۔

وکیل یعنی تمام چیزیں اسی کی سپردگی میں ہیں اور وہی سب کا نگران اور محافظ ہے۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ﴿۶﴾
اسی کے قبضہ میں ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔

مقالید مقلا دیا مقلید کی جمع ہے جیسے مفتاح کی جمع مفتاح اور مندیل کی جمع مناویل ہے۔ یعنی آسمانوں کے اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں سارا جہان اسی کی ملک ہے۔ کوئی بھی اس کے سوا ان خزانوں میں تصرف نہیں کر سکتا۔

قوادہ اور مقاتل نے کہا مقالید سے مراد ہے رزق اور رحمت۔ کلبی نے کہا مقالید السموات سے مراد ہیں بارش کے خزانے اور (مقالید الارض سے مراد ہیں) بزرے کے خزانے۔ حضرت عثمانؓ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے

مقالید کی تفسیر پوچھی حضور ﷺ نے فرمایا اس کی تفسیر ہے لا الہ الا ہو واللہ اکبر و سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ہوا الاول والاخر والظاهر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل

شیء قدير۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے ابو یعلیٰ نے مسند میں اور ابن ابی حاتم نے تفسیر اور عقیلی نے العفاء میں اور طبرانی نے الدعاء میں اور بیہقی نے الاسماء والصفات میں یہ حدیث ذکر کی ہے اور ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں درج کیا ہے۔

میں کہتا ہوں شاید حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جن صفات خداوندی کا مذکورہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ صفات مقالید (کنجیاں) ہیں یعنی جو ذات ان صفات سے موصوف ہے وہی آسمان و زمین کے سارے خزانوں کی مالک ہے اسی کے قبضہ میں سب

کی حکومت ہے اور وہی ان خزانوں میں تصرف کر سکتا ہے اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اللہ کی ان صفات کا ذکر کرتا ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لئے دنیا میں یا آخرت میں ان خزانوں کے دروازے کھول دیئے جائیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿۷﴾
اور جو لوگ اللہ کی

آیتوں کو نہیں مانتے وہ بڑے خسارے میں رہیں گے۔ آیات اللہ سے مراد ہیں کلمات تمجید و توحید یا قرآن مجید یا اللہ کی قدرت مستقلہ کے نشانات و علامات۔

۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی حضرت عثمانؓ کا سوال اور حضور ﷺ کا یہی جواب منقول ہے یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بھی آئی ہے اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ جو شخص صبح شام یہ دعا دے دس مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو چھ باتیں عطا فرمائے گا۔

۱۔ بیس اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ۲۔ جنت کے اندر اس کو قسط (ذخیرہ ثواب) عنایت فرمائے گا۔ ۳۔ فراخ چشم حوروں کو اس کی زوجیت میں دے دے گا۔ ۴۔ اس کے گناہ بخش دے گا۔ ۵۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گا۔ ۶۔ مرنے کے وقت بارہ فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اس کو حق کی بشارت دیں گے اور قبر سے موقف حساب تک اس کو عزت کے ساتھ لے جائیں گے قیامت کے دن اگر اس کو

کچھ خوف ہو گا تو فرشتے کہیں گے تو کسی چیز کا اندیشہ نہ کر تو بلاشبہ با من رہے گا پھر اللہ اس کا حساب آسانی کے ساتھ لے لے گا پھر اس کو جنت میں لے جانے کا حکم دے دیا جائے گا فرشتے موقف حساب سے جنت تک اس کو اس طرح عزت سے لے جائیں گے جس طرح ولین کو لے جایا جاتا ہے آخر اس کو بحکم خدا جنت میں داخل کر دیں گے باقی سارے لوگ شدت میں مبتلا ہوں گے۔

ہم الخسیرون وہی خسارہ پانے والے ہیں خسارہ کو کافروں میں ہی محصور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کے علاوہ دوسروں کو رحمت و ثواب کا کچھ حصہ ضرور ملے گا اگر دنیوی آسائش و نعمت سے وہ محروم بھی ہوں تب بھی آخرت میں دنیوی نعمتوں کا عوض ان کو ضرور حاصل ہو گا اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی نہ کسی کان نے ان کا ذکر سنا ہو گا (اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال کیا ہو گا) کہ کافر تو دنیا میں ان کو رزق اور رحمت کے خزانوں میں سے جب حصہ مل جاتا ہے تو شکر کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملتا اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ رحمت کا کوئی حصہ آخرت میں ان کو نصیب نہ ہو گا اور دنیا میں یہ خوش نصیبیاں آخرت میں ان کے لئے وبال بن جائے گی یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت کا ربط سابق آیت وَنُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا سے ہو اور درمیان کے جملے معترضہ ہوں اور یہ بتانا مقصود ہو کہ اللہ اپنے بندوں کے احوال کا نگران ہے ان کے افعال و اعمال سے پورا پورا واقف ہے اور سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اسلوب ادب کا تغیر اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اہل ایمان کی فلاح اللہ کے فضل پر موقوف ہے اور کافروں کی ناکامی ان کے کفر سے وابستہ ہے اس میں وعدہ ثواب کی صراحت کر دی گئی ہے اور وعید عذاب کو درپردہ بیان کر دیا گیا۔

طبرانی اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ کو اتنا مال دینے کی پیش کش کی کہ آپ مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں اور یہ بھی درخواست کی کہ جس عورت کو آپ پسند کریں ہم اس کو آپ کی زوجیت میں دیدیں گے شرط یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے زبان روک لیں اور برے لفظوں سے ان کا ذکر نہ کریں اگر آپ کو یہ منظور نہ ہو تو ایسا کر لیجئے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں حضور ﷺ نے فرمایا میں اس کا جواب اس وقت دوں گا جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کوئی وحی آجائے میں وحی کا انتظار کروں گا اس پر سورہ قل یٰٰٓاَیُّهَا الْکَافِرُونَ آخر تک نازل ہوئی اور آیت ذیل بھی نازل ہوئی۔

وَلَقَدْ اَفْعَلْنَا لِلّٰهِ كَامُرُوۡدٍۭ فِیۡۤ اَیَّامِ الْجَہْلُوۡنِ ﴿۵﴾
 جواب میں (کہہ دیجئے کہ اے جاہلو کیا پھر بھی تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کا مشورہ دیتے ہو یہی حق نے دلائل میں حسن بصری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا تم محمد تم اپنے باپ دلو کو گمراہ قرار دیتے ہو اس پر آیت مذکورہ من الشکرین تک نازل ہوئی۔

بغوی نے مقاتل کا بیان نقل کیا ہے کہ مکہ کے کافروں نے رسول اللہ ﷺ کو آپ کے آباء و اجداد کے مذہب پر واپس آنے کی دعوت دی تھی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

افغیر میں ہمزہ انکاری ہے اور ف کا عطف محذوف پر ہے اور غیر اعمد کا مفعول ہے اور امر و نئی جملہ معترضہ ہے محل انکار غیر اللہ کا لفظ ہے اس لئے فعل پر اس کو مقدم کر دیا گیا ہے (یعنی اہمیت کی وجہ سے مفعول کو فعل سے پہلے ذکر کر دیا) مطلب اس طرح ہو گا کیا میں کفر کروں اور غیر اللہ کی عبادت کروں تم مجھے (اس کا) مشورہ دے رہے ہو۔

وَلَقَدْ اُوۡحِیَۤ اِلَیۡکَ وَاِلَی الَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِکَ لَیۡنَ اَشْرَکْتَ لَیۡحَبِّطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَكُوۡنَنَّ مِنَ الْخَسِرِیۡنَ ﴿۵﴾

اور آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی بھیج دی گئی ہے کہ (اے عام مخاطب) اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کر لیا سب غارت ہو جائے گا یہ کلام نبی بر فرض ہے اس سے مراد ہے کافروں کو ناامید کرنا اور امت کو درپردہ متنبہ کرنا۔ اسی آیت کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ مرتد ہو جانے سے تمام گزشتہ نیکیوں کا ثواب ساقط کر دیا جاتا ہے جس طرح اسلام تمام سابق گناہوں کو ڈھا دیتا ہے اسی طرح ارتداد ساری گزشتہ نیکیوں کو اکارت کر دیتا ہے۔

اگر کوئی شخص مرتد ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا اور ایسے وقت مسلمان ہوا کہ نماز کا وقت باقی ہے تو ارتداد سے پہلے اگرچہ بحالت اسلام وہ اس وقت کی نماز پڑھ چکا ہو پھر بھی دوبارہ اس کو اس وقت کی نماز پڑھنی لازم ہے۔ (سابق نماز کا لعدم

ہو گئی) اسی طرح اگر پہلے حج فرض کر چکا ہے پھر مرتد ہو گیا اور دوبارہ پھر مسلمان ہو گیا تو اس کو دوبارہ حج فرض کرنا ہو گا۔ کذا قال الامام ابن البہام۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ جب اعمال کا حکم شاید انبیاء کے لئے مخصوص ہو کیونکہ انبیاء کا شرک کرنا امت کے شرک کے مقابلہ میں بہت ہی برا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ ارتداد سے اعمال سابقہ کا ضبط اس وقت ہو گا جب ارتداد لو کی حالت میں ہی مر جائے۔ دوسری آیت میں اس کی صراحت آگئی ہے فرمایا ہے وَمَنْ يَزِدْ بِسُنَّتِمْ عَنْ دِينِمْ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَلْيُكَلِّمْ خَبِطُتْ اَعْمَالُہُمْ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے لوٹ جائے گا پھر کافر ہونے کی حالت میں ہی مر جائے گا تو اس کے (گزشتہ نیک) اعمال ناکارہ ہو جائیں گے۔

بیضاوی نے کایہ قول غلط ہے ارتداد سے گزشتہ نیکیوں کے ضبط ہو جانے کی انبیاء کے ساتھ خصوصیت بدترین تصور ہے کیونکہ کلام کی بناء محض فرض محال پر ہے اور (مقصود خطاب حقیقت میں امت ہے اور) امت ہی کو تنبیہ کرنا اصل غرض ہے انبیاء کی شان میں تو شرک کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا (یہی آیت مَنْ يَزِدْ بِسُنَّتِمْ الخ تو اس سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ اگر مرتد کی موت کفر کی حالت میں نہ ہو تو اس کی سابق نیکیاں اکارت نہیں جائیں گی اس آیت میں ضرور ضبط اعمال کو موت علی الکفر کے ساتھ مقید کیا گیا ہے لیکن آیت مندرجہ صدر میں مرتد کے ضبط اعمال کی کوئی قید نہیں لگائی گئی اور کوئی ضرورت نہیں کہ مطلق کو بھی ہم مقید قرار دیں مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہے گا۔

بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ (غیر اللہ کی پوجا نہ کر بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنا کافروں نے رسول اللہ ﷺ کو جو مشورہ دیا تھا یہ اس کی تردید ہے۔ اللہ کو فاعبد سے پہلے ذکر کرنا مقید ضرور ہے۔

وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۶﴾ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار رہنا۔ یعنی اللہ نے جو انعام تجھ پر کیا ہے اس کا شکر ادا کر۔ ترمذی نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک یہودی رسول اللہ ﷺ کی طرف سے گزر اور بولا ابو القاسم جب اللہ آسمانوں کو اس (انگلی) پر اور زمینوں کو اس پر اور سمندروں کو اس پر اور پہاڑوں کو اس پر رکھے گا تو تمہارا کیا خیال ہے (وہ پھر کیا کرے گا) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرٍ ۚ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوٰیٰتٌ بِيَمِيْنِہٖۤ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۷﴾

نہیں کی جیسی عظمت اس کے لائق تھی قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے وہ ان لوگوں کی شرک آفرینیوں سے پاک اور برتر ہے۔

یعنی ان لوگوں نے عظمت الہی کو دیکھا نہیں جانا جیسا عظمت کا حق تھا۔ (جیسی عظمت ہونی چاہئے تھی) کہ دوسروں کو اس کا شریک قرار دیا اور ان صفات کا حامل اس کو مانا جو اس کی شان کے لئے نازیبا ہیں نہ اس کی اس طرح عبادت کی جس طرح کرنی چاہئے تھی اور نہ اس کی نعمتوں کا دیکھا شکر کیا جیسا کہ لازم تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ مٹی کر اٹھنے کا انکار کر دیا۔

والارض جمعاً یعنی ساتوں زمینیں تمام اندرونی اور بیرونی اجزاء کے ساتھ۔ قبضتہ قبضہ ایک بار قبض کرنا اس سے مراد ہے وہ چیز جو مٹھی میں بند ہو (مصدر بمعنی اسم مفعول) یا مضاف محذوف ہے یعنی اس کے قبضہ والی چیزیں۔

یہ آیت تشابہات میں سے ہے جس کی حقیقی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس سے مقصود ہے اللہ کی عظمت عالیہ اور قدرت کاملہ پر تنبیہ کرنا اور یہ بتانا کہ وہ عظیم الشان کام جہاں انسانی فہم حیرت میں پڑ جاتی ہے اللہ کے لئے آسان ہیں اس کی قدرت سے باہر نہیں اور اس سارے جہاں کی توڑ پھوڑ اس کے لئے دشوار نہیں۔

علماء بلاغت کہتے ہیں کہ یہ کلام بطور تمثیل و تشبیہ ہے نہ حقیقی معنی مراد ہیں نہ مجازی جیسے عرب کہتے ہیں۔

شابت لمة اللیل رات کے گیسو سفید ہو گئے۔

آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ یہودی نے جب آسمانوں کے اور زمینوں اور پہاڑوں وغیرہ کے سلسلہ میں ایک بات کہی تھی تو یقیناً وہ توریت سے ہی نقل کی تھی اس آیت میں اس کی تصدیق کر دی گئی اللہ کی کتابیں باہم تصدیق ہی کرتی ہیں ایک دوسری کی تکذیب نہیں کرتیں۔ یحییٰ بن جابر ابن مسعود کی روایت حدیث مذکور میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا محمد قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا اور زمینوں کو ایک انگلی پر اور پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور ٹری (نمناک مٹی جو زمین کی تہ میں ہے) کو ایک انگلی پر اور باقی مخلوق کو ایک انگلی پر پھر ان کو حرکت دے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ میں ہوں اللہ اس عالم کے قول پر تعجب کرتے ہوئے اس کی تصدیق کے لئے حضور ﷺ مسکرا دیئے پھر آپ ﷺ نے پڑھا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ النبی ترمذی اور یحییٰ بن جابر کی حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے (ترمذی کی روایت میں ہے کہ یہودی کے بیان کے بعد آیت مذکورہ نازل ہوئی اور یحییٰ بن جابر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی عالم کے بیان کے بعد حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی) دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح دی جاسکتی ہے کہ یہودی کے بیان کے بعد آیت نازل ہوئی اور آپ نے یہودی کے سامنے اسی وقت پڑھ دی۔

یحییٰ بن جابر ابو ہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو پیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا (آج) میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں۔ مسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو پیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا کہاں ہیں زبردست طاقتوں والے کہاں ہیں غرور کرنے والے پھر زمینوں کو پیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ (دوسری روایت میں بائیں کی جگہ دوسرے کا لفظ آیا ہے) میں لے کر فرمائے گا میں ہوں (آج) بادشاہ کہاں ہیں زبردست طاقتوں والے کہاں ہیں غرور کرنے والے۔ ابوالشیخ نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو اپنی مٹھی میں سمیٹ کر فرمائے گا میں ہوں اللہ میں ہوں رحمان میں ہوں بادشاہ میں (تمام عیوب سے) پاک ہوں میں امن دینے والا ہوں میں نگران ہوں میں غالب ہوں میں بہت بڑی طاقت والا ہوں میں بڑائی والا ہوں میں نے ہی دنیا کو ابتداء میں پیدا کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھی اور میں ہی اس کا اعادہ کر رہا ہوں (آج) بادشاہ کہاں ہیں (اور) بڑی طاقتوں والے کہاں ہیں۔

قاضی عیاض نے کہا قبض طی اور اخذ تینوں کا معنی اکٹھا کرنا (اس وقت) آسمان پھیلے ہوئے ہیں زمین بھی بچھی ہوئی ہے پھر ان الفاظ کا معنی ہو گیا۔ اٹھانا بدل ڈالنا۔ قرطبی نے کہا طے سے مراد ہے فنا کر دینا۔

ابن ابی حاتم نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ یہودیوں نے (پہلے مخلوق کی) گنتی کی اور آسمان وزمین و ملائکہ کی تخلیق پر غور کیا جب اس سے فراغت ہو گئی تو اللہ کا اندازہ کرنے لگے اس پر آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ نازل ہوئی سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ یہودیوں نے رب کی صفات میں کلام کیا اور صفات کے متعلق ایسی باتیں کہیں جن کا نہ ان کو علم تھا نہ انہوں نے اللہ کی ان صفات کو دیکھا تھا اس پر آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ نازل ہوئی۔

ابن المنذر نے بروایت ربیع بن انس بیان کیا ہے کہ جب آیت وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ نازل ہوئی تو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جب یہ کرسی ایسی (وسیع) ہے تو عرش کی کیا کیفیت ہوگی اس پر آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ نازل ہوئی۔

سبحانہ وتعالیٰ یعنی جس ذات کی ایسی (ہمہ گیر) قدرت ہے وہ ان مشرکوں کی شرک آفرینیوں سے بہت دور اور بالا ہے یا یہ مطلب ہے کہ شرک کی جو نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے اس سے وہ پاک اور برتر ہے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا

هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿۳۹﴾

(دن) صور میں پھونک ماری جائے گی تو فوراً تمام آسمان والوں اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے گا (وہ) بیہوشی سے محفوظ رہے گا) پھر اس (صور) میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفعۃً سب کے سب (قبروں سے نکل کر) کھڑے ہو جائیں گے اور (چاروں طرف) دیکھنے لگیں گے۔
و دفع یعنی پہلی بار صور میں پھونک ماری جائے گی۔

فصعق تو آسمان و زمین والے سب بیہوش ہو جائیں گے یعنی مر جائیں گے۔
الْأَمْنُ نَشَاءُ اللّٰهُ بِيَهُشِي كِي حَالَت سے کون مستحق ہو گا اس کی تفصیل ہم نے سورہ نمل کی آیت وَتَفْخِ فِي الصُّورِ قَفِيزَع مِّنْ فِي السَّمُوتِ وَ مِّنْ فِي الْأَرْضِ الْآمَنُ نَشَاءُ اللّٰهُ كِي تفسیر میں کر دی ہے۔
حسن نے کہا من نشاء اللہ سے تمنا ذات الہی مراد ہے۔

فاذا هم قيام تو یکدم لوگ قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور حیرانی کے ساتھ ہر طرف نظر گھما کر دیکھیں گے یا بینظرون کا یہ مطلب ہے کہ وہ انتظار کریں گے کہ آئندہ ہمارے متعلق کیا حکم صادر ہو گا اور ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔
دونوں مرتبہ صور پھونکے جانے میں چالیس روز کا فصل ہو گا سورہ والنار عات میں ہم نے اس موضوع کی حدیثیں نقل کر دی ہیں۔

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالْيَبْيَنِّ وَالشَّهَادَةِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۴۰﴾
جائے گی اور (ہر ایک کا) اعمال نامہ (اس کے سامنے) رکھ دیا جائے گا اور پیغمبروں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا اور انصاف کے ساتھ سب کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور (کسی پر) ظلم نہیں کیا جائے گا۔
واشرقت الارض یعنی میدان قیامت کی زمین روشن ہو جائے گی۔

بنور ربھا اپنے خالق کے نور سے۔ بغوی نے لکھا ہے جب اللہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لئے جلوہ فرما ہو گا تو جس طرح کھلے ہوئے آسمان پر چمکتے سورج کو دیکھنے میں کوئی شبہ نہیں ہوا اسی طرح نور رب کو دیکھنے میں لوگوں کو کوئی شبہ نہیں ہو گا۔
حسن بصری اور سدی نے کہا نور رب سے مراد ہے عدل و انصاف عدل سے آبادیوں کی زینت اور انکشاف حقوق ہوتا ہے (اور نور سے بھی مقامات کا حسن اور انکشاف اشیاء ہوتا ہے) جیسے ظلم کو تادیبی کہا جاتا ہے (اسی طرح عدل کو نور قرار دیا گیا) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ظلم (نہ برہہ بہت سی) تادیبیاں ہو جائے گا۔ متفق علیہ من حدیث ابن عمر۔
ووضع الكتاب یعنی ہر شخص کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ بیہقی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام اعمال نامے عرش کے نیچے ہیں (جب موقف ہو گا) (یعنی قیامت کے دن حساب فنی کے لئے لوگوں کو ایک میدان میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ ایک ہوا بھیجے گا جو اعمال ناموں کو اڑا کر اے گی اور دائیں بائیں ہاتھوں میں ان کو پہنچا دے گی۔ اعمال ناموں میں سب سے پہلی تحریر یہ ہوگی (أَفْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) (اپنا اعمال نامہ پڑھ لے تو ہی آج اپنا محاسبہ کرنے کے لئے کافی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود کی موقوف روایت سے اور دیلمی نے حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن کے اعمال نامہ کا عنوان ہو گا۔ حسن نشاء الناس۔

وَجِئَتْ بِالْيَبْيَنِّ سیوطی کا قول ہے کہ علماء نے کہا کہ حساب انبیاء کی موجودگی میں ہو گا (یعنی انبیاء کے سامنے حساب فنی ہو گی) ابن مبرد نے سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ صبح شام رسول اللہ ﷺ کے سامنے آپ کی امت کو نہ لایا جاتا ہو آپ ان کی صورتوں کو اور ان کے اعمال کو پہچان لیتے ہیں اسی لئے قیامت کے دن ان کے متعلق

شہادت دیں گے۔

والشهداء حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ یعنی رسول اللہ ﷺ کی امت والے پیغمبروں کی طرف سے شہادت دیں گے کہ انہوں نے (اپنی امتوں کو) احکام خداوندی پہنچادے تھے۔ عطاء نے کہا الشہداء سے مراد ہیں اعمال نامے لکھنے والے فرشتے اسی پر دلالت کرتی ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔

وَقُضِيَ بَيْنَهُم یعنی بندوں کے درمیان بالحق انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔

وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ یعنی کسی کی بدیاں بڑھائی نہیں جائیں گی اور نہ کسی کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی۔

دَوُفِّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۱۱﴾ اور ہر شخص کو اس

کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ (اللہ) سب کے کاموں کو (بغیر کسی کے خبر دیئے خود ہی) خوب جانتا ہے۔ عطاء نے کہا مراد یہ ہے کہ بندوں کے افعال کا اللہ خود عالم ہے سب اعمال کو جانتا ہے اس کو نہ کسی کاتب کی ضرورت ہے نہ گواہ کی۔ یہ اعمال نامے اور گواہ تو حسب عادت کافروں کے جرائم ثابت کرنے کے لئے ہوں گے۔

آئندہ آیت میں اعمال کا پورا پورا بدلہ دینے کی تفصیل فرمائی۔

اور ہٹائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گردہ

وَسَيُتْلَىٰ ذَٰلِكَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَإِلَىٰ جَهَنَّمَ رُجْرًا

گردہ۔

زمر یعنی متعدد متفرق ٹولیاں ایک کے پیچھے دوسری گمراہ ہونے کے درجات کے لحاظ سے جماعت بندی اور ترتیب ہوگی۔ ابو عبیدہ اور انحنش نے کہا زمر، زمرہ کی جمع ہے زمر کا معنی ہے آواز جماعت کے اندر بھی کچھ آوازیں ہوتی ہیں اسی مناسبت کی وجہ سے زمر سے زمرہ کو مشتق کیا گیا اس جگہ زمر سے مراد ہیں ایک فرقہ کی مختلف ٹولیاں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زمرہ (آدمیوں کی چھوٹی جماعت) نشاء زمرۃ سے ماخوذ ہو کم بالوں والی بکری کو زمرہ کہا جاتا ہے اور رجل زمرگم مروت والے آدمی کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے کم تعداد والی جماعت کو بھی زمرہ کہا جاتا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا

یہاں تک کہ جب جہنم پر پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے (ان کے لئے) کھول دیئے جائیں گے اور دوزخ کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے بھی پیغمبر نہیں پہنچے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تم کو اس دن (یعنی اس وقت) کے پیش آنے سے ڈر لیا کرتے تھے۔

حتیٰ اذا جاءوها یعنی جہنم میں داخل کئے جانے کے لئے جب کافر جہنم پر پہنچیں گے تو دوزخ کے ساتوں دروازے جو پہلے بند ہوں گے ان کے لئے کھول دیئے جائیں گے۔

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور جھڑکی کے ساتھ تو بیچ کرتے ہوئے دوزخ کے کارندے ان سے کہیں گے۔

منکم تم میں سے یعنی تمہاری نوع میں سے۔

یومکم ہذا یوم سے مراد ہے دوزخ میں داخل ہونے کا وقت۔

بیضاوی نے (مسک شافعی کو ثابت کرنے کے لئے) کہا آیت میں دلیل ہے اس امر کی کہ شریعت آنے سے پہلے کوئی شخص (توحید کا بھی) مکلف نہیں ہے جب ہی تو دوزخ کے کارندے پیغمبروں کے پہنچنے اور احکام الہیہ پہنچادینے کو اپنے زبرد تو بیچ کے لئے علت کے لئے ذکر کریں گے۔

میں کہتا ہوں اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اگر پیغمبر نہ پہنچیں (اور کتب الہیہ کا علم نہ ہو) تو شرک کرنے پر عذاب نہ ہو گا بلکہ آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کے کارندے ڈانٹ کر کہیں گے کہ جب تمہارے پاس پیغمبر بھی پہنچ گئے اور

اللہ کا کلام انہوں نے تم کو پڑھ کر سنا بھی دیا تھا اور تمام جہتیں پوری ہو گئی تھیں تو پھر تم کیوں ایمان نہیں لائے اور کیوں شرک سے باز نہ آئے بات یہ ہے کہ احکام خداوندی کو جاننے کے لئے اگرچہ تمہا عقل کافی نہیں لائے اور کیوں شرک سے باز نہ آئے بات یہ ہے کہ احکام خداوندی کو جاننے کے لئے اگرچہ تمہا عقل کافی نہیں ہے لیکن اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرنے والے براہین فطرت تو موجود ہیں اور ان دلائل فطرت کی روشنی میں عقل توحید خداوندی کو جاننے کے لئے کافی ہے پھر اس کے ساتھ جب اللہ نے پیغمبروں کو بھی بھیج دیا اور کتابیں بھی نازل کر دیں اور طریق حق بالکل واضح کر دیا تو اب کسی طرح شرک و کفر کی معذرت کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔

قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝۱۱

وہ کہیں گے (پیغمبر

آئے) کیوں نہیں لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا۔ یعنی کافروں کے متعلق اللہ کا کلمہ عذاب اور بد بختوں کے لئے حکم ازلی پورا ہو کر رہا۔

الکافرین کا لفظ صراحتہ بجائے ضمیر کے ذکر کرنے سے یہ امر معلوم ہوا کہ اس حکم کی خصوصیت کافروں کے ساتھ

ہوگی۔

قِيلَ ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِمَا كَفَرْتُمْ مَثْوًى لَّكُمْ فِيهَا ۚ وَلَكُمْ فِيهَا اَنْۢبِیَآءُ كَاذِبُونَ ۝۱۲

کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ (اور) ہمیشہ اس میں رہو تکبر کرنے والوں کا (یعنی اللہ کے احکام کے مقابلہ میں تکبر کرنے والوں کا) وہ برا ٹھکانا ہے۔

قِيلَ ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ کافروں سے کہی جائے گی وہ بڑی ہولناک ہوگی اس لئے کہنے والے کا نام مبہم رکھا صراحت سے ذکر نہیں کیا۔

اَلْمُتَكَبِّرِیْنَ الف لام جنسی ہے اور فہیں میں ف بھی ہے آیت سے درپردہ یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جہنم کافروں کا ٹھکانا صرف اس وجہ سے ہوگا کہ حق کے مقابلہ میں انہوں نے تکبر کیا تھا (اور حق کو حقیر سمجھ کر قبول نہیں کیا تھا) ایک شبہ: لو پر کی آیت میں تو یہ صراحت کی تھی کہ کافروں کا دوزخ میں داخلہ محض اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ کا ازلی حکم عذاب پورا ہو جائے گا کافروں کو عذاب دینے کا جو وعدہ اللہ نے پہلے سے کر لیا ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہوگا اس لئے کافروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا لیکن اس آیت سے معلوم تھا کہ کافروں کا دوزخ میں داخلہ تکبر کی وجہ سے ہوگا۔

ازالہ: کافروں کا تکبر اور ساری گناہ گاریاں ازلی وعدہ کے سبب سے ہی ہوتی ہیں وعدہ عذاب کی وجہ سے ہی کافر حق کو حقیر سمجھ کر اس سے روگرداں ہوتے ہیں اس لئے دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک طویل حدیث بیان کرتے ہوئے اس میں فرمایا کہ اللہ جس بندہ کو جنت کے لئے پیدا کرتا ہے اس سے اہل جنت کے کام کراتا ہے یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جس بندہ کو دوزخ کے لئے پیدا کرتا ہے اس سے دوزخیوں کے عمل کراتا ہے یہاں تک کہ وہ دوزخیوں کے عمل پر ہی مر جاتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ رواہ مالک والبوداؤد والترندی۔

وَسَيَقُ الّٰذِیْنَ اتَّقَوْا رُکُوعًا اِلَی الْجَنَّةِ زُمَرًا ۙ حَتّٰی اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا ۙ قَالَتْ لَهُمْ سَرَاتُهَا سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبَّكُمْ فَاَدْخَلُوْهَا خٰلِدِیْنَ ۝۱۳

اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گروہ گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کئے جائیں گے۔

یہاں تک کہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہاں کے محافظ (فرشتے) ان سے کہیں گے سلام علیکم کہ تم مزے میں رہو اور اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہو جاؤ۔

وَسَيَقُ الّٰذِیْنَ اتَّقَوْا یعنی جنت کی طرف متقیوں کو تیزی کے ساتھ چلایا جائے گا تاکہ مقام عزت تک ان کو جلد

پہنچایا جائے بعض علماء نے کہا اہل جنت کی ساریوں کو جنت کی طرف جلد ہٹایا جائے گا کیونکہ جنت میں ان کا داخلہ سوار ہونے کی حالت میں ہی ہوگا۔

زُمرًا اگر وہ گروہ بنا کر جیسا جس کا درجہ ہو گا اسی درجہ کے گروہ میں اس کو شامل کیا جائے گا۔
وَقَتَبَحْتُ أَبْوَابَهَا یہ جملہ حالیہ ہے یعنی جس وقت وہ جنت پر پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے۔ یہ اہل جنت کا اعزاز ہوگا کہ دروازے کھلنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔

سلم علیکم تم پر سلامتی کا نزول ہو یعنی کبھی کوئی ناگوار امر تم پر نہ آئے۔
طہتم یعنی گناہوں کے میل پچیل سے پاک صاف ہو۔ یہ پاکیزگی یا تو اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے کبھی کوئی (قابل مواخذہ) گناہ کیا ہی نہ ہو گا یا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے بغیر عذاب دیئے ان کے گناہ معاف کر دیئے ہوں گے یا سزا دے کر ان کو پاک کر دیا ہوگا۔ قنادہ نے کہا جب اہل جنت دوزخ کی مسافت طے کر کے گزر جائیں گے تو جنت سے پہلے ان کو ایک پل پر روک لیا جائے گا تاکہ وہ آپس کے حقوق کا بدلہ باہم چکا سکیں جب ایک دوسرے سے اپنے حق کا بدلہ لے چکے گا اور سب صاف ستھرے اور پاک ہو جائیں گے تو رضوان اور اسکے ساتھی (بطور استقبال) کہیں گے سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِیْنَ۔

حضرت علیؑ نے فرمایا جب ان (اہل جنت) کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو دروازہ کے پاس ان کو ایک درخت طے گا جس کے نیچے سے دو چشمے رواں ہوں گے ایک چشمہ میں مومن نہائے گا تو بیرونی جسم کی طہارت ہو جائے گی اور دوسرے چشمہ کا پانی پئے گا تو اندرونی طہارت بھی حاصل ہو جائے گی۔ فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے۔

فواج نے کہا طہتم کا یہ مطلب ہے کہ تم دنیا میں شرک اور معاصی کی گندگیوں سے پاک تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تمہارا (یہ) مقام پاک ہے۔
فَادْخُلُوْهَا اس جملہ میں ف سہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا پاک ہونا ہی جنت میں داخل ہونے اور وہاں ہمیشہ رہنے کا سبب ہو گا اس کی توجیہات وہی ہوں گی جو کفر کے سبب کافروں کے دوزخ میں داخل ہونے کی کی گئی تھیں۔
حضرت ابن عباسؓ کے قول پر یہ توجیہ ہوگی کہ جنت چونکہ پاک مقام ہے اس لئے اہل جنت کی قیام گاہ ہونے کی اسی میں صلاحیت ہے۔

خلدین یعنی جنت کے اندر ہمیشہ رہنا تمہارے لئے مقرر کر دیا گیا ہے۔
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْشَقَّنَا الْأَرْضَیْنَ نَتَّبِعُوا مِنْ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَآءُ
اور وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنوایا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ یعنی کار گزار ان جنت جب مومنوں سے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت کے اندر وہ نعمتیں پائیں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی نہ کسی کان نے سنی ہوں گی نہ کسی کے دل

۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص راہ خدا میں اپنے مال کا جوڑا دے گا (یعنی ایک قسم کی دو چیزیں) اس کو جنت کے دروازوں سے (اندر آنے کے لئے) پکارا جائے گا اور جنت کے (متعدد) دروازے ہیں جو اہل صلوة میں سے ہو گا اس کو باب الصلوٰۃ سے پکارا جائے گا اور جو اہل صوم میں سے ہو گا اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا اور جو اہل صدقہ میں سے ہو گا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا اور جو اہل جہاد میں سے ہو گا اس کو باب الجہاد میں سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا کوئی ایسا بھی ہو گا جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو گے۔ (از منہر قدس سرہ)

میں ان کا تصور آیا ہو گا اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے۔ الخ

وعدہ یعنی جنت میں داخلہ کا وعدہ خداوندی اور ان پوشیدہ چیزوں کے عطا کا وعدہ جن کو دیکھنے سے خنکی چشم حاصل ہوگی۔
وَأَوْزَنَّا الْأَرْضَ لِعِزِّ جَنَّتِ کَاہِم کُوْمَالِکَ بِنَادِیَاوَارِثَ بِنَانِیَ سَے مر لوے مالک بنادینا۔
لَتَبْوَأَنَّ الْجَنَّةَ حَیْثُ نَشَاءُ یعنی ہم میں سے ہر ایک کے حصہ میں جو (اللگ اللگ) کو سبج جنت آئی ہے اس جنت کے اندر وہ جس جگہ چاہے قیام پذیر ہو سکتا ہے اور اگر انبیاء اور دوسرے اونچے درجات والوں کی ملاقات کی خواہش ہو تو وہ بھی آسانی سے میسر آسکتی ہے۔ طبرانی ابو نعیم اور ضیاء نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان اور اہل و عیال سے بھی زیادہ پیارے ہیں میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو جب تک آپ کے پاس آکر آپ کا دیدار نہ کر لوں مجھے مبر نہیں آتا لیکن جب مجھے اپنے مرنے اور آپ کے وفات پانے کا خیال آتا ہے اور جانتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہو کر انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور میں اگر جنت میں داخل ہوا تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو نہ دیکھ پاؤں گا (تو دل میں بڑی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے) حضور ﷺ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ جبریلؑ یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان انبیاء صدیقین شہداء اور صالح لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہو گا یہ سب بہت اچھے ساتھی ہوں گے۔

فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۵۹﴾ غرض (نیک) عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۰﴾

لور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ (حساب کے وقت) عرش کے گرد اگر دھندلے ہوں گے (اور) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوں گے اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ساری خوبیاں اللہ کو زیبا ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔

حَافِّينَ گھیرے ہوئے حلقہ بنائے ہوئے۔

يُسَبِّحُونَ فرشتوں کی یہ تسبیح عبادت نہ ہوگی عبادت کا حکم تو اس وقت ساقط ہو چکا ہو گا بلکہ تسبیح ملذذ ہوگی فرشتے اس تسبیح سے لذت اندوز ہوں گے۔
بَيْنَهُمْ یعنی مخلوق کے درمیان۔

بِالْحَقِّ انصاف کے ساتھ یعنی مومنوں کو جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں داخل کرنے کا حکم دیدیا جائے گا۔

بعض اہل تفسیر نے بینہم کی تفسیر ملائکہ کی طرف راجع کی ہے یعنی ملائکہ کو ان کے مراتب کے مطابق مقامات پر کھڑا کیا جائے گا کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ جب اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور مومن بہشت میں چلے جائیں گے تو بطور شکر الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہیں گے۔

بعض علماء کا قول کہ جب اللہ اپنے دوستوں کو جنت میں اور دشمنوں کو دوزخ میں داخل کر دے گا تو ملائکہ بطور شکر یہ جملہ کہیں گے۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر رات (سورہ) بنی اسرائیل اور (سورہ) زمر پڑھتے تھے رواہ الترمذی و التسانی والحاکم۔

سورہ الزمر کی تفسیر یکم رمضان ۱۲۰۷ھ کو ختم ہوئی۔ انشاء اللہ سورہ مومن کی تفسیر اس کے بعد آئے گی۔

سورۃ المومن

یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی اس میں ۸۵ آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بغوی نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی غرض سے (ریگستان بیابان میں) آب و گیاه کی تلاش میں نکلا ہو تلاش کرتے کرتے اس کو کسی جگہ بارش کے نشانات مل گئے وہ برابر چلتا رہا اور تعجب کرتا رہا کہ یہاں بارش کی علامات کیسی ہیں۔ اچانک ایک نرم زمین میں اس کو کچھ باغات دکھائی دیئے اور وہ نشیب میں اتر کر باغات میں پہنچ گیا اور کہنے لگا مجھے تو بارش کے نشانات دیکھ کر ہی تعجب ہوا تھا ان باغوں کا وجود تو بہت تعجب آفریں ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا بارش کی مثال تو قرآن مجید ہے اور قرآن میں جو ہم ہیں وہ شاداب زمین کے باغوں کی طرح ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا جب میں حم (پڑھنے) میں مشغول ہوتا ہوں تو (گویا) باغوں میں تفریح کرتا ہوں۔

بغوی نے اپنی سند سے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز قول (موقوف) نقل کیا ہے کہ حمد والی سورتیں قرآن کی زینت ہیں۔

حَدَّثَنَا ① حروف مقطعات کی بحث پہلے گزر چکی ہے بغوی نے سدی کا قول نقل کیا ہے کہ حم اللہ کا اسم اعظم ہے عکرمہ سے منقول ہے کہ الرحمن (مرکب ہے اس) کے حروف مقطعات الرحمن ہیں۔ سعید بن جبیر اور عطاء خراسانی نے کہا حم (سے اللہ کے اسماء کی طرف اشارہ ہے اس) کی ح آغاز ہے اللہ کے اسماء حکیم حمید حی اور حیان کا اور م آغاز ہے ملک مجید منان کا۔ کسائی نے کہا حم سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کسائی کے اس قول میں گویا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ حم کا مطلب ہے حم۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ② غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ
یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے قدرت والا ہے۔
تنزیل الکتاب یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے۔

العزیز جو اپنی حکومت میں غالب ہے۔
العلیم یعنی اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز اور اس کا پر حکمت ہونا اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر دلالت کر رہا ہے شاید اسی وجہ سے تنزیل الکتاب کے بعد اللہ کی ان دو صفوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ یعنی اہل ایمان کے گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توب تاب یتوب کا مصدر ہے بعض کے نزدیک توبۃ کی جمع ہے جیسے دوسہ کی جمع دوم اور حوسہ کی جمع حوسم آتی ہے۔
حضرت ابن عباسؓ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا جولا الہ الا اللہ کا قائل ہے اس کے گناہ بخشنے والا ہے اور جولا

الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عاقر الذنب اور قاتل التوب دونوں فقروں میں اضافت معنوی ہے (اگرچہ صیغہ صفت کی اضافت اس کے معمول یعنی مفعول کی طرف دونوں جگہ ہو رہی ہے مترجم) کیونکہ مغفرت ذنوب اور قبول توبہ کا کوئی خاص زمانہ (ماضی یا مستقبل) مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت استمراری مراد ہے۔

دونوں فقروں کے درمیان واد عاطفہ (جو جمعیت پر دلالت کرتا ہے) لانا دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کی ذلت میں دونوں صفتیں جمع ہیں یا یوں کہا جائے کہ کچھ لوگ مغفرت گناہ اور قبول توبہ کو ایک ہی چیز خیال کرتے ہیں اور یہ بات صحیح نہیں ہے اس لئے دونوں صفتوں میں تغایر ظاہر کرنے کے لئے حرف عاطفہ ذکر کر دیا (کیونکہ اصل ضابطہ یہی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہونی چاہئے۔ مترجم) کیا یوں کہو کہ اللہ کی ان دو صفتوں کا ظہور الگ مواقع پر ہوتا ہے۔ مومن جس نے توبہ نہ کی ہو (اور بغیر توبہ کے مرجائے) اللہ اس کے لئے عاقر الذنب ہے یعنی اس کے گناہ پر (قیامت کے دن) پردہ ڈال دینے والا اس کے گناہ کو (مخلوق کی نظروں سے) پوشیدہ رکھنے والا ہے۔ غفر کا لغوی معنی ہے پردہ ڈالنا چھپا دینا اور جس نے توبہ کر لی ہو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ہے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مرفوع ہے ابن ماجہ نے حضرت امین مسعود کی روایت سے اور حکیم نے حضرت ابی کی روایت سے اور ابن النجار نے حضرت علی کی روایت سے اور ابن عساکر و بیہقی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

اس تفسیر پر توبہ نہ کرنے والے (مومن) کی مغفرت کا جواز آیت سے ثابت ہو جائے گا۔

شدید العقاب یعنی جولا الہ الا اللہ کا قائل نہ ہو اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔

ذی الطول مجاہد نے طول کا ترجمہ کیا ہے وسعت اور غنا قنادہ نے ترجمہ کیا تفسیر بعض نے کہا ذی الطول یعنی قدرت

عزیز بن عاصم کی روایت ہے کہ ایک شامی شخص بڑا بہادر تھا حضرت عمرؓ اس کو اس کی بہادری کی وجہ سے کچھ گنتے تھے (یعنی پاس لحاظ کرتے تھے) کچھ مدت کے بعد وہ غائب ہو گیا حضرت عمرؓ نے لوگوں سے اس کے متعلق استفسار کیا آپ کو بتایا گیا کہ وہ اس مدت میں مسلسل شراب خوری میں منہمک رہا۔ حضرت عمرؓ نے کاتب کو طلب فرمایا اور حکم دیا لکھو عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں شخص کے نام میں تمہارے سامنے حمد کرتا ہوں اللہ کی جس کے سوا کوئی اور قابل عبادت نہیں۔ غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ (گناہوں کو بخشتے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا بڑی قدرت و نعمت والا۔ اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں اسی کے اس لوٹ کر جانا ہے) پھر آپ نے دعا کی اور حاضرین کو بھی دعا کرنے کا حکم دیا کہ اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ دل سے توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب یہ خط اس کو پہنچا تو وہ خط پڑھنے لگا۔ عاقر الذنب اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ وہ میرا قصور معاف فرمادے گا و قابل التوب اللہ نے مجھ سے میری توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا) شدید العقاب اللہ نے مجھ کو اپنے عذاب سے ڈر لیا ہے ذی الطول اور طول خیر کثیر کو کہتے ہیں الیہ المصیر وہ شخص بار بار یہ آیت پڑھتا تھا اور مذکورہ الفاظ کہتا تھا اور روتا تھا آخر اس نے گناہ سے توبہ کر لی اور اچھی توبہ کی (پھر وہ گناہ نہیں کیا) حضرت عمرؓ کو جب اس کی اطلاع ملی تو فرمایا تم لوگ بھی ایسا ہی کیا کرو جب دیکھو کہ تمہارے بھائی کے قدم راہ راست سے پھسلنے لگے ہیں تو اس کو سیدھا کر دو اور اس کو نرمی سے سمجھاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اس شخص کو توبہ کی توفیق عطا فرمادے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ۔ قنادہ کا بیان ہے کہ مدینہ میں ایک جوان بڑا عبادت گزار تھا حضرت عمرؓ کو بھی اس سے محبت تھی اتفاقاً وہ مصر چلا گیا وہاں جا کر بگڑ گیا اور ہر طرح کی بدی میں پڑ گیا) کسی بدی سے اس کو گریز نہیں رہا۔ حضرت عمرؓ کے پاس اس کا کوئی گھر والا آیا تو آپ نے اس سے جو ان کے متعلق دریافت کیا اس شخص نے جواب دیا مجھ سے اس کا حال نہ پوچھیے حضرت عمرؓ نے فرمایا کیوں اس شخص نے کہا وہ فوجان تو بگڑ گیا اور لوہاں ہو گیا حضرت عمرؓ نے اس کو ایک تحریر بھیجی عمرؓ کی طرف سے فلاں شخص کے نام حم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العظیم آخر تک اس جوان نے تحریر پڑھی اور بار بار پڑھتا رہا۔ آخر کار اللہ سے توبہ کی اور بخیر آگیا۔ اسحاق سمیعی راوی ہیں کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا امیر المومنین میں قتل کر چکا ہوں کیا میرے لئے توبہ کی گنجائش ہے آپ نے اس کے سامنے آیت حم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العظیم غافر الذنب قابل التوب تلاوت فرمائی اور فرمایا قتل کرنا امید نہ ہو۔

والا حسن نے کہا فضل والا۔ بعض اہل تفسیر نے کہا ہے کہ عافر الذنب اور قاتل التوب اور شدید العقاب یہ تینوں بدل ہیں صفات نہیں ہیں اور تینوں میں اضافت لفظیہ ہے جو مفید تعریف نہیں ہوتی اس قول پر کہنا بڑے گا کہ ذی الطول بھی بدل ہے صفت نہیں ہے کیونکہ اگر صفت قرار دیا جائے گا تو صفت پر بدل کا تقدیم لازم آئے گا جو جائز نہیں ہے۔ زحشری اور بیضاوی نے لکھا ہے کہ العزیز العظیم کی یہ سب صفات ہیں اور سب میں اضافت حقیقیہ ہے (جو مفید تعریف ہوتی ہے) اور جب سب کے اندر حقیقی اضافت ہے تو شدید العقاب میں بھی اضافت حقیقیہ ہی مانی جائے تھا اس کو بدل قرار دینے سے ترہیب عبارت میں بگاڑ آجائے گا۔

زجاج نے کہا شدید العقاب بدل ہے صفت نہیں ہے صاحب مدارک کے نزدیک بھی یہی صحیح ہے اس صورت میں ذی الطول کو بدل کہا جائے گا یہ بھی صفت نہ ہوگا۔

معنی کے لحاظ سے بیضاوی کا قول زیادہ وزنی ہے کیونکہ یہ سب توابع ہیں اور ان معانی کو بتا رہے ہیں جو ان کے متبوع کے اندر ہیں ان صفات کو ذکر کرنے کا مقصد اللہ کی تعریف اور ترغیب و ترہیب ہے اور مقصود بالنسبت کی طرف مائل کرنا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں لہذا اسی کی عبادت میں کامل طور پر منہمک ہو جانا چاہئے۔ صاحب مدارک نے لکھا ہے یہ بھی ذی الطول کی طرح صفت ہی ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیاتیہ ہے (ما قبل کی صفت نہیں ہے)۔ اَلَيْسَ الْمَصِيرُ ۝ اسی کی طرف منتقل ہونا ہے پس وہ ہی نافرمانوں اور اطاعت گزاروں کو عذاب و ثواب دے گا۔

مَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہی لوگ جو کافر ہیں۔

یعنی اللہ کی آیات کی تکذیب کر کے ان کو دفع کرنے میں یا آیات میں تناقض (اور اختلاف) ثابت کرنے میں یا آیات متشابہات کی ایسی تاویلیں کرنے میں جو آیات محکمات یا متواتر احادیث کے خلاف ہیں۔

عمرو بن شعیب کے دوا کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو قرآن میں بحث کرتے سنا تو فرمایا تم سے پہلے کی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو دوسرے حصوں سے لڑ لیا حالانکہ اللہ کی کتاب اس طور پر نازل ہوئی تھی کہ ہر حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا تھا تم لوگ قرآن کے بعض حصوں کی دوسرے حصوں کے ذریعہ سے تکذیب نہ کرو اگر کچھ جانتے ہو تو کہہ دو نہیں جانتے تو اس شخص کے سپرد کر دو جو عالم ہو۔ رواہ ابوی۔

مسلم کا بیان ہے کہ عبد اللہ بن عمرو یعنی عمرو بن شعیب کے دادا نے کہا ایک روز میں دو پہر کے وقت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور ﷺ نے دو آدمیوں کو ایک آیت (کے مفہوم اور مضمون) میں اختلاف کرتے سنا تو ہماری طرف نکل کر تشریف لائے اس وقت چہرہ مبارک سے غصہ کی علامت دکھائی دے رہی تھی فرمایا تم سے پہلے کے لوگ کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ رواہ ابوی بیہقی نے شعب الایمان میں اور طحاہی نے حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ ابو داؤد اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ جب (شروع میں) اللہ نے محقق طور پر بتا دیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو اس کے بعد جو لوگ اس میں جھگڑا کرتے اور حق کو باطل کے ذریعہ سے مغلوب اور کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کے کافر ہونے کی صراحت کر دی (بیضاوی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن میں اس لئے جھگڑا کرتے ہیں کہ حق کو مغلوب کر دیں اور قرآن کو جھوٹ ثابت کریں ان کے کافر ہونے کی صراحت فرمائی ہے) جدال اس غرض سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اصل مطلب کی گرہ کھل جائے قرآن کی عبادت سے حقائق کا استنباط کیا جائے اور جو کج رو لوگ قرآن کی آیات سے اپنا غلط مطلب اخذ کرتے ہیں اور قرآن پر طعن کرتے ہیں ان کے باطل خیالات

اور غلط استخراج کی تردید ہو جائے اگر جدال ان اغراض کے لئے ہو تو ممنوع نہیں بلکہ عبادت عظیم ہے۔ یہ حقیقت میں جدال فی القرائن ہی نہیں ہے (جدال تو صرف اسی صورت میں ہو گا جس کا بیان صدر کلام میں کر دیا گیا ہے) اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے حدیث مذکور میں جدالاً بصورت تنکیر فرمایا اور اسی کو کفر قرار دیا۔

فَلَا يَعْزُرُكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَالِ ⑤
سو (ان) (کافروں) کا شہروں میں (امن و امان سے) چلنا پھرنا آپ کو اشتباہ میں نہ ڈالے۔

یعنی اللہ نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ دنیا کی کمائی خوب کر رہے ہیں اور بلاد شام و یمن میں نفع بخش تجارتیں کرنے کے لئے چکر لگاتے رہتے ہیں۔

ابن حاتم نے بروایت سدی ابو مالک کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حارث بن قیس سہمی کے متعلق ہوا۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی تجارتی آزادی سے تم کو دھوکہ نہ کھانا چاہئے عنقریب ان کی پکڑ ہو جائے گی جیسے گزشتہ کافروں کی ہوئی تھی۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ يَأْخُذُونَكَ وَجَدُوا
بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَخَذْنَا مِنْهُمُ ⑥ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ⑦

ان سے پہلے قوم نوحؑ نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی (پیغمبروں کو) جھٹلایا تھا اور ہر امت (کے) کافروں نے (اپنے) پیغمبر کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ناحق جھگڑے برپا کئے تاکہ اس ناحق سے حق کو باطل کر دیں آخر میں نے ان کو دھر پکڑا (سو دیکھ لو) میری طرف سے (ان کو) کیسی سزا ہوئی۔

وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ یعنی قوم نوح کے بعد وہ کافرا متیں جو پیغمبروں کے خلاف جتھہ بند ہو گئے اور مقابلہ پر آ گئے جیسے قوم عاد و ثمود مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نوحؑ کی بھی تکذیب کی اور دوسرے پیغمبروں کی بھی۔

لِيَأْخُذُوهُ حضرت ابن عباسؓ نے اس کا ترجمہ کیا تاکہ وہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیں اور ہلاک کر دیں بعض علماء نے ترجمہ کیا تاکہ پیغمبر کو گرفتار کر لیں عرب قیدی کو اخیذ (یعنی پکڑا ہوا گرفتار) کہتے ہیں۔

بِالْبَاطِلِ یعنی باطل قول کے ذریعہ سے جیسے انہوں نے کیا تھا۔
مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا (تم تو بس ہم جیسے ہی آدمی ہو) وَلَوْ لَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةَ (اور ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے) اَوْ تَرَى رَبَّنَا (یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں)۔

لِيُدْحِضُوا سَوَال کو سزا دینے کے لئے میں نے ان کو دھر پکڑا یعنی ہلاک کر دیا۔

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ سو دیکھ لو میری طرف سے ان کو کیسی سزا ملی۔ تم لوگ ویران کھنڈروں سے گزرتے ہو اور ان کے نشانات دیکھتے ہو۔

کیف سے استفہام تقریر ہے اور تعجب دلدار ہے۔
وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ⑧ أَمْ لَهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑨

اور اسی طرح تمام کافروں پر آپ کے رب کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لوگ آخرت میں دوزخی ہوں گے۔

۱۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ یہ جدال آیات جس کی مذمت کی گئی ہے ان آیات سے تعلق رکھتا ہے جس میں تقدیر وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے اہل کام، اہل بدعت اور رائے پرستوں کے درمیان ان آیات میں جدال کیا جاتا ہے آیات احکام اور ابواب حلال و حرام میں اختلاف کی ممانعت نہیں ہے یہ اختلاف تو صحابہؓ میں تھا اور بعد کو آنے والے علماء کے درمیان بھی ہوتا رہا ہے اس کا مقصد صرف حقیقت مسئلہ کا انکشاف اور حق تک رسائی ہوتا ہے اپنے حریف پر غالب آ جانے کا جذبہ کارفرما نہیں ہوتا۔

و کذلک یعنی جس طرح دنیا میں کافروں کو ہلاک کرنا لازم تھا اسی طرح آخرت میں ان پر فرمان عذاب واجب ہو چکا تھا یہ مطلب ہے کہ جس طرح گزشتہ کافراستوں پر فرمان عذاب پورا ہوا اسی طرح آپ کی امت میں سے جو لوگ کافر ہیں ان پر قول عذاب پورا ہوگا۔

اَلَّذِيْنَ يَخْمَلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
اور جو (فرشتے)

عرش خداوندی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرداگرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔
من حوله یعنی عرش کا طواف کرنے والے حاملین عرش اور طوافین تمام ملائکہ کے سردار ہیں انہیں کو کر دینی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حاملین عرش کے تختوں سے زیر قدم (یعنی ٹکڑے) تک پانچ سو سال کی مسافت (کے بقدر فاصلہ) ہے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ ان کے قدم زمینوں کی انتہائی حد تک قائم ہیں اور آسمان ان کی کمر تک آتے ہیں (یعنی ان کا نصف اعلیٰ آسمانوں سے پار ہے) اور وہ (ہر وقت کہتے ہیں۔ سبحان ذی العزۃ والجبروت سبحان ذی الملک والملكوت سبحان الحی الذی لا یموت سبحان قدوس رب الملكۃ والروح میرہ بن عبدویہ نے کہا ان کے قدم سب سے بھلی زمین میں ہیں اور ان کے سر عرش کو پھاڑ رہے ہیں (یعنی عرش کے اوپر ہیں) اور سب خشوع کی حالت میں ہیں نگاہ اوپر نہیں اٹھاتے اور ساتویں آسمان والوں سے زیادہ (اللہ کی ہیبت و جلال سے) خوف زدہ ہیں اور ساتویں آسمان والے چھٹے آسمان والوں سے زیادہ ترساں ہیں اور چھٹے آسمان والے اپنے (نیچے) متصل آسمان والوں کے مقابلہ میں زیادہ خائف ہیں۔ مجاہد نے کہا ملائکہ اور عرش کے درمیان نور کے ستر پر دے ہیں۔ محمد بن معمر نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ حاملین عرش میں سے (کسی ایک فرشتہ کی) (کچھ) حالت بیان کروں اس کے کان کی لو سے کاندھے تک سات سو برس کی راہ کے برابر فاصلہ ہے۔ رواہ ابو داؤد و ایضاً مسند صحیح۔ حضرت جعفر بن محمد نے اپنے والد کے حوالہ سے دوا کا قول نقل کیا ہے کہ عرش کے پاؤں میں سے ایک پائے کی دوسرے پائے سے مسافت اتنی ہے جتنی تیز اڑان والے پرندے کی تین ہزار برس کی راہ طیران، عرش کے روزانہ ستر ہزار رنگ کے نور کے لباس پہنائے جاتے ہیں وہ نور ایسا ہے کہ کوئی مخلوق اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ نے تمام مخلوق کو عرش کے اندر ایسا پیدا کیا ہے جیسے بیابان میدان کے اندر کوئی چھل پڑا ہو۔ مجاہد نے کہا ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ستر ہزار (حجاب) (ترتیب دار) ہیں ایک نور کا حجاب پھر تاریکی کا حجاب پھر نور کا حجاب پھر تاریکی کا حجاب۔ دہب بن سبہ نے کہا عرش کے گرد فرشتوں کی ستر ہزار قطاریں ہیں قطار در قطار قطار کے پیچھے قطار۔ سب عرش کا طواف کر رہے ہیں۔ (بھی یہ سامنے آتے ہیں بھی وہ آتے ہیں جب ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے تو ایک لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دوسرا اللہ اکبر کہتا ہے۔ ان سے پچھلی صف والوں کو جب اگلی صف والوں کی جلیل و تکبیر کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ سبحانک وبحمدک ما اعظمک واجلک انت اللہ لا الہ غیرک انت الاکبر الخلق کلہم راجعون الیک ملئکہ صف بستہ کھڑے ہیں ان کے ہاتھ گردنوں کی طرف ہیں اور کاندھوں پر رکھے ہوئے ہیں ان کی بھی ستر ہزار قطاریں ہیں ان سے پیچھے ملائکہ کی ایک لاکھ قطاریں ہیں جو دست بستہ ہیں بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور ہر ایک تسبیح و تحمید میں مشغول ہے ان میں سے ہر فرشتے کے دونوں بازوؤں کے درمیان تین سو برس کی راہ کے بقدر دوری ہے اور کان کی لو سے کاندھے تک چار سو برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے جو ملائکہ عرش کے گرداگرد ہیں ان کے نور اللہ کے درمیان ستر حجاب آگ کے ستر حجاب تاریکی کے ستر حجاب نور کے ستر حجاب سفید موتی کے ستر حجاب سیاہ قوت سرخ کے ستر حجاب زمر و سبز کے ستر حجاب برف کوہی کے ستر حجاب پانی کے اور ستر حجاب لولوں کے حائل ہیں اور کچھ ایسی چیزیں حائل ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حاملین عرش اور حوالی عرش والوں کی صورتیں مختلف ہیں۔ کسی کا چہرہ بتل کا، کسی کا شیر کا کسی کا گدہ کا اور کسی کا آدمی کے جیسا ہے ہر ایک کے چار بازو ہیں دو ہر ہاتھ پر اس ڈر سے رکھے ہوئے ہیں کہ عرش کی طرف نگاہ نہ اٹھ جائے اور وہ بیہوش ہو جائے دو بازو نیچے کی طرف (عاجزی کی وجہ سے) گرائے ہوئے ہیں اور سوا

سبح و تحمید تکبیر اور تمجید کے ان کا کوئی کلام نہیں۔

یسبحون یعنی اللہ کی تمام صفات جلالی و جمالی بیان کرتے اور تمام اوصاف کا ذکر کر کے اس کی ثناء کرتے ہیں۔

بحمد ربہم بیضوی نے لکھا ہے کہ تسبیح کو اصل اور حمد کو حال اس لئے قرار دیا کہ حمد تو ملائکہ کی حالت کا مقتضای ہے تسبیح مقتضای حال نہیں ہے۔

وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ
كَابُؤا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَ لَهُمْ

اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے اس طرح

استغفار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز کو شامل ہے پس ان لوگوں کو جنہوں نے (شرک و کفر) سے توبہ کر لی اور تیرے راستے پر چلے بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ اے ہمارے رب اور دوائی جنتوں میں ان کو داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔

ویؤمنون بہ یعنی وہ دل سے مانتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا تمام چیزوں کا خالق ہے ایک ہے بے نیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

اللہ نے ملائکہ کی فضیلت اور عظمت کے اظہار کے لئے ان کے مومن ہونے کی صراحت کی اور اس طرف اشارہ کیا کہ بندگی عاجزی اور ایمان بالغیب کے لحاظ سے فرشتے بھی دوسری مخلوق کی طرح ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اس لئے کافروں کا یہ عقیدہ صحیح نہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس سے فرقہ مجسمہ کے قول کی بھی تردید ہو گئی جو اللہ کا جسم قرار دیتے ہیں۔

شہر بن حوشب نے کہا عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں چار کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک (اے اللہ ہم تیری ہاکی بیان کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں تو حمد کا مستحق ہے اس بنا پر کہ باوجود جاننے کے تو حلم سے کام لیتا ہے اور چار کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدر تک (تو مستحق حمد ہے اس بات پر کہ باوجود قدرت رکھنے کے تو درگزر کرتا ہے)

شہر بن حوشب نے کہا گویا بنی آدم کے گناہوں کو وہ فرشتے دیکھتے ہیں (اس لئے اللہ کے حکم اور عفو کی شاکر تے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ الَّذِينَ آمَنُوا اس آیت میں سمجھئے اس امر پر کہ فرشتوں کا آدمیوں کے ساتھ ایمان میں مشترک ہونا آدمیوں کی خیر خواہی اور شفقت کا موجب ہے۔ اگرچہ فرشتوں اور آدمیوں کا جنس میں اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمانی اشتراک سب سے زیادہ قوی رابطہ ہے اللہ نے فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ربنا یعنی وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب۔

وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ الخ یعنی تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے عموم رحمت و علم کو پر زور بیان کرنے کے لئے طرز ادا کو الٹ دیا اور چونکہ اصل مقصد (علم کی دست نہیں بلکہ رحمت ہے اس لئے علم پر رحمت کو مقدم کیا۔

فاغفر۔ و سبب رحمت سبب مغفرت ہے (اعمال موجب مغفرت نہیں ہیں۔ مترجم) تابوا یعنی کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف لوٹ آئے۔

وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ سبیل سے مراد دین الہی ہے جس کی تبلیغ کے لئے پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا وقیم اور ان کو محفوظ رکھا غفر کے لفظ میں جنم سے بچانا اجمالاً آگیا لیکن دعا مغفرت کو پختہ کرنے کے لئے اس لفظ میں طلب حفاظت کی صراحت فرمادی۔ مطرف نے کہا مومنوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ ملائکہ ہیں اور سب سے زیادہ کھوٹے اور منافق شیاطین ہیں۔

عدن یعنی (دوای) سکونت۔

وَمَنْ صَلَّاهُ مِنْ اَيَّاهُمْ وَاَزْوَاجَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ
بھی جو (جنت میں داخل ہونے کی) صلاحیت رکھتے ہوں ہمیشہ میں داخل فرمادے صلاح سے مراد غالباً (درستی اعمال نہیں
بلکہ) ایمان ہے ہر مومن خواہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب (اور فاسق) ہو جنت میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اللہ جس کو بغیر
عذاب کے (یا خفیف عذاب کے بعد) بخشا چاہے گا بخش دے گا اگر صلاح سے مراد مکمل عقائد کی صحت اور اعمال و افعال کی درستی
ہو تو پھر ایسے صالحین تو اَلَّذِينَ قَاتَبُوا وَاتَّقَوْا سَيِّئًا میں داخل ہی ہیں (الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی)

بنوی نے بروایت سعید بن جبیر بیان کیا کہ مومن جب جنت میں داخل ہو گا تو وہاں پوچھے گا میرا باپ کہاں ہے میری
ماں کہاں ہے میرے بچے کہاں ہیں میری بی بی کہاں ہے (فرشتہ جواب دے گا انہوں نے آپ کے جیسے اعمال نہیں کئے تھے
(اس لئے یہاں نہیں پہنچ سکے) مومن کے گامیں توجو نیک عمل کرتا تھا وہ اپنے لئے بھی کرتا تھا اور ان کے لئے بھی۔ حکم ہو گا
ان کو بھی (اس کے ساتھ) جنت میں داخل کر دو۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت میں صلاح سے مراد صرف ایمان
ہے۔ حدیث کی روایت اگرچہ موقوف ہے (کسی صحابی کی روایت کی صراحت نہیں ہے) لیکن (آخرت کے واقعات سے تعلق
رکھنے کی وجہ سے) مرفوع کے حکم میں ہے۔

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤ بلاشبہ تو زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

العزیز سب پر غالب کوئی اس کے لڑوے کو رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔
الحکیم وہی عمل کرنے والا جو اس کی حکمت و مصلحت کا مقتضی ہو وعدہ کو پورا کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔
وَقِهِمُ الشَّيَاطِينَ وَمَنْ يَنْتَبِذْهُنَّ فَقَدْ رَجِمَتْهُ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ ⑥

اور (قیامت کے دن) ان کو (ہر طرح کی) تکلیفوں سے بچاؤ تو نے جس کو اس روز برائیوں سے بچالیا اس پر
جیری بڑی مہربانی ہو گی اور یہ ہی بڑی کامیابی ہے۔

الشیاطین یعنی سزائیں نکالیں یا برے اعمال کا بدلہ سیایہ مطلب ہے کہ دنیا میں اعمال بد سے جس کو تو محفوظ رکھ لے تو
یہ تیری رحمت ہے۔

یومئذ اس روز یعنی بدلے کے دن (قیامت کے دن) یاد نیاں۔

وَذَلِكِ يَوْمِ رَحْمَتِ بَابِ سَعْدٍ يَوْمِ رَحْمَتِ بَابِ سَعْدٍ کا مجموعہ۔

ایک سوال: ملائکہ کو جب معلوم ہے کہ اللہ نے مومنوں کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کے وعدہ
کے خلاف ہونا ممکن نہیں تو پھر اللہ سے مومنوں کو جنت میں داخل کرنے کی دعا کرنا بے سود ہے۔ فرشتے ایسا کیوں کرتے ہیں
سی طرح مسلمان رسول اللہ ﷺ کے لئے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللھم انا محمد ان الوسيلة والفضيلة والدرجة
الرفیعة وابعدہ مقاما محمود ان الذی وعدہ جب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ مقام محمود عطا کرنے کا اللہ نے اپنے رسول
سے وعدہ فرمایا ہے تو پھر اس دعا کی کیا ضرورت ہے۔

جواب: میں کہتا ہوں اللہ نے فرشتوں کے دلوں میں مومنوں کی محبت (اور مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ ﷺ کی
محبت) مترجم کڑا دی ہے۔ اسی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ مومنوں کے لئے (اور مسلمان رسول اللہ ﷺ کے لئے) دعا کرتے ہیں
پھر دعا کا مقصد مزید رحمت کی طلب بھی ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کے لئے دعا کرنے والوں کو خود بھی (اس دعا
سے) اللہ کی رحمت اور رضامندی کا ایک حصہ ملتا ہے۔ (یعنی دعا کے نتیجہ میں خود دعا کرنے والوں کا فائدہ بھی مضمر ہوتا ہے)۔

لہ قنادہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے دریافت کیا کعب عدن کیا ہے کعب نے جواب دیا جنت کے اندر سونے کے محل ہیں جن
میں انبیاء اور صدیق ہمیشہ رہیں گے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَنْتَازُوْنَ لَمَقَاتِ اللّٰهِ الْكُبْرٰى مِنْ مَّفْعِيْهِمْ اَنْفُسَكُمْ اذْ تَدْعُوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ⑤

جو لوگ کافر ہوئے (اس وقت) ان کو پکارا

جائے گا (اور کہا جائے گا) کہ جیسی تم کو (اس وقت) اپنے سے نفرت ہے اس سے بڑھ کر خدا کو (اس وقت دنیا میں) تم سے نفرت تھی کہ جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم (ایمان کی دعوت قبول کرنے سے) انکار کرتے تھے۔

ان الذین کفروا کا ربط آیت مَآ يَجَادِلُ فِىْ آيَاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سے ہے درمیان میں سارے جملے معترضہ ہیں جن میں فرشتوں کا مومن ہونا اور ان مومن بندوں کے لئے جو کافروں کے دشمن ہیں استغفار کرنا مذکور ہے۔

ینادون یعنی دوزخ کے کارندے کافروں کو پکاریں گے کافر اس وقت دوزخ کے اندر ہوں گے اور خود اپنے نفوس سے ان کو نفرت ہوگی کیونکہ انہیں کے نفوس نے ان کو گناہ اور کفر پر آمادہ کیا تھا۔

اذ تدعون الی الایمان اس جملہ کا تعلق مقمت اللہ سے نہیں ہے کیونکہ مقمت مصدر ہے اور مبتدا ہے اور اکبر اس کی خبر ہے اس طرح جملہ پورا ہو گیا اور جب مصدر کی خبر پوری ذکر کر دی گئی اور جملہ پورا ہو گیا تو اب اس چیز کا تعلق اس مصدر سے نہیں ہو سکتا جو صلہ میں مذکور ہے۔ اسی طرح اس جملہ کا تعلق مقمت سے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کافروں کو تو اپنی جانوں سے

نفرت عذاب میں مبتلا ہونے کے وقت ہوگی اس لئے اذ تدعون کا تعلق ایک محذوف فعل سے ہے جس پر مقمت اللہ کا لفظ دلالت کر رہا ہے یا یوں کہا جائے کہ اذ تدعون میں اذ ظرفیہ نہیں ہے بلکہ تعلیلیہ ہے اور مقمت اللہ اور مقمت کا زمانہ ایک ہے

(یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے تو کافروں کو اپنے سے نفرت ہوگی اور اس سے زیادہ اللہ کو ان سے نفرت ہوگی کیونکہ دنیا میں جب ان کو دعوت ایمان دی جاتی تھی تو وہ نہیں مانتے تھے پس کفر کرنا اور ایمان نہ لانا دونوں نفرتوں کا سبب ہو گیا۔ مترجم)۔

فَاُولَٰئِكَ اَمَنَّا اَنْتَیْنِ وَاَحْيَيْتُنَا اَفْتَتٰیْنِ ہم کو دوبار مردہ رکھا اور دوبار زندہ کی دی۔

یعنی ایک بار باپ کی پشت میں بصورت نطفہ بیجان پیدا کیا پھر ماں کے رحم میں زندگی عطا کر کے دنیا میں لایا پھر زندگی کی معیاد مقرر ختم ہونے کے بعد زندگی لے لی اور مردہ کر دیا پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دیا کذا قال ابن عباس وقتادہ والضحاک

اسی مضمون کو اس آیت میں بھی بیان کیا ہے۔ کنتم امواتا (اے لطفاً) فاحیاکم اے فی ارحام امہاتکم ثم یحییٰکم (عند انقضاء اجلکم) ثم یحییٰکم (یوم القیمة) سدی نے کہا پہلی بار موت تو دنیوی زندگی کے خاتمہ پر ہوئی پھر سوال

جواب کے لئے قبر میں زندگی دی گئی پھر سوال کے بعد قبر میں مردہ کر دیا پھر قیامت کے دن زندہ کیا دوبار موت اور دوبار زندگی سے یہی مراد ہے۔ سدی کا یہ قول اس خیال پر مبنی ہے کہ لمانت سے پہلے حیات ہونا ضروری ہے (اور نطفہ کی حالت میں حیات

نہیں ہوتی حیات کا آغاز تو رحم مادر سے ہوتا ہے) سدی کا یہ خیال غلط ہے کیونکہ لمانت کا معنی (زندہ کو مردہ بنانا نہیں ہے بلکہ) کسی کو بیجان بنانا ہے خواء ابتداء ہی میں اس کو بے جان بنایا گیا ہو یا زندگی دینے کے بعد اس کی زندگی سلب کر لی گئی ہو جیسے کہا گیا

سبجان من صغرا البعوض وکبر الفیل پاک ہے وہ خدا جس نے چھتر کو چھوٹا اور ہاتھی کو بڑا بنایا (یہ مطلب نہیں کہ پہلے چھتر بڑا اور ہاتھی چھوٹا تھا پھر چھتر کو چھوٹا اور ہاتھی کو بڑا کر دیا) یہی سوال و جواب کے لئے قبر کی زندگی تو دہ دنیوی زندگی کی طرح

نہیں ہے (وہ تو برزخی زندگی ہے) اور اگر سوال کے لئے زندگی ہونا ضروری مانا جائے تو پھر عذاب قبر کے لئے بھی زندگی کی ضرورت لازم ہے اور جب سوال کے بعد زندگی ختم ہو جائے تو لازم آئے گا کہ کافروں پر عذاب قبر نہ ہو اور یہ عقیدہ تو واقعہ کے

خلاف ہے (حدیث مبارک میں کافروں پر عذاب قبر ہونا صراحتاً مذکور ہے)۔

فَاَعْتَرَفْنَا بِرَبِّنَا فَهَلْ اِلٰی خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ⑥ اب ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں تو کیا

(اب) نکلنے کی کوئی صورت ہے۔ فاعترفنا اس میں ف سہی ہے جب وہ دوسری موت کے بعد دوسری زندگی کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنے گناہ اور

خطا کا اقرار کر لیں گے اس طرح دونوں موتوں اور دونوں زندگیاں کا مجموعہ اعتراف کا سبب ہو جائے گا۔
خروج یعنی ایک بار نکلنے یا کسی طرح نکلنے کی کوئی راہ ہے کہ ہم اس پر چلیں اور چیز یا آہستہ رفتہ سے چل کر دنیا میں لوٹ جائیں۔ یہ سوال بمعنی تمنا ہوگا یعنی کاش ایسا ہو جاتا۔

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ بِهِ تُغَوِّتُوا فَلَا تَكُمُ لِلَّهِ الْعِلَىٰ الْكَبِيرُ ⑤
وہ اس کی یہ ہے کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تھا تو مان لیتے تھے سو (آج یہ) فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان اور بڑے رجبہ والا ہے۔
إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ بِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا جَاءَ تَقْوَمُ تَمْنِيں مانتے تھے اور کہتے تھے أَجْعَلُ الْأِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔

تو منوا یعنی شرک کو مانتے تھے۔
فَالْحُكْمُ لِلَّهِ یعنی آج یہ حکم صرف اللہ کا ہے جو تعنا مستحق عبادت ہے اور شرک سے پاک ہے اسی نے تمہارے کفر کی وجہ سے تم کو دوائی شدید عذاب میں ماخوذ کیا ہے اگر تمہارا اور کوئی معبود اللہ کا شریک ہو تا تو آج تم کو اس عذاب سے بچا لیتا اور تم کو آگ سے نکلنے کا موقع مل جاتا۔

العلیٰ الکبیر یعنی اللہ عالی شان ہے اور ہر شرک سے بالا ہے کسی کو اس کے برابر نہیں قرار دیا جاسکتا۔
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے یعنی اپنی توحید کی اور ان تمام امور کی جن پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے نشانیاں دکھاتا ہے۔

وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا
تمہارے رزق کا سبب ہے۔ مطلب یہ کہ جب ایسی نشانیاں جو اللہ کی توحید کو ثابت کر رہی ہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو پھر نہ جاننے کا عذر نہیں کر سکتے۔

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ⑥
اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع (کرنے کا ارادہ) کرتا ہے یعنی نشانیاں اسی کے لئے نصیحت آفریں ہوتی ہیں جو تھکے و عناد کو چھوڑ کر خلوص کیساتھ اللہ کی طرف توجہ (کرنے کا ارادہ) کرے۔ اعلیٰ الکبیر پر اللہ کی طرف سے دوزخیوں کا جواب ختم ہو گیا اس کے بعد ہوا الذی سے جدید کلام شروع کیا گیا جسکے مخاطب رسول اللہ ﷺ اور دوسرے مومن ہیں۔

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ⑦
(تو) تم خالص اعتقاد کر کے (تمہارا) کو پکارو خواہ کافروں کو ناگوار ہی ہو۔
یعنی کافروں کو اس بات پر غصہ ہی آئے۔

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وہ عالی درجات والا ہے مالک عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی یعنی اپنا حکم نازل فرماتا ہے۔
رفیع الدرجت یعنی اس کے درجات کمال بہت بلند ہیں کسی کا کمال اس کے کمال کے سامنے نمودار نہیں ہو سکتا۔
بعض اہل تفسیر نے اس فقرہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کے درجات قرب جنت کے اندر اونچا کرنے والا ہے سب کے درجات ترتیب کے ساتھ ہوں گے کوئی بہت اونچا کوئی اس کے قریب ذوالعرش یعنی عرش کا خالق اور مالک ہے۔

یُلْقِي الرُّوحَ اہل وحی نازل کرتا ہے روح سے جسم کی زندگی وابستہ ہے اور وحی سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔
مِنْ أَمْرِهِ بھوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا امر سے مراد فضل ہے یعنی اپنے فضل سے وہ وحی نازل کرتا ہے۔

ہے اس صورت میں سن ابتدائی ہوگا بعض نے من کو بیانیہ کہا ہے (ہم نے جو ترجمہ نقل کیا ہے وہ من بیانیہ کا ہی ہے مترجم) اللہ نے اپنے تین خصوصی اوصاف بیان کئے ان میں سے ہر ایک اللہ کی توحید اور بے نیازی پر دلالت کر رہا ہے اور (آخری جملہ) تمہید نبوت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

لَيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿٥﴾ يَوْمَ هُمْ بِلُزُومٍ لَا يُخْفَىٰ عَلٰی اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ تاکہ وہ (ہی لوگوں کو) اجتماع کے دن (یعنی قیامت کے دن) سے ڈرائے جس دن کو سب لوگ (قبروں سے نکل کر) آ موجود ہوں گے ان کی کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔

لینذر فاعلی ضمیر اللہ راجع ہے یا روح (یعنی وحی) کی طرف یا من بشاء (یعنی پیغمبر) کی طرف مؤخر الذکر قول زیادہ واضح اور اقرب الی الفہم ہے یبذر کا مفعول محذوف ہے اس سے اشارہ ہے عموم دعوت کی طرف (یعنی اللہ کا نبی سب لوگوں کو ڈرائے)

یوم التلاق یعنی جس روز کہ ساری ساری اور لرضی مخلوق اکٹھی ہوگی۔ مقابل اور قدامت نے کمالات کے دن سے مراد ہے وہ دن جب خالق اور مخلوق کا اجتماع ہوگا۔ میمون بن مہران نے کہا ظالم اور مظلوم جمع ہوں گے اور مدعی مدعی علیہ اکٹھے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کہا پجاری اور ان کے معبود جمع ہوں گے بعض نے کہا ہر شخص کو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا جائے گا۔

حاکم ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیائے کتاب الاہوال میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے آیت یَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاۗءُ بِالْغَمَامِ پڑھی پھر فرمایا قیامت کے دن ایک میدان میں اللہ (ساری) مخلوق کو جمع کرے گا۔ جن انسان چوپائے پر نہ بے سب جمع ہوں گے پھر نچلا آسمان تنق ہو جائے گا اور اس کے باشندے نیچے اتریں گے اور ان کی تعداد جن و انس سے زائد ہوگی اس طویل حدیث میں ساتوں آسمان کا شکافہ ہونا اور ترتیب دہر آسمان کی مخلوق کا یکے بعد دیگرے نازل ہونا اور (پھر) اللہ کا جلوہ افروز ہونا بیان کیا اللہ کا جلوہ فرما ہونا تشابہات میں سے ہے (جس کی کیفیت ناقابل فہم اور خارج از بیان ہے) ہم نے اس کی تشریح سورۃ فرقان کی آیت یَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاۗءُ بِالْغَمَامِ اور سورۃ بقرہ کی آیت اِنَّا نَبْهَمُ اللّٰہُ فِی ظُلُمٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِکَۃِ کی تفسیر میں کر دی ہے۔

بارزوں یعنی قبروں سے برآمد ہوں گے یا بالکل سانسے ہوں گے کسی پہاڑ یا ٹیلے یا عمارت کی آڑ نہیں ہوگی یا ان کے نفوس کو جسمانی پردے چھپانہ سکیں گے۔ یا یہ مطلب کہ ان کے سارے اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور چھپی ہوئی باتیں سامنے آجائیں گی۔

منہم یعنی ان کی شخصیت و ذات مخفی رہے گی نہ کوئی عمل نہ کوئی حالت لَا یَخْفٰی عَلٰی اللّٰہِ کا جملہ یَوْمَ ہُمْ بَارِزُوْنَ کے معنی کی تاکید کر رہا ہے اور دنیا میں پوشیدہ رہنے کا جو توہم ہو سکتا ہے اس کو دور کر رہا ہے۔

لِیَمِّنَ الْمَلٰٓئِکُۃُ الْیَوْمَ لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٦﴾ اس روز کس کی حکومت ہوگی بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکا اور (سب پر) غالب ہے۔

ساری مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے سے پہلے اللہ بطور سوال یہ بات فرمائے گا لیکن کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو خود ہی جواب میں فرمائے گا۔ لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

الواحد وہ یکتا ہے اپنی عظمت ذات اور کمال صفات میں۔ پاک ہے الوہیت میں کسی کے شریک ہونے سے القہد سب پر غالب ہے ہر مخلوق کو مردہ کرنے اور حسب مشیت ہر قسم کا تعریف کرنے کی طاقت رکھتا ہے ساری مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے خود ہی یہ سوال اور جواب ہونا حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک طویل مرفوع روایت میں آیا ہے جس کو طبرانی نے مطولات اور ابویعلیٰ نے مسند میں اور بیہقی نے البعث میں اور کچھ دوسرے اہل روایت نے بیان کیا ہے۔

ابن داؤد نے البعث میں حضرت ابو سعید کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک منادی مکی ہوئی بلند آواز سے پکار کر کہے گا لوگو تم پر وہ گھڑی آگئی اس عدا میں وہ کوڑا کو اتار کھینچے گا کہ زندے مردے سب سن سکیں گے اور اللہ آسمان و نیکی طرف نزول اجلال فرمائے گا پھر ایک منادی پکارے گا لَمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
یہی نے حضرت انس کی روایت سے ایک مرفوع حدیث آیت وَتَفِخُ فِي الصُّورِ الخ کے ذیل میں نقل کی ہے جس میں آیا ہے کہ تین ملائکہ (بیہوش ہونے اور مرنے سے) سبکی رہیں گے جبرئیل میکائیل اور ملک الموت پھر اللہ فرمائے گا (باوجودیکہ وہ خوب جانتا ہے پھر بھی پوچھے گا) موت کے فرشتے کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا حیرتی ذلت کریم اور تیرے بندے جبرئیل اور میکائیل اور ملک الموت اللہ فرمائے گا میکائیل کی جان قبض کر لے (ملک الموت میکائیل کی جان قبض کر لے گا) پھر باوجود جاننے کے فرمائے گا ملک الموت اب کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا حیرتی ذلت مبدک اور تیرا بندہ جبرئیل اور ملک الموت فرمان ہو گا جبرئیل کی جان بھی قبض کر لے (ملک الموت فوراً حکم کی تعمیل کرے گا) پھر اللہ باوجود جاننے کے پوچھے گا اب کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا صرف حیرتی ذلت مبدک اور موت کا فرشتہ اور وہ بھی مرنے والا ہے حکم ہو گا مر جا (ملک الموت مر جائے گا) اس کے بعد اللہ عز و جل نے عی شر دوع میں مخلوق کو پیدا کیا اور میں عی دوبارہ پیدا کروں گا (آج) ظالم مغرور کہاں ہیں پھر عدوے گا لَمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ كَرَجَ کس کی حکومت ہے جب کوئی جواب دینے والا نہ ہو گا تو خود عی فرمائے گا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ بس اللہ عی کی حکومت ہے جو یکا اور قلم ہے اس کے بعد دوبارہ صور میں پھونک ماری جائے گی تو یکدم سب کھڑے ہو جائیں گے۔

آیت کی رفتار یہی ہے کہ مخلوق کو قبروں سے باہر نکلنے اور زندہ کرنے کے بعد اللہ لَمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ الخ فرمائے گا اور اسی کا بیان اس جگہ کیا ہے۔

یادوں کہا جائے کہ اس وقت سارے ظاہری اسباب فنا ہو چکے ہوں گے درمیانی وسائل کا بھی کوئی وجود نہ ہو گا کوئی مجازی ظاہری حاکم بھی نہ ہو گا اسی حالت کی تصویر کشی اور حکایت اس آیت میں کی گئی ہے ورنہ حقیقی حکومت تو یہاں بھی اللہ ہی کی ہے حقیقت حال تو ہمیشہ حکومت الہیہ ہونے کی شہادت دے رہی ہے۔

اَلْيَوْمَ يُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ
اس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا کسی کی حق تلفی اس روز نہیں کی جائے گی۔

الیوم یعنی اس روز جب کہ مجازی حکومت بھی کسی کی نہ ہو گی اور ظاہری حکومت بھی اللہ ہی کی ہو گی۔ لا ظلم الیوم اس روز کسی کی حق تلفی نہ ہو گی یعنی نہ کسی کے ثواب میں کمی کی جائے گی نہ عذاب میں زیادتی جیسا اللہ نے وعدہ کیا ہے اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا کیونکہ اس وقت حکومت صرف اللہ کی ہو گی اور اللہ کی حکومت میں ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ظلم کا تصور تو وہاں کیا جاسکتا ہے جو مالک کی نون کے بغیر اس کی مملوک میں کیا جائے اللہ تو سب کا مالک ہے جو تصرف کرتا ہے اپنی ملک میں کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۵
بیشک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

یعنی اس کی شیت یہ ہے کہ سب لوگوں کا حساب اس دنیا کے نصف یوم کی برابر مدت میں کر دے گا اگرچہ وہ ایک آن میں بھی سب کا حساب کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ اس کو کسی عمل میں ایسی مشغولیت ہی نہیں ہوتی جو دوسرا کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دے۔

وَأَنذَرْتُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظَمِينَ ۝
آپ ان لوگوں کو قریب آنے والی مصیبت کے دن (یعنی قیامت کے دن) سے ڈرائیے جب کہ کلیجے منہ کو آجائیں گے اور (شدت غم سے) گھٹ گھٹ جائیں گے۔

الأزفة (قریب آنے والی) سے مراد قیامت ہے کیونکہ وہ قریب ہی آنے والی ہے جو چیز یعنی آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے۔

لَدَى الْحَنَاجِرِ یعنی دل اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور اچھل کر گلے میں آ پھنسیں گے نہ پیچھے اتریں گے کہ جہنم آجائے نہ باہر ہی نکل پائیں گے کہ موت ہی آجائے۔

کظمین بے چین خوف و غم سے بھرے ہوئے کظم کا معنی ہے غصہ خوف اور غم کی دل میں آمد و رفت جو ناقابل برداشت نہ ہو۔

مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَسْبٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ⑤ ظالموں کا نہ کوئی بول دوست ہو گا نہ سفارشی جس کی سفارش مانی جائے۔

ظالمون سے مراد ہیں کافر حمیم قرابت دار مشفق شفیع مطاع نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں کا کوئی سفارشی تو ہو گا جو سفارش کرے گا مگر اس کی سفارش مانی نہیں جائے گی بلکہ مطلق شفیع کی نفی مقصود ہے یعنی کوئی سفارشی ہی نہیں ہو گا۔ اس صورت میں صفت (یعنی یطاع) کا کوئی مفہوم نہیں ہے یا یہ کہا جائے کہ یطاع کا لفظ کافروں کے مسلمہ کی بنا پر ذکر کیا گیا ہے۔ بت پرستوں کا خیال تھا کہ ہمارے معبود ہماری سفارش کریں گے اس صورت میں یہ مطلب ہو گا کہ بالفرض اگر کافروں کا کوئی سفارشی ہو گا بھی تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ⑥ وہ (اللہ) جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور ان باتوں کو جو دلوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔

الخائنة مینہ اسم فعل اس کا موصوف محذوف ہے یعنی خیانت کرنے والی نظر جیسے چوری سے اس کو دیکھنا جس کو دیکھنا حرام ہے یا خائنة مصدر ہے جیسے عافیت یعنی اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔

مَا تُخْفِي الصُّدُورُ جو بات بھی دلوں میں چھپی ہوئی ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی خوبصورت عورت کو خیانت کا رنگہ سے دیکھنے کے بعد جو آدمی اس کا شہوانی خیال دل میں پوشیدہ رکھتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ⑦ اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اللہ مالک مطلق ہے حکیم ہے علیم ہے ظاہر اور باطن سے واقف ہے اس لئے وہی فیصلہ کرے گا جو اس کے علم و حکمت کا تقاضا ہو گا اور اس کی حکمت کا تقاضا غلط نہ ہو گا۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ⑧ ہیں وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔

من دونہ یعنی اللہ کے سوا بتوں کو شیطانوں کو اور ظالم بادشاہوں کو جو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی طرح کا فیصلہ نہ کر سکیں گے کیونکہ ان کو کوئی فیصلہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہوگی۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑨ کیونکہ اللہ ہی بلاشبہ سب کچھ سننے والا (اور) سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس جملہ سے خیانت نگاہ کے علم اور قضایا حق کی تائید ہو رہی ہے اور کافروں کے لئے ان کے قول و فعل پر عذاب کی (درپردہ) وعید بھی ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان پر تعریض بھی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُذَوِّبُهُمْ ذَوَابَّ ⑩

کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو

کے لئے) زندہ چھوڑ دو تاکہ یہ لوگ موسیٰ کی مدد نہ کر سکیں۔

ضلل بے کار بے اثر کافروں نے حضرت موسیٰ کے لئے ہوئے پیام حق کو روکنا اور باطل کرنا چاہا اللہ نے ان کی ساری تدبیروں کو بے اثر کر دیا اور ان کو تباہ کر دیا اور موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو بادشاہ بنا دیا۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَّبَّهُ إِنَِّّيْ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

اور فرعون نے (اللہ دربار سے) کہا مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ (ہی) کو قتل کر دوں اور اس کو چاہئے کہ (اپنی مدد کے لئے) اپنے رب کو پکارے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (میں) تمہارا مذہب بدل دے گا یا ملک میں جہاں پھیلائے گا بغوی نے لکھا ہے کہ فرعون نے یہ بات اس لئے کہی تھی کہ کچھ درباری اس کو موسیٰ کو قتل کرنے سے روک رہے تھے کیونکہ ان کو اپنی جہاں کا اندیشہ تھا وہ فرعون سے کہتے تھے موسیٰ ایک جادو گر ہے اگر آپ اس کو قتل کر اویں گے تو لوگ خیال کریں گے کہ آپ دلائل سے اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے اس لئے قتل کر دیا (اس طرح لوگ بگڑا نہیں گئے)

بیضادی نے لکھا ہے اس کلام سے مترشح ہو رہا ہے کہ فرعون کو موسیٰ کی نبوت کا یقین تھا اس لئے موسیٰ کو قتل کرنے سے ڈرنا تھا اس کو یہ خیال تھا کہ موسیٰ کو قتل کرنا اس کے لئے آسان نہیں اگر اس نے ایسا کر لیا تو کامیابی نہ ہوگی اس بات کی تائید وَلْيَدْعُ رَّبَّهُ کے الفاظ سے ہو رہی ہے فرعون نے اس فقرہ میں اپنی جرأت کا اظہار کیا اور یہ بات بتائی کہ مجھے پرواہ نہیں موسیٰ اپنے رب کو پکارے اور وہ اس کی مدد کو آجائے۔ فرعون نے جو اہل دربار سے کہا ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى یہ شخص اس کا فریب اور ملین کاری تھی اور دکھانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھی اور اس کی قوم ولے اس کو موسیٰ کے قتل سے روک رہے ہیں حالانکہ موسیٰ کو قتل کر دینے کے حکم سے جو امر مانع تھا وہ موسیٰ کی لامٹھی کا ڈر تھا جو فرعون کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ رَائِيْ أَخَافُ یعنی اگر میں اس کو قتل نہیں کر اویں گا تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے مذہب کو بگاڑ دے گا بت پرستی کے دین کو بدل ڈالے گا۔

الفساد فساد سے مراد ہے تبدیل مذہب یافتہ فساد جنگ و جدال۔

وَقَالَ مُوسَى إِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

اور موسیٰ نے (جب یہ بات سنی تو) کہا میں اپنے رب اور تم سب کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس مغرور شخص کے شر سے جو روز حساب پر یقین نہیں رکھتا۔

ان حرف تاکید کا آغاز تاکید اسلوب سے یہ بتانے کے لئے کیا کہ شر کو دفع کرنے کا محکم سبب اللہ کی پناہ ہے اور چونکہ حفاظت اور تربیت مقصود تھی اس لئے (اللہ کے اوصاف میں سے) لفظ رب ذکر کیا اور چونکہ موسیٰ کی حفاظت سب قوم کی حفاظت کی حامل تھی اسی لئے جس طرح رب کی اضافت اپنی طرف کی اسی طرح قوم کی طرف بھی کی اس سے قوم کو اس بات پر بھی آمادہ کرنا بھی مقصود تھا کہ تم بھی میری موافقت کرو اور اللہ کی پناہ کے خواستگار ہو جاؤ۔ اجتماعی دعا درجہ قبول پر زیادہ قائل ہوتی ہے۔

حضرت موسیٰ نے فرعون کا خصوصی نام نہیں لیا بلکہ بطور عموم ہر مغرور منکر آخرت کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی اس میں فرعون بھی آگیا اور تمام مغرور منکروں کے شر سے بھی استغاثہ ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فرعون کو شر پر آمادہ کرنے والا اس کا غرور اور ان کا آخرت ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ربکم میں خطاب (مومنوں کو نہ ہو بلکہ) فرعون اور اس کی قوم کو ہو اور اس میں تنبیہ ہو اس بات پر کہ میرا اور تم سب کا رب ایک ہی ہے کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ فَإِنَّ يَكُ صَادِقًا يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٥﴾

اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان سے تھا (اور) اپنا ایمان (اب تک) چھپائے ہوئے تھا (مشورہ کشی والوں سے) کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے حالانکہ (وہ اپنے دعوے پر) تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں بھی لے کر آیا ہے اگر وہ (بافرض) جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا اور اگر وہ سچا ہو تو وہ جس چیز سے تم کو ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ تو (ضرور) تم پر آ پڑے گا اللہ ایسے شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو حد سے گزر جانے والا بڑا جھوٹا ہو۔

تک نہیں پہنچا تا جو حد سے تر رہ جائے والا بڑا جوتا ہو۔
 رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ مَاقَاتِلَ يُؤْتِيهِمْ مَوَدَّةً وَيَأْتِيهِمْ مَوَدَّةً وَيَأْتِيهِمْ مَوَدَّةً وَيَأْتِيهِمْ مَوَدَّةً
 تھا جس کے متعلق سورہ القصص میں اللہ نے فرمایا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدْيَنَةِ يُسَئِلُ رُوَايَةً مِثْلَ مَا هُوَ
 کانام حبیب تھا بعض اہل علم نے کہا کہ وہ اسی اہل تھا اس کا نام جزئیل تھا حضرت ابن عباسؓ اور اکثر علماء کا یہی قول مروی ہے ابن
 اسحاق نے کہا اس کا نام خبیل تھا

کہ وہ اپنا لب اللہ کو کہہ رہا ہے تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو یا یہ مطلب ہے کہ اس خوف سے تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا لب اللہ ہے۔

ربی اللہ یعنی میرا رب صرف ایک اللہ ہے ربی کی اللہ پر تقدیم مفید ضرر ہے جیسے صدیقی زید اک جملہ مفید ضرر ہے۔
بالبینت یعنی کثیر معجزات جو اس کی سچائی کی شہادت دے رہے ہیں۔

من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کھلے معجزات لایا ہے کیونکہ ایسے معجزات وہی عطا کر سکتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ رب کی اضافت کم کی طرف سے کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تمہاری پرورش کی وہی تم پر عذاب نازل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس سے آگے بطور احتیاط و احتجاج اس بندہ مومنین نے کہا کہ تمہارے خیال کے موافق اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال صرف اسی پر پڑے گا تم پر نہیں پڑے گا کہ اس کو قتل کر کے اس وبال کو دفع کیا جائے اور اگر وہ سچا ہے جیسا کہ معجزات اور آیات سے معلوم ہوتا ہے تو کم سے کم اس عذاب کا کچھ حصہ تو تم پر آہی پڑے گا جس سے وہ تم کو ڈرا رہا ہے اور تمہارے ہلاک ہونے کے لئے عذاب کا ٹھوڑا حصہ بھی کافی ہوگا۔

اس کلام میں پر زور تخویف ہے اور تعصب سے پاک انصاف کا اظہار ہے اس لئے کاذب کو صادق سے پہلے ذکر کیا۔
 مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ یہ تیسرا احتجاج ہے جو دو اسلوب کو حامل ہے لہٰذا اگر یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا (یعنی
 باوجود نبی نہ ہونے کے خدا کا فرستادہ بننے کا مدعی ہوتا) تو خدا اس کو معجزات عطا نہ کرتا اس کو معجزات کی راہ بھی معلوم نہ ہوتی۔
 اگر یہ مسرف اور کذاب ہو گا تو اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا اور اس کو ہلاک کر دے گا تم کو اس کے قتل کرنے کی ضرورت ہی

ایک روز حضرت علیؑ نے فرمایا لوگو تمہارا سب سے بڑا بہادر کون ہے حاضرین نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ فرمایا سب سے بڑے بہادر ابو بکرؓ تھے میں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کو قریش نے پکڑ رکھا تھا ایک آپ کو بیچنے کو جھکارہا تھا اور دوسرا آپ کو سختی کے ساتھ کھینچ رہا تھا اور کہہ رہے تھے کیا تو نے ہی سارے معبودوں کو ایک ہنار کھا ہے (یعنی تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو اختیار کر لیا ہے) حضرت علیؑ نے فرمایا خدا کی قسم ہم میں سے کوئی قریب بھی نہیں گیا صرف ابو بکرؓ بیچنے ایک کو ادھر ادھر دیکھا دیا دوسرے کو پکڑ کر کھینچا اور فرمایا تمہارا بہادر ابو بکرؓ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ یہ بیان کر کے حضرت علیؑ نے اپنے چہرہ سے چادر اٹھائی اور اتار دئے کہ ریش مبارک تر ہو گئی پھر فرمایا میں تم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا مومن آل فرعون افضل تھا ابو بکرؓ لوگ خاموش رہے فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے خدا کی قسم ابو بکرؓ کی (زندگی کی)

نہیں ہے شاید اس بندہ مومن کا مقصد لول الذکر احتجاج ہی تھا دوسرا اسلوب لوکا فروں کی شدت غضب کو نرم کرنے کے لئے اختیار کیا تھا۔ اس میں درپردہ فرعون کی تعریف بھی تھی کہ یہ مسرف کذاب ہے اللہ اس کو راہ صواب و نجات پر گامزن نہیں کرے گا۔

عروہ بن زبیر کا بیان ہے میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ سے کہا مجھے بتائیے کہ مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ سخت تکلیف دہ برتاؤ کون سا کیا۔ حضرت عبد اللہ نے فرمایا ایک بار رسول اللہ ﷺ کعبہ کے محن میں نماز پڑھ رہے تھے عقبہ بن ابی معیط آگیا اور حضور ﷺ کے دونوں مونڈھے پکڑ کر آپ کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال کر مروڑنے لگا اور گھونٹنے لگا اتنے میں حضرت ابو بکر آگئے آپ نے عقبہ کے دونوں مونڈھے پکڑ کر رسول اللہ ﷺ سے اس کو الگ کیا اور فرمایا۔
اقتلوا رجلا ان يقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینت من ربکم۔ رواہ البخاری۔
يَقُومُ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهْرِي فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا
اے میری قوم والو آج تو تمہاری حکومت ہے اس ملک میں تم غالب ہو لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آگیا تو اس سے ہم کو کون مدد کر کے بچائے گا۔

ظاہرین غالب اونچے فہی الارض یعنی مصر کی سرزمین۔ مطلب یہ کہ ملک مصر میں تمہاری حکومت ہے تم کو غلبہ حاصل ہے اس لئے اللہ کے نبی کو قتل کر کے عذاب خداوندی کا نشانہ نہ بنو کہ تمہاری حکومت اور سلطنت تباہ ہو جائے اگر اللہ کا عذاب آگیا تو کوئی اس سے ہم کو بچانہ سکے گا۔

ینصروننا میں نا ضمیر جمع اس لئے ذکر کی کہ وہ بندہ مومن نسب کے لحاظ سے قبیلہ بنی تھا اس کے ملاوہ یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا شریک ہوں (عذاب آئے گا تو ہم سب پر آئے گا)۔
قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آتَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝
فرعون نے کہا میں تو تم کو وہی رائے دے رہا ہوں جو خود مناسب جانتا ہوں اور میں تم کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں۔
ما اریکم اری رائی سے ماخوذ ہے یعنی میں تم کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں ضحاک نے اریکم کا ترجمہ کیا اعلیٰکم یعنی تم کو نہیں سکھاتا الا ماری مگر جو میں صحیح اور مناسب سمجھتا ہوں یعنی موسیٰ کو قتل کر دینا (یہ میری رائے میں مناسب ہے)۔

سبیل الرشاد صواب کی راہ صحیح راستہ۔

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۝ وَمِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَقَوْمِ لُوطٍ ۝
وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ ۝

اور اس مومن نے کہا میرے عزیزو مجھے تمہارے متعلق اور امتوں کے ایسے روز ہد کا اندیشہ ہے جیسا قوم نوح اور عاد اور

(گذشتہ سے پیوستہ) ایک ساعت مومن آل فرعون (کی زندگی) سے افضل ہے اس نے تو اپنا ایمان پوشیدہ رکھا تھا اور ابو بکرؓ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ حضرت عمرو بن عاصؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ طواف سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ لوگ آپ پر آپڑے اور چادر مبارک کے پورے پلڑے کو پکڑ لیا اور کہنے لگے تو ہی ہم کو ان مجبوروں سے روکتا ہے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے حضور ﷺ نے فرمایا میں ہی وہ ہوں (جو اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا سے منع کرتا ہوں) یہ دیکھ کر حضرت ابو بکرؓ اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر سے چٹ کر (حضور ﷺ کو) الگ کیا پھر فرمایا۔ اقتلوا رجلا ان يقول ربی اللہ سے مسرف کذاب تک

آپ نے یہ بات چیت کر فرمائی تھی اور آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ حضرت انس بن مالکؓ لوی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو اتنا مارا کہ آپ بیہوش ہو گئے اچانک ابو بکرؓ اٹھ کھڑے ہوئے اور پکار کر کہنے لگے تمہارا ابراہیمو القتلوا رجلا ان يقول ربی اللہ مشرکوں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتلایا یہ ابن ابی قحافہ ہیں۔ از مفسر رحمتہ اللہ

نمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا تھا۔ اور خدا العبادوں کے لئے کسی ظلم کا بارودہ نہیں کرتا۔

أَخَافُ عَلَيْكُمْ یعنی موسیٰ کی جو تم تکذیب کر رہے ہو اور اس کو قتل کرنا چاہتے ہو اس سے مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آجائے جیسا ان گزشتہ امتوں پر آیا تھا جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی۔ جیسے قوم نوح اور عاد پر اور نمود پر اور ان کے بعد والوں پر (مثلاً قوم لوط اور نمرود وغیرہ پر) عذاب آیا تھا ویسا ہی تم پر عذاب آنے کا مجھے ڈر ہے۔

ظلماً للعباد للعباد میں لام زائد ہے اور العباد مفعول ہے لام کی زیادتی مصدر (ظلم) کے عمل کو قوت پہنچانے کے لئے کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کسی بندہ پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا کہ کسی کو بلا قصور سزا دے یا ظالم کو بغیر انتقام کے چھوڑ دے یا کسی کی نیکی کے ثواب میں کمی کر دے یا کسی مجرم کی سزا اس کے جرم کی مقدار سے زائد کر دے۔

وَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٦٠﴾ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَمِمَّا يُبْدِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٦١﴾

اور اے میری قوم والو مجھے تمہارے متعلق اس دن (کے عذاب) کا اندیشہ ہے جس روز کہ (کثرت سے) پکارچی ہوگی جس روز کہ (موقف حساب سے) پشت پھیر کر (دوزخ کی طرف) تم لوگوں کے (اس روز) اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور جس کو خدا ہی گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔

يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْجَارُ مجاہد نے کہا یعنی بھاگ رہے ہو گے لیکن چھوٹ نہ سکو گے۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک اس دن سے مراد ہے نیکو بیہوشی سے پہلے نکلنے کا دن (یعنی پہلی بار صور پھونکے جانے کا دن جب صور کی آواز سن کر لوگ گھبرا جائیں گے اس کے بعد نکلے صحن ہوگا کہ صور کی آواز سے لوگ بیہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے) ابن جریر نے المطولات میں اور ابو یعلیٰ نے مسند میں اور بیہقی نے البعث میں اور ابو الشیخ نے کتاب العظمت میں اور عبد بن حمید نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کی ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس میں تین بار پھونکے جانے کا ذکر آیا ہے۔ حضور ﷺ گرامی نے فرمایا اللہ اسراہیلؑ کو پہلی بار صور پھونکنے کا حکم دے گا اور فرمائے گا گھبراہٹ (پیدا کرنے) کو لی پھونک مار حسب حکم اسراہیلؑ صور پھونکے گا جس کی آواز سے آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا جائیں گے ہاں جس کو اللہ چاہے گا گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا اسراہیلؑ صور کی پھونک کو برابر کھینچتا اور لبا کرے گا بجائے گا بیچ میں سلسلہ منقطع نہیں کرے گا یعنی دم نہ لے لگے یہاں تک کہ دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا اور بچوں کے بال (شدت خوف سے) سفید ہو جائیں گے اور شیطان گھبراہٹ کی وجہ سے اڑے اڑے بھاگتے پھریں گے جب زمین کے کناروں پر پہنچیں گے تو ملائکہ ان کے چروں پر ضرب رسید کریں گے اور لوٹا دیں گے لوگ پشت پھیر کر بھاگیں گے اور آپس میں پکارچی ہوگی یہی وہ دن ہوگا جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے یوم التناد

بعض اہل تفسیر کے نزدیک یوم التناد سے قیامت کا دن مراد ہے جب کہ آدمیوں کے ہر گروہ کو ان کے پیشوا کے ساتھ پکارا جائے گا۔ ابو نعیم نے بیان کیا کہ ابو حازم اعرج نے اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اعرج قیامت کے دن ندا دی جائے گی اے فلاں فلاں گناہ کرنے والو یہ ندا سن کر تو ان خطاکار کے ساتھ جا کھڑا ہوگا پھر ندا ہوگی اے فلاں فلاں گناہ والو یہ لوگ پہلے خطاکاروں سے الگ دوسرے قسم کے گناہ گار ہوں گے یہ سن کر تو ان گناہ گاروں کے ساتھ بھی جا کھڑا ہوگا اے اعرج میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ہر قسم کے گناہ گاروں میں شامل ہو کر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ ابن ابی عامر نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا اے اللہ کے حریفو (یعنی فرقہ قدریہ والو جو انسان کو اپنے افعال کا خود خالق قرار دیتے ہیں) گویا اس طرح وہ خدا کے حریف اور مقابل قرار پاتے ہیں۔ مترجم) اس وقت جنت والے دوزخیوں کو اور دوزخ والے اہل جنت کو پکاریں گے اور اعراف والے بھی پکاریں گے جیسا کہ اللہ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے اور اس وقت لوگوں کو بد بختی اور خوش نصیبی کے ساتھ ندا دی جائے گی اور کہا جائے گا سنو فلاں بن فلاں ایسا

خوش نصیب نکلا کہ اس کے بعد بھی بد نصیب نہ ہو گا۔ سنو فلان بن فلان ایسا بد بخت ہو کہ اس کے بعد بھی خوش بخت نہ ہو گا۔
بزار اور بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم کو لا کر میزان کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتہ کو اس پر مامور کر دیا جائے گا اور اعمال کا وزن کیا جائے گا سو اگر اس کی نیکیوں کا وزن بھاری نکلا تو وہ فرشتہ اتنی بلند آواز سے ندا دے گا جو تمام مخلوق سنے گی فلاں شخص خوش نصیب ہو گیا اس کے بعد کبھی بد نصیب نہ ہو گا اور اگر (نیکیوں کا) وزن ہلکا نکلا تو ایک فرشتہ ایسی آواز سے جس کو سب مخلوق سن لے گی ندا دے گا فلاں شخص بد نصیب ہو گیا اس کے بعد کبھی خوش نصیب نہ ہو گا اور اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا میں نے (تمہارا) ایک رشتہ مقرر کیا تھا اور تم نے (اپنے لئے) کو دوسرا رشتہ مقرر کیا تھا۔ (یعنی میں نے تقویٰ کو تمہارے لئے پسند کیا تھا اور اس کو تمہارا نسب قرار دیا تھا اور تم نے رشتہ تولید و قرابت کو اختیار کیا) طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کا دن ہو گا تو اللہ ایک منادی کو یہ دینے کا حکم دے گا سن کو میں نے ایک رشتہ مقرر کیا تھا اور تم نے (دوسرا) رشتہ مقرر کیا تھا میں نے سب سے زیادہ معزز اس کو قرار دیا تھا جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہو مگر تم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا سو تم نے کہا تھا کہ فلاں بن فلان فلان بن فلان سے بہتر ہے آج میں اپنے (قائم کردہ) نسب کو لو نچا کروں گا اور تمہارے (قائم کردہ) نسب کو نیچے گرا دوں گا۔ کہاں ہیں تقویٰ والے اور اس وقت جب کہ موت کو ذبح کر دیا ہو گا ندا دی جائے گی اے اہل جنت (یہاں) ہمیشہ رہنا ہے اور (کبھی) موت نہ ہو گی اور اے دوزخ والو (یہاں) ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی موت نہیں ہو گی۔

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت والے جنت کو اور دوزخ والے دوزخ کو چلے جائیں گے تو جنت دوزخ کے درمیان موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا پھر ایک منادی ندا دے گا۔ اے اہل جنت آئیں موت نہیں اور اے دوزخ والو آئیں موت نہیں۔ یہ ندا سن کر لہل جنت کو فرحت بالائے فرحت حاصل ہو گی اور دوزخ والوں پر غم بالائے غم سوار ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعیدؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث اسی طرح آئی ہے اور حاکم و ابن حبان نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ اور ضحاکؓ کی قرأت میں یوم النہار کی جگہ یوم التناد بعد ید وال (بھاگنے اور منتشر ہونے کا دن) آیا ہے جس طرح لونٹ اپنے مالکوں سے بھاگتے اور بدکتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن لوگ بھاگے بھاگے زمین پر پھریں گے۔ ابن جریر اور ابن مبارک نے ضحاک کا بیان نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ اس نخلے آسمان کو حکم دے گا وہ پھٹ جائے گا اور اس کے فرشتے اس کے کناروں پر رہیں گے پھر بحکم الہی اتر کر زمین کو اور زمین والوں کو گھیر لیں گے پھر دوسرے پھر تیسرے پھر چوتھے پھر پانچویں پھر چھٹے پھر ساتویں آسمان کی بھی یہی کیفیت ہو گی کہ آسمان پھٹنے جائیں گے اور ہر آسمان کے فرشتے قطار در قطار صف بستہ ہو جائیں گے پھر ملک اعلیٰ (شاہ اعلیٰ جاہ) نزول اجلال فرمائے گا جنم اس کے بائیں جانب ہو گا (اور جنت دائیں جانب) دوزخ کو دیکھ کر زمین والے منتشر ہو کر بھاگیں گے لیکن زمین کے جس کنارے پر پہنچیں گے وہاں ملائکہ کی سات قطاریں (ایک کے پیچھے ایک) موجود ہوں گی مجبوراً جہاں تھے وہیں لوٹ آئیں گے اسی کا بیان ہے آیات ذیل ہیں۔

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُنَادُونَ مُدْبِرِينَ مَالِكُمْ مِنْ عَاصِمٍ اور وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِبَّتْ يَوْمَئِذٍ بَجْهَتُمْ اور يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا

یہ ہی حالت ہو گی کہ لوگ ایک آواز سنیں گے اور حساب (کے مقام) کی طرف چل پڑیں گے۔
بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے (جس کے مطابق ہم نے ترجمہ کیا ہے) کہ آیت یَوْمَ تُنَادُونَ مُدْبِرِينَ کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ مقام حساب سے دوزخ کی طرف لوٹو گے۔

مالکم من اللہ من عاصم یعنی اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی بچانے والا ہی نہ ہو گا کہ بچائے اللہ کے عذاب کو دفع کرنے کی کسی کو قدرت نہیں ہوگی صرف اللہ کی رحمت ہی عذاب کو دفع کر سکتی ہے اور اللہ کی رحمت تم کو نصیب نہیں ہوگی۔

ومن یضلل اللہ یعنی اللہ جس کو جنت کا راستہ نہیں بتائے گا اس کو راہ جنت بتانے والا کوئی نہ ہوگا۔
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَوْلَا
يَتَّبِعُ اللَّهُ مِنْ أَعْدَاءِ رَسُولٍ

اور اس کے قبل تم لوگوں کے پاس یوسفؑ (توحید و نبوت کی واضح دلائل لے کر آچکے ہیں سو تم ان امور میں جو یوسفؑ لے کر آئے تھے برابر شک میں پڑے رہے یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم کہنے لگے کہ بس اللہ اب کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ یوسفؑ سے مراد ہیں یوسفؑ بن یعقوبؑ بن اسحاقؑ بن ابراہیمؑ علیہم السلام یوسفؑ بن یعقوبؑ اس وقت مر لو ہوں گے جب حضرت موسیٰؑ کے زمانہ کا فرعون وہی ہو جو حضرت یوسفؑ کے زمانہ کا تھا (حضرت یوسفؑ بن یعقوبؑ اور حضرت موسیٰؑ کے درمیان تقریباً چار سو برس کی مدت تھی اتنی طویل عمر فرعون کی مانی جائے تو اس صورت میں یوسفؑ سے مراد یوسفؑ بن یعقوبؑ ہوں گے (لیکن یہ سنی شہادت اس کے خلاف ہے) اس لئے بعض کے نزدیک یوسفؑ سے مراد ہیں یوسفؑ بن یعقوبؑ کے پوتے یعنی یوسفؑ بن ابراہیمؑ (یا افرامیم) بن یوسفؑ بن یعقوبؑ یا یوں کہا جائے کہ یوسفؑ بن یعقوبؑ ہی مر لو ہیں اور آباء اجداد کے احوال کو لولاد کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے (اگر لولاد اپنے آباء اجداد کے اعمال و اقوال کو پسند کرتی ہو) یعنی تمہارے اسلاف کے پاس یوسفؑ بن یعقوبؑ آچکے ہیں۔

من قبل یعنی موسیٰؑ سے پہلے بائبلت یعنی معجزات لے کر
مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی تمہا اللہ کی خالص عبادت کا حکم۔

حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ یعنی جب یوسفؑ کی وفات ہو گئی۔

قُلْتُمْ لَوْلَا يَتَّبِعُ اللَّهُ مِنْ أَعْدَاءِ رَسُولٍ یعنی تم لوگ کفر پر قائم رہے اور تم نے خیال کر لیا کہ اللہ اب کسی رسول کو بھیج کر تمہارے خلاف اتمام حجت نہیں کرے گا۔

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٥٥﴾
اسی طرح اللہ آپ سے باہر ہو جانے والوں (اور) شہادت میں پڑے رہنے والوں کو بھٹکا چھوڑ دیتا ہے۔

یضلل اللہ یعنی گناہوں میں پڑا رہنے دیتا ہے مسرف یعنی مشرک۔

مرتباب شک میں پڑا ہوا یعنی غلبہ وہم اور اسلاف کی تقلید میں ڈوبنے کی وجہ سے ان امور میں شک کرنے والا جن کی صداقت کی شہادت معجزات دے رہے ہیں۔

الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبَرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا مَكْنًا لَكَ
يُطَبِّعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرًا جِدًّا ﴿٥٦﴾

جو بغیر کسی خدا داد سند کے اللہ کی آیات میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں اس (کج بحثی) سے خدا کو بھی بڑی نفرت ہے اور مومنوں کو بھی۔ اسی طرح اللہ ہر مغرور جابر کے پورے دل پر مر لگا دیتا ہے۔

الذین یجادلون موصول لول سے بدل ہے کیونکہ من هو (یعنی موصول لول) جمع کے حکم میں ہے۔
سلطان واضح دلیل یعنی آیات الہیہ میں کسی واضح دلیل کی روشنی میں جھگڑے نہیں نکالتے بلکہ صرف تقلید اسلاف یا بے بنیاد شبہات کی وجہ سے جھگڑتے ہیں۔

کِبَرٌ مَقْتًا کبر کی ضمیر مفرد من کی طرف راجع ہے کیونکہ من کا لفظ مفرد ہے (اگرچہ جمع کا معنی مراد ہے) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الذین یجادلون سے پہلے مضاف محذوف ہو اور کبر کی ضمیر اسی محذوف مضاف کی طرف راجع ہو یعنی جدال

الَّذِينَ يَجَادِلُونَ (آیت کا ترجمہ اسی تفسیر کے لحاظ سے کیا گیا ہے)

بطبع اللہ علی کل قلب یعنی اللہ پورے دل پر مہر لگا دیتا ہے پھر نور ایمان دل کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ لَهَا مَن ابْنِ لِي صِرَاحًا لَعَلَّيْ أَبْلَغُ الْأَسْبَابِ ۖ سَبَابُ السَّمَوَاتِ فَأَظْلِمَ إِلَى الْيَوْمِ مَوْسَى

اور فرعون نے کہا اے ہلمان میرے لئے ایک بلند عمارت بنو شاید میں آسمان کی راہوں تک پہنچ جاؤں پھر (وہاں پہنچ کر) موسیٰ کے خدا کو دیکھوں بھالوں میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔

وقال فرعون یعنی فرعون نے اپنے وزیر ہلمان سے کہا۔

صرحاً یعنی اور اتنی اونچی عمارت (منارہ وغیرہ) جو دور سے دیکھنے والوں کو بھی دکھائی دے۔ اسی مناسبت سے تصریح بمعنی اظہار آتا ہے۔

اسباب السموات آسمانوں کی راہیں اور دروازے یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے راستے کسی چیز تک پہنچنے کے ذریعہ کو سبب کہتے ہیں جیسے رسی اور ڈول کو سبب اس لئے کہتے ہیں کہ یہ پانی تک پہنچنے کے ذریعے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ نمرود کی طرح فرعون نے کسی عمارت کے بنوانے کا حکم دیا تھا۔ نمرود کی عمارت کا بیان ہم نے سورہ نمل میں کر دیا ہے۔

بیضادی نے لکھا ہے کہ شاید فرعون نے کسی اونچے مقام پر کوئی رصد گاہ بنوانے کا حکم دیا ہو تاکہ وہاں پہنچ کر ستاروں کے حالات اور چالیں دیکھ سکے کیونکہ ستاروں کی رفتار کی کیفیات ہی اسباب سماویہ ہیں جوارضی حوادث کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسباب سماویہ کو دیکھ کر فرعون جانتا چاہتا ہو گا کہ کیا خدا نے موسیٰ کو بھیجا ہے یا فرعون موسیٰ کے قول کو لوگوں کی نظر میں غلط ثابت کرنا چاہتا ہو کیونکہ آسمانوں کے خدا کی طرف سے کسی قسم کی اطلاع اس کی نظر میں بغیر اس بات کے ممکن نہ تھی کہ خدا تک موسیٰ پہنچے ہوں اور وہاں پہنچ کر ان کو اطلاع ملی ہو اور یہ بات آسمان پر چڑھے بغیر ممکن نہیں اور آسمان پر چڑھنے کی کسی انسان کو قدرت نہیں۔ یہ سب فرعون کی جہالت تھی وہ نہ اللہ کو اجانتا تھا نہ نبی بنانے کی کیفیت کو۔

وَأَنبِئَ لَا ظَنَّهُ یعنی رسول ہونے کے دعویٰ میں میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔

وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِّفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصِدْقَ عَيْنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝

اور اسی طرح فرعون کی (دوسری) بد اعمالیاں (بھی) اس کے لئے خوبصورت بنا دی گئی تھیں اور (حق کے راستے سے اس کو روک دیا گیا تھا اور موسیٰ کے بارے میں فرعون کی ہر تدبیر غارت ہی گئی۔

وَكَذَلِكَ یعنی جس طرح رب السموات کو دیکھنے بھالنے کے لئے اونچی عمارت کی تعمیر کو فرعون کی نظر میں زینت آگئیں بنا دیا گیا۔ اسی طرح اس کی ہر بدکاری جو عقل سلیم کے خلاف تھی فرعون کے خیال میں زینت آفریں بنا دی گئی۔ مطلب یہ کہ اللہ نے فرعون کی بصیرت ہی تباہ کر دی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے ہر برے عمل کو اچھا جانتا تھا۔

وَصِدْقَ عَيْنِ السَّبِيلِ اور راہ صواب سے اس کو روک دیا گیا تھا یعنی اللہ نے راہ حق سے اس کو روک دیا تھا (جس کا سبب اس کی بصیرت کی تابنائی اور عمل کی بدی تھی اور) حقیقی فاعل ہر امر کا اللہ ہی ہے۔ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت یاب ہونے کی توفیق دیتا ہے۔

وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ یعنی موسیٰ کو زیر کرنے کی فرعون کی ہر تدبیر۔

الْأَفْنَى تَبَابٌ خسارہ بربادی بیکار۔

وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا لِقَوْمِهِمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۖ وَكَيْفَ يُرْسِلُ الرِّسَالَاتِ ۝

اور مومن نے کہا بھائیو

تم میری راہ پر چلو میں تم کو ٹھیک راستہ بتاتا ہوں۔

سَبِيلَ الرَّشَادِ ایدہ راستہ جس پر چلنے والا منزل مقصود پر پہنچ جائے سبیل الرشاد کہلاتا ہے اس میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے طریقہ پر تقریض ہے کہ وہ طریقہ رشاد کا طریقہ نہیں ہے۔

يَقُومُوا لِمَا هَلَكُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَتَاعًا لِلْآخِرَةِ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ⑤
یہ دعویٰ زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل قیام گاہ تو آخرت ہے۔

متاع ایک حقیر متاع کو تھوڑے دنوں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔

دارالقرار لازوال مقام لہذا تم کو ایسا ہی کام کرنا چاہئے جس سے آخرت میں فائدہ حاصل ہو۔

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْسَلُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑥
جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو گناہ کے برابر

سربرسزادی جانی ہے اور جو شخص نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مومن ہو سوائے لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔

وَهُوَ مُؤْمِنٌ مومن ہونا اس لئے ضروری ہے کہ ایمان ہر نیک عمل کے ثواب کی شرط ہے کیونکہ اللہ ہی جزاکا مالک ہے لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے تاکہ جو عمل کیا جائے وہ اس کی مرضی کے مطابق خلوص کے ساتھ کیا جائے۔

بَغَيْرِ حِسَابٍ یعنی اعمال کے برابر نہیں۔ اعمال سے ثواب کا موازنہ نہ ہو گا بلکہ اللہ کے کرم اور رحمت سے چند در چند کتنے ہی گنا بدلہ دیا جائے گا۔

وَيَقُومُوا إِلَىٰ آدَعُوْكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُوْنِي إِلَى النَّارِ ⑦ تَدْعُوْنِي لِكُفْرٍ بِاللَّهِ وَأَشْرِكٍ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ
اور اے میرے

بھائیو یہ کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات (کے راستہ) کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ (کے راستہ) کی طرف بلارہے ہو تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا منکر ہو جاؤں اور ایسی چیزوں کو اس کا شریک ٹھہراؤں جس (کے شریک ہونے) کی

میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور میں تم کو اس (اللہ) کی طرف بلارہا ہوں جو سب پر غالب اور بڑا خطا بخش ہے۔

مالی یعنی مجھے بتاؤ عقل و دانش کے خلاف تمہاری یہ عادت کیوں ہے۔

إِلَى النَّجَاتِ یعنی اللہ واحد لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہوں تاکہ تم کو دوزخ سے نجات حاصل ہو۔

إِلَى النَّارِ اور تم مجھے شرک کی طرف بلارہے ہو جو دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ خواب غفلت سے بیدار کرنے اور اس امر پر تجبیہ کرنے کے لئے کہ تم میری خیر خواہی کے مقابلہ میں بد خواہی کر رہے ہو مکرر خطاب کیا۔

تدعوننی لاکفریہ پہلے تدعوننی سے بدل یا اس کا بیان ہے اور دعاء (کے افعال اور اس سے مشتقات) کے بعد عربی میں لفظ الی بھی آتا ہے اور لام بھی۔ لفظ ہدایت اور اس کے مشتقات کا استعمال بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

لیس لی بہ جس کے رب ہونے کا مجھے علم نہیں یعنی کوئی دلیل نہیں بلکہ شرک کے ناممکن ہونے کی قطعی دلائل میرے پاس ہیں۔ ایمان کے لئے کوئی ایسی دلیل ہونی چاہئے جو معبود کی ہستی اور اس کے رب ہونے کو ثابت کر سکے بغیر کسی

دلیل کے ایمان نہیں ہو سکتا اور اعتقاد بغیر یقین کے صحیح نہیں۔

العزیز یعنی غالب ہستی جو منکروں سے بدلہ لینے پر قادر ہو۔

الغفار یعنی مومنوں میں سے جس کے چاہے گناہ بخش دے مطلب یہ کہ وہ تمام صفات الوہیت کو جامع ہے اس کی قدرت بھی کامل ہے علم بھی ہمہ گیر اور لرلہ بھی مطلق ہے۔

لَا جَدْرَ اَنْتُمْ تَدْعُوْنِي اِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَاَنْتَ مَرْكُوزٌ اِلَى اللَّهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ

هَمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ فَسَتَدْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

یعنی بات ہے کہ جس چیز کی (عبادت کی) طرف تم مجھے بلا تے ہو وہ نہ تو دنیا ہی میں پکارے جانے کے لائق ہے اور نہ آخرت میں۔ اور (یہ بھی یقینی بات ہے) کہ ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جو لوگ (بندگی کی) حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ دوزخی ہوں گے آگے چل کر تم میری بات یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں خدا تعالیٰ بلاشبہ سب بندوں کا نگران ہے۔

جو لوگ بندہ مومن کو بت پرستی کی طرف بلا تے ہیں ان کی تردید میں اس نے یہ (پُر زور مدلل) تردید کی۔ یعنی جس چیز کی پرستش کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس صورت میں لاجرم میں لانا فیہ ہو گا۔ جس سے دعوت کفار کی نفی ہو جائے گی اور جرم فعل ہے جس کا معنی ہے حق (ثابت اور صحیح ہے یہ بات) یعنی تم جو مجھے بتوں کی پوجا کی دعوت دے رہے ہو اس کا دونوں جہان میں بے اصل اور بچ ہونا یقینی ہے کیونکہ یہ (بے عقل) جمادات ہیں نہ دنیا میں کسی کو اپنی پرستش کی طرف بلا تے ہیں نہ آخرت میں اپنے پرستاروں کا ساتھ دیں گے بلکہ ان پجاریوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔

یہ مطلب ہے کہ ان کی قابل قبول دعوت نہ ہونا یقینی ہے یا ان کی دعوت قبول نہ ہونا یقینی ہے۔ سدی نے کہا یہ بت کسی کے لئے نہ دنیا میں دعا کرتے ہیں نہ آخرت میں کریں گے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جرم فعل ہے جرم مصدر ہے جرم کا معنی ہے قطع اور لانا فیہ ہے جیسے لابد میں لانی کا ہے اور بد فعل ہے تبدیل کا معنی ہے تفریق یعنی الوہیت امنام کے دعویٰ کا بطلان ہر زمانہ میں ہے کسی وقت اس دعویٰ کے غلط ہونے کا قطع نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی لفظ لاجرم کی اصلی لغوی تحقیق (عرف عام میں لاجرم کا معنی ہوتا ہے قطعی یقینی قاموس میں ہے لاجرم یعنی لابد (ضروری) قطعی لاجملہ یہ لاجرم کا عمومی استعمال ہے۔ اس کے بعد کسی کلام کو پختہ کرنے کے لئے قسم کے معنی میں اس کا استعمال کیا جانے لگا۔ اسی لئے اس کے جواب میں لام کا آنا ضروری قرار دیا گیا جیسے کہا جاتا ہے لاجرم لانتینک میں ضرور تیرے پاس آؤں گا۔

وان مردنا یعنی مرنے کے بعد ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے وہی حسب استحقاق ہر ایک کو جزا سزا دے گا۔
وان المسرفین گمراہی میں حد سے تجاوز کرنے والے یعنی شرک اور بے قصور خوں ریزی کرنے والے هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ یعنی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

فَسَتَدْكُرُونَ یعنی جب عذاب آنکھوں کے سامنے آجائے گا اس وقت تم لوگ باہم میری نصیحت یاد کرو گے لیکن اس وقت نصیحت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو گا۔

وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ ہی ہر دکھ اور تکلیف سے مجھے محفوظ رکھے۔ جب عبد مومن نے فرعونوں کے دین کی علی الاعلان مخالفت کی تو لوگوں نے اس کو سزا دینے کی دھمکی دی اس وقت اس نے یہ جملہ کہا۔

إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یعنی اللہ سب بندوں کو خوب دیکھتا ہے وہی خوب جانتا ہے کہ کون حق پرست ہے اور کون باطل کوش۔ اس کے بعد عبد مومن فرعونوں کے پاس سے چلا گیا اور روپوش ہو گیا جس کے بعد کافروں کو اس پر بھی دس ترس حاصل نہ ہوئی۔

فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۝ اس کے بعد اللہ نے اس کو فرعون اور فرعونوں کی ضرر رسالت بیروں سے محفوظ رکھا اور کافروں پر برا عذاب نازل ہوا۔

فوقاہ سے پہلے چند جملے محفوظ ہیں پوری عبارت اس طرح تھی۔ فرعونوں نے اس کو قتل کرنا چاہا مگر وہ بھاگ گیا فرعون نے اس کو پکڑنے کے لئے اپنے آدمیوں کو بھیجا لیکن اللہ نے اس کو محفوظ رکھا۔

وَحَاقَ بَالُ فِرْعَوْنَ یعنی فرعون اور فرعونوں پر برا تکلیف وہ عذاب نازل ہوا فرعون کا ذکر کرنا بیکار تھا کیونکہ وہ تو عذاب کا مستحق سب سے زیادہ تھا اس لئے اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔

سوء العذاب یعنی دنیا میں پانی میں غرق کر دیا اور مرنے کے بعد دوزخ میں ڈال دیا۔
بعض نابل تفسیر کا قول ہے کہ آل فرعون سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو فرعون نے عبد مومن کی گرفتاری کے لئے بھیجا تھا اس صورت میں سوء العذاب سے مراد ہو گا عذاب قتل عبد مومن بھاگ کر ایک پہاڑ پر چلا گیا لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور پہاڑ پر چڑھ گئے جا کر دیکھا تو اس کو نماز میں مشغول پایا اور چاروں طرف گھیر اڈالے صف بستہ جنگی دُرندے اس کی حفاظت کر رہے تھے مجبور ہو کر لوٹ پڑے اس جرم میں فرعون نے ان کو قتل کر لیا۔

فرعون اور فرعونوں کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کے جوف کے اندر داخل ہو کر روزانہ دوسرے صبح شام دوزخ پر پیش ہوتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے اے آل فرعون قیامت برپا ہونے تک تمہارا یہی ٹھکانا ہے اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عمر کی اس روایت سے ہوتی ہے جو صحیحین میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قیام گاہ صبح شام اس کے سامنے لائی جاتی ہے اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت والوں کی قیام گاہ اور اگر دوزخی ہوتا ہے تو دوزخ والوں کی قیام گاہ (اس کے سامنے لائی جاتی ہے) اور اس سے کہا جاتا ہے یہ عی تیری رہنے کی جگہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ قیام کے دن تجھے اٹھائے گا۔

آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ روح باقی رہتی ہے اور قبر (یعنی برزخ) میں عذاب ہوتا ہے (متحد) احادیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں اور اسی پر اجماع علماء ہے۔

ادخلوا یعنی (عذاب کے) فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اشد العذاب سے مراد ہے طرح طرح کا عذاب جو عالم برزخ کے عذاب سے بالکل الگ قسم کا ہوگا۔

فَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفُؤُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَقِيلَ أَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝

اور جب کہ کفار دوزخ کے اندر ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو لوہی درجہ کے لوگ (یعنی تابع حکم لوگ) بڑے درجہ کے لوگوں سے (یعنی سرداروں سے) کہیں گے (دنیا میں) ہم تمہارے تھے تو کیا (آج) تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹا کر ہمارے کام آسکتے ہو (اس کے جواب میں) وہ لوگ جو (دنیا میں) بڑے بن بیٹھے تھے کہیں گے ہم سب ہی دوزخ میں ہیں۔ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔

واذیتھا جون یعنی اے محمد آپ اپنی قوم کے سامنے اس وقت کا ذکر کیجئے جب وہ دوزخ کے اندر رہا ہم جھگڑیں گے۔
تبعا تج واحد بھی ہے اور جمع بھی جیسے خدم خادم کی جمع ہے یہ قول علماء بصرہ کا ہے لیکن ادباء کوفہ کے نزدیک یہ جمع کا
میخ ہے مگر اس کا واحد نہیں آتا۔ البتہ اس کی جمع اتباع آتی ہے۔
فهل انتم بل حرف استفہام ہے لیکن استفہام یہ معنی امر ہے۔

نصیباً مغنوں کا مفعول ہے یا مصدر ہے اس جگہ اس کا استعمال اسی طرح ہے جس طرح آیت لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا میں لفظ شَيْئًا کا ہے۔
 اناکل ہم یعنی اور تم ہر فریق آج دوزخ میں ہے تو ہم کس طرح تم سے یہ عذاب دور کر سکتے ہیں اگر کر سکتے تو اپنے لو پر

سے دفع کرتے۔

ان اللہ یعنی اللہ جنتیوں کے لئے جنت کا اور دوزخیوں کے لئے دوزخ کا فیصلہ کر چکا اس کے فیصلہ کو کوئی پلٹ نہیں سکتا
وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَدْنَةٍ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝
اور دوزخی جب شدت عذاب میں مبتلا ہوں گے تو جہنم کے کارندوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے اتنی
درخواست کر دو کہ وہ کسی روز (کچھ بھی) ہمارے اس عذاب میں تخفیف کر دے۔

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنَّا نَدْعُوكَ بِآلِهَتِنَا بِالْجَبِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ ۖ قَالُوا فَاذْعُوا ۚ وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝
جہنم کے دربان کہیں گے کیا تمہارے
پیغمبر تمہارے پاس واضح احکام لے کر نہیں پہنچے تھے دوزخی کہیں گے پہنچے کیوں نہ تھے اس پر دوزخ کے کارندے کہیں گے تو اب
تم (خود) ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا محض بیکار ہے۔

أَوَلَمْ تَكُنَّا نَدْعُوكَ بِآلِهَتِنَا بِالْجَبِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ ۖ قَالُوا فَاذْعُوا ۚ وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝
الا فی ضلل یعنی بیکار یا قابل قبول یہ جملہ اللہ کا قول ہے یہ بھی ممکن ہے کہ دوزخ کے کارندوں کے کلام کا جزء ہو۔
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۝
مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝

ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس روز (بھی مدد کریں گے جس روز گواہی دینے
والے ملائکہ گواہی دینے) کھڑے ہوں گے اس روز کافروں کا عذر ان کو فائدہ نہیں دے گا اور رحمت خدا سے ان کو دوری ہوگی
اور اس عالم میں ان کے لئے خرابی ہوگی۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ضَحَاكُ نَعْمَ دُنْيَا میں مدد کرنے سے مراد ہے دلیل و برہان
سے مدد کرنا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا غلبہ عطا کرنا مراد ہے۔ بیضاوی نے کہا اگرچہ بھی کافروں کو بھی غلبہ عطا کیا گیا لیکن
اعتبار انجام دمال اور اکثریت کا ہے (اور اکثر صورتوں میں پیغمبروں کو کافروں پر غلبہ ہی عطا کیا گیا ہے) بعض لوگوں نے کہا نصرت
رسل سے مراد ہے دشمنوں سے انتقام (یعنی دنیا میں اللہ نے پیغمبروں کے دشمنوں سے پیغمبروں کا انتقام ضرور لیا)
وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ یعنی قیامت کے دن جب اعمال نامے لکھنے والے فرشتے شہادت دیں گے کہ پیغمبروں نے اللہ کا
پیام اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا اور کافروں نے ان کو جھوٹا قرار دیا تھا۔

الظالمين ظالموں سے مراد ہیں کافر ولهم اللعنة لعنت سے مراد ہے رحمت خدا سے دوری۔
سوء الدار یعنی برا گھر مراد جہنم۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۖ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِلأُولَىٰ ۝

اور آپ ﷺ سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب
ہدایت (یعنی توریت) دے چکے ہیں اور ہم نے وہ کتاب بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی کہ وہ ہدایت اور نصیحت (کی کتاب تھی) (سلیم)
عقل والوں کے لئے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ اس آیت کا ربط حضرت موسیٰ کے قصہ سے ہے درمیان میں معترضہ جملے ہیں۔
الہدی یعنی وہ کتاب جس میں دینی ہدایت تھی (یعنی جو دینی ہدایت کا ذریعہ تھی) حضرت موسیٰ کو توریت فرعون کے ہلاک
ہونے کے بعد عطا کی گئی تھی۔

ہدی و ذکر یعنی ہدایت اور نصیحت کے لئے یا (مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی وہ کتاب ہدایت کرنے والی اور
نصیحت آفریں تھی۔

فَاَصْبِرَانِ وَعَدَّ اللّٰهُ حَقًّا وَاسْتَغْفَرَ لِقَبِيْكَ وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاَبْكَارِ ۝ پس (اے محمد و دشمنوں کی ایذا پر) آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ بلاشبہ سچا ہے اور اپنی خطا کی اللہ سے معافی طلب کیجئے اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہئے۔

لَا تَدْعُ اللّٰهَ حَقًّا یعنی اللہ نے جو آپ ﷺ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہو گا اس کے خلاف ہونا ممکن نہیں۔ اس بات کے ثبوت کے لئے اللہ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان فرمادیا۔

وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ (رسول اللہ ﷺ گناہ سے معصوم و محفوظ تھے پھر آپ سے صدور گناہ کیسے ہو سکتا تھا اور استغفار کا حکم کیوں دیا گیا اس شبہ کو دور کرنے کے لئے حضرت مفسر نے کہا) یہ امر تعبدی ہے تاکہ رسول اللہ ﷺ کے درجات میں اضافہ ہو (یعنی باوجود گناہ نہ ہونے کے محض حکم استغفار کے زیر اثر استغفار کرنے سے رسول اللہ ﷺ کے درجات قرب میں اضافہ ہو گا) اور امت کے لئے ایک طریقہ مسنونہ جاری کرنا بھی مقصود ہے۔

وَصَلِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ یعنی رب کے انعامات کے شکریہ میں نماز پڑھو۔
بِالْعَشِيِّ وَالْاَبْكَارِ حسن نے کہا اس سے مراد ہیں عصر اور فجر کی نمازیں۔ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک پانچوں نمازیں مراد ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يَغْيِرُ سُلْطٰنِ اَتْمُحْضَرٰنِ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اَلَا كِبَرُ جو لوگ بلا کسی سند کے جو ان کے پاس موجود ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں ان کے دلوں میں بڑائی (بی بڑائی) ہے۔

يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيَاتِ اللّٰهِ یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں۔
يَغْيِرُ سُلْطٰنِ اَتْمُحْضَرٰنِ یعنی بغیر خدا کی سند کے۔

فی صدور ہم سینوں سے مراد ہیں دل۔ سینہ کے اندر دل ہوا ہے۔
الاکبر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی آپ کی تکذیب پر آمادہ کرنے والا محض ان کا غرور اور تکبر ہے جو ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے وہ اپنے کو آپ سے بڑا جانتے ہیں اسی لئے آپ کے پیرو ہونے سے نفرت کرتے ہیں۔
مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔

مجادد نے کہا یعنی وہ جو بڑے ہونے کے مدعی ہیں وہ بڑائی کو پہنچ نہیں سکتے اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ ابن تیمیہؒ نے کہا ان کے دلوں میں تکبر ہے اور رسول اللہ ﷺ پر غائب آجانے کی خواہش ہے لیکن وہ اس بڑائی تک پہنچ نہیں سکیں گے۔
فَاَسْتَحْذِرُ بِاللّٰهِ پس (ان کی شرارتوں سے) آپ اللہ کی پناہ مانگیئے۔

اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ۝ کیونکہ وہ بلاشبہ تمہاری باتوں کو سننے والا اور تمہارے افعال کو دیکھنے والا ہے۔
اَلْخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ کوئی شک نہیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنا آدمیوں کو پیدا کرنے سے بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نادان ہیں۔

یعنی اتنے بڑے آسمان و زمین جس نے بغیر کسی ابتدائی عمل کے پیدا کئے وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن نے قیام ہونے کے عقیدہ کا اظہار کیا تو جھگڑے نکالنے والوں نے جھگڑے کرنے شروع کئے کہ دوبارہ انسان کی تخلیق کیسے ہو سکتی ہے۔ کافروں کے اس شبہ کو آیت مذکورہ میں دور کیا گیا ہے۔

چونکہ اکثر لوگ انتہائی غفلت خواہشات کے غلبے اور اسلاف کی کورنہ تقلید کی وجہ سے غور نہیں کرتے اور سوچ سے کام نہیں لیتے اس لئے ہوا واقف ہیں (اور قیامت کے حقانیت کو نہیں جانتے)

ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار یہودی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دجال کا

کچھ تذکرہ کیا اور دجال کی بڑی تعریف کی اور کہنے لگے وہ ہم میں سے ہو گا اور فلاں فلاں کا رتا ہے انجام دے گا اس پر اللہ نے آیت **إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ** سے **فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ** تک نازل فرمائی مطلب یہ کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا آدمیوں کو یعنی دجال کو پیدا کرنے سے بڑا ہے پھر اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگیں۔

کعب احبار کا قول ہے کہ **إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ** سے مراد یہودی ہیں وہ دجال کے منتظر تھے ان کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔

حضرت عمران بن حصین کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے تخلیق آدم سے قیامت تک کوئی واقعہ دجال کے واقعہ سے بڑھ کر نہیں ہو گا۔ رواہ مسلم۔

حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم پر یہ بات غفی نہ رہنا چاہئے کہ اللہ کا نام نہیں ہے اور مسجود جال دائیں آنکھ سے کانا ہو گا اس کی دائیں آنکھ پر انکھور کی طرح ٹینٹ پھولا ہوا ہو گا۔ (متفق علیہ)

حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی بنی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی امت کو کانے کذاب سے نہ ڈر لیا ہو خوب سمجھو وہ کانا ہو گا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان (لفظ) کفہ لکھا ہو گا۔ متفق علیہ۔

حضرت ابوہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تم سے دجال کے متعلق ایک بات نہ کہہ دوں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے متعلق (کچھ نہ کچھ) بتلایا ہے بلاشبہ وہ کانا ہو گا اس کے ساتھ جنت بھی ہو گی اور دوزخ بھی جس کو وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ دوزخ ہو گی میں تم کو (دجال کے فتنے سے) بھڑاتا ہوں جس طرح نوحؑ نے اپنی قوم کو ڈر لیا تھا۔ متفق علیہ۔

حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دجال خروج کرے گا تو اس کے ساتھ پانی بھی ہو گا اور آگ بھی جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ آتش سوزاں ہو گی اور جس کو آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو گا تم میں سے جو کوئی اس کو پالے اس کو چاہئے کہ جس کو آگ (کی صورت میں) دیکھ رہا ہو اس میں گر جائے وہ بلاشبہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو گا۔ متفق علیہ۔ مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ دجال کی آنکھ مٹی ہوئی ہو گی اس پر ایک موٹا ناخن ہو گا دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان (لف) کافر لکھا ہو گا ہر مومن خواہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اس کو پڑھ لے گا۔

یہ بھی حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہو گا۔ بال گھونگھریا لے ہوں گے اس کے ساتھ اس کی جنت بھی ہو گی اور دوزخ بھی۔ جو اس کی دوزخ ہو گی وہ حقیقت میں جنت ہو گی اور جو اس کی جنت ہو گی وہ حقیقت میں دوزخ ہو گی۔ رواہ مسلم۔

حضرت نواس بن سمعان راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے دجال کا ذکر کیا گیا تو حضور ﷺ نے فرمایا اگر وہ میری زندگی میں برآمد ہو گا تو میں تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر وہ میری زندگی میں نمودار نہیں ہو گا تو اللہ میری جانب سے تمہارا انکراں (مددگار) ہو گا اور ہر شخص اپنی ذات سے اس کا مقابلہ ہو گا دجال ایک ثولیدہ نوجوان ہو گا اس کی آنکھ میں بیولا ہو گا میں اس کو عبدالعزی بن قطن کے ہم شکل قرار دیتا ہوں تم میں سے جو اس کو پالے تو سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھ لے گا اس پر دم کرے یہ آیات دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہو جائیں گی۔ وہ شام اور عراق کی درمیانی گھاتی (یا سبزہ زار) سے مروج کرے گا اور دائیں بائیں بتایا جائے گا اللہ کے بند و تم ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کا قیام زمین پر اتنی مدت رہے گا۔ فرمایا چالیس روز جن میں ایک دن ایک سال کے برابر ہو گا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر اور باقی دن تہملے دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے عرض کیا جو دن ایک سال کے برابر ہو گیا اس دن میں اتنی ہی نمازیں ہمارے لئے کافی ہوں گی جتنی ہماری ایک دن کی ہوتی ہیں فرمایا نہیں۔ بلکہ تم (اوقات کا) اندازہ کر لینا (گویا ہر ۲۴ گھنٹوں میں پانچ اوقات کی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اس طرح ایک سال کے برابر والے دن کی کل نمازیں اٹھارہ سو ہوں گی۔ مترجم کردہ مسلم۔

حضرت ابو سعید خدری رلوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دجال خروج کرے گا تو سامنے سے ایک ایمان دار اس کی طرف متوجہ ہو گا دجال کے سر حدی سپاہی (یا باڈی گاڑ ڈالے) اس کے سامنے آجائیں گے اور پوچھیں گے کہاں جانے کا راہ وہ ہے مومن کے گامیں اس شخص کے پاس جانے کا راہ وہ کر رہا ہوں جس نے خروج کیا ہے۔ سپاہی کہیں گے کیا ہمارے رب پر تیرا ایمان نہیں ہے مومن کے گام ہمارے رب سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ سپاہی کہیں گے اس کو قتل کر دو انہیں میں سے ایک شخص کے گام کیا تمہارے رب نے تم کو اس کے حکم کے بغیر کسی کو قتل کر دینے سے منع نہیں کر دیا (یہ سن کر سپاہی اس مومن کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اس کی لے کر دجال کے پاس چلے جائیں گے مومن دجال کو دیکھتے ہی کہے گا لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے دجال حکم دے گا اس کا سر توڑ دو حسب الحکم لوگ تلوار سے اس کا پیٹ اور پیٹھ پھاڑ دیں گے دجال کہے گا کیا اب بھی تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا مومن کہے گا تو فرم ہی بڑا جھوٹا ہے دجال کہے گا اس کو آرے سے چیر دو لوگ وسط سر سے دونوں ٹانگوں کے درمیان تک چیر ڈالیں گے پھر دجال اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان کھڑا ہو کر کہے گا اٹھ جا مومن زندہ ہو کر سیدھا اٹھ کھڑا ہو گا دجال کہے گا کیا تو اب مجھ پر ایمان رکھتا ہے مومن کہے گا اب تو تیرے متعلق میری بصیرت اور بڑھ گئی (یعنی مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے) پھر مومن کہے گا لوگو میرے بعد یہ کسی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کر سکے گا دجال اس کو پکڑ کر ذبح کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ اس کی گردن (کی جڑ) سے ہنسی کی ہڈی تک (پوری گردن اور گلے کو) تانبا کر دے گا (کہ چمری یا تکرار اس کو کاٹ نہ سکے گی) جب دجال کو کوئی صورت بن نہ پڑے گی تو حکم دے گا اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر آگ میں پھینک دو لوگ خیال کریں گے کہ دجال نے اس کو آگ میں پھینکوا دیا اور حقیقت میں وہ جنت میں جا کرے گا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا شہید ہو گا۔ رواہ مسلم۔

حضرت انس رلوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اصناف کے ستر ہزار یہودی دجال کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور یہ سب شاہانہ چادریں لوڑھے ہوں گے (یعنی سردار ہوں گے) رواہ مسلم۔

حضرت ابو سعید خدری رلوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دجال مدینہ کی گھاٹیوں میں مکھن کے لئے آئے گا لیکن مدینہ میں اس کا داخلہ حرام کر دیا گیا ہے اس لئے مدینہ سے متصل بعض ریگستانی شوریلے مقاموں پر اترے گا۔ ایک آدمی جو سب سے افضل ہو گا (مدینہ سے) نکل کر اس کے پاس پہنچے گا دجال کہے گا اگر میں اس شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو پھر بھی کیا تم میری بات میں شک کرو گے لوگ کہیں گے نہیں۔ دجال اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا وہ شخص کہے گا خدا کی قسم آج سے زیادہ تیرے متعلق تو مجھے کبھی بصیرت حاصل ہی نہیں ہوئی تھی دجال اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن قابونہ پاسکے گا۔ رواہ البخاری و مسلم فی صحیح۔

حضرت ابو بکر رلوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسیح دجال کا رب مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو گا اس روز مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے نگران مقرر ہوں گے۔ شفق علیہ۔

حضرت ابو بکر صدیق کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بیان فرمایا اور ارشاد کیا دجال ایک مشرقی ملک سے جس کو خراسان کہا جاتا ہے برآمد ہو گا اس کے پیچھے بہت لوگ ہوں گے جن کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کوئی ہوئی (چھٹی) ڈھالیں۔ رواہ الترمذی۔

حضرت اسماء بنت یزید بن سکن کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دجال زمین پر چالیس سال رہے گا جس کا ایک سال (اتنا چھوٹا اور بے برکت) ہو گا جیسے ایک ماہ اور مہینہ ایک ہفتہ کی طرح ہو گا اور ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن اتنا ہو گا جیسے آگ میں کھجور کی کوئی چھپٹ جل جاتی ہے (بھڑک جاتی ہے) رواہ البغوی فی شرح السنۃ والمعالم۔

حضرت ابو سعید خدری رلوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت (یعنی امت دعوت) کے ستر ہزار تاج پوش (حکام بادشاہ نواب وغیرہ) لوگ دجال کے پیچھے ہو جائیں گے۔ (رواہ البغوی فی شرح السنۃ والمعالم)۔

بنغوی نے حضرت ابولہامہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس روز ستر ہزار یہودی تہج پوش آراستہ تلواریں والے دجال کے پیچھے ہو جائیں گے۔

حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں تشریف فرما تھے آپ ﷺ نے دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا دجال کے سامنے تین سال ایسے آئیں گے کہ ایک سال تو آسمان ایک تہائی بارش کو اور زمین ایک تہائی روئیدگی کو روک لے گی اور دوسرے سال دو تہائی بارش اور دو تہائی روئیدگی رک جائے گی اور تیسرے سال (بالکل کال ہو جائے گا) بارش بالکل نہ ہوگی اور نہ زمین سے کچھ اگے کا تمام گھر اور ڈاڑھوں والے جانور مر جائیں گے دجال کا شدید ترین فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک اعرابی کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا اگر میں تیرے لوٹنوں کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تو مجھے اپنا دے نہیں جانے گا وہ اعرابی جواب دے گا کیوں نہیں۔ دجال شیطانوں کو لوٹنوں کی شکل میں کر دے گا جن کے خوبصورت ٹخن اور ہمت بڑے بڑے کو ہان ہوں گے۔ ایک آدمی کا بھائی مر چکا ہو گا اور باپ بھی۔ دجال اس سے کہے گا اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تب بھی تو مجھے اپنا دے نہیں جانے گا۔ وہ شخص کہے گا کیوں نہیں دجال شیاطین کو اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں لا کر پیش کر دے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ اپنے کام سے باہر تشریف لے گئے کچھ دیر کے بعد لوٹ کر آئے تو لوگوں کو ایک خاص فکر و غم میں مبتلا پایا حضور ﷺ نے جو حالت دجال کی بیان کی تھی اس سے لوگوں کو بڑی فکر ہو گئی تھی آپ ﷺ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر فرمایا اسماء کیا بات ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دجال کا جو ذکر آپ ﷺ نے کیا اس کو سن کر ہمارے دل نکلے پڑتے ہیں فرمایا اگر وہ میری زندگی میں آیا تو میں اس سے مقابلہ کر دوں گا ورنہ ہر مومن کا اللہ (نگہبان ہے) میرے بجائے اللہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم آنا گوندھتے ہیں اور روٹی پکانے نہیں پاتے کہ بھوکے ہو جاتے ہیں پھر اس روز مومنوں کی کیا حالت ہوگی فرمایا سبح خد لندی ان کے لئے کافی ہوگی جیسے آسمان والوں کے لئے کافی ہوتی ہے (یعنی روٹی پانی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی) کہ وہ احمد والی بنو الحالم۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ راوی ہیں کہ دجال کے متعلق جتنا میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا اتنا اور کسی نے نہیں پوچھا حضور ﷺ نے فرمایا تھا وہ تجھے ضرر نہیں پہنچا سکتا میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کا پہلا اور پانی کا (بھرا ہوا) کوریا چلے گا فرمایا اللہ کے لئے یہ بات اس سے بھی زیادہ آسان ہے (یعنی اللہ کو اپنے ساتھ روٹی اور پانی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے) متفق علیہ۔

آیت مذکورہ میں فرمایا تھا اکثر لوگ ہذا قف ہیں آئندہ آیت میں اسی مناسبت سے فرمایا کہ جاہل اندھا ہوتا ہے اور عالم صاحب بصر ہوتا ہے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُونَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

اور نابینا اور بینا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور

نیک کام کئے اور وہ لوگ جو بد کردار ہیں برابر نہیں ہو سکتے تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو۔

اعمی یعنی جاہل بصیر یعنی عالم الذین امنوا و عملوا الصلحت یعنی نیکو کار مسی بدکار مطلب یہ کہ جاہل اور عالم نیکو کار اور بدکار برابر نہیں ان میں بڑا تفاوت درجہ ہے دنیا میں تو ان کے درمیان کوئی تفاوت (محسوس) نہیں ہوتا حالہ مرنے کے بعد اور قیامت کے دن ان کے درمیان فرق مراتب ہونا ضروری ہے۔

قلیلا ما یعنی بہت کم سمجھتے ہو یا تھوڑی دیر سمجھتے ہو۔

إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ فِيهَا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾

قیامت ضرور آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔

لأنه ضرور آنے والی ہے تاکہ نیکو کار اور بدکار کا فرق مرتبہ ظاہر ہو جائے۔

پیشک وہ گھڑی یعنی

لا ريب فيها الله کی دی ہوئی خبر میں جھوٹ کی آمیزش بھی محال ہے اس لئے جب اللہ نے فرمادیا کہ قیامت آئے گی تو یقیناً بلا شک و شبہ آئے گی۔

لا یومنون یعنی قیامت کو نہیں مانتے اور اللہ کے وعدہ کو سچا نہیں جانتے اکثر لوگ غافل ہیں شقی ہیں ان کی نظر محسوسات سے آگے نہیں بڑھتی اس لئے قیامت پر ان کا ایمان نہیں۔

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿۵﴾

اور تمہارے رب نے فرمادیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے غرور کی وجہ سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

ادعوئی بعض اہل علم نے کہا کہ دعا سے مراد عبادت ہے یعنی میری ہی عبادت کرو کسی اور کی پوجا نہ کرو اور عبادت کی جگہ چونکہ دعا کا میضہ استعمال کیا ہے اس لئے ثواب کے میضہ کی جگہ استجب فرمایا۔ دعا سے عبادت اور استجاب سے عطا ثواب مراد ہونے کا قرینہ آئیت میں عن عبادتی کا لفظ ہے۔

ظاہر یہ ہے کہ دعا اور عبادت دونوں سے مراد سوال ہے ہر ضرورت کی چیز اللہ ہی سے مانگنا اور کسی دوسرے کی طرف رخ نہ کرنا ہی کمال عبودیت ہے اور اللہ کی بے نیازی اور اپنے محتاج ہونے کا اظہار ہے۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ (ایسے بھی ہیں جو) اپنی ضرورت کی ہر چیز اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں۔

رواہ الترمذی۔ ثابت بیانی کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں یہاں تک کہ وہ نمک بھی رب سے ہی مانگتے ہیں اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی (خدا ہی سے) طلب کرتے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے پھر حضور ﷺ نے یہ آیت اَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ دُخْرِينَ تک تلاوت فرمائی۔ رواہ احمد و ابوداؤد و رواہ ابن ابی شیبہ فی المصنف و الحاکم فی المستدرک و ابن حبان فی صحیح و الترمذی و ابن ماجہ و التسانی فی مسند بہما قال الترمذی حدیث حسن صحیح۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت نعمان نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف فرما تھے اور یہ یہ فرما رہے تھے میں نے خود سنا تھا۔ حدیث مبارک کے جو یہ الفاظ ہیں ان دعا ہو العبادۃ اس میں ہو ضمیر فصل اور العبادۃ (خبر) پر الف لام لانا حصر پر دلالت کر رہا ہے اگر مسند الیہ اور مسند کے درمیان ضمیر فصل ذکر کی جائے اور خبر (یعنی مسند) پر الف لام داخل کر دیا جائے تو اس کلام میں مسند الیہ (مبتداء) پر مسند (خبر) کا حصر مقصود ہوتا ہے جیسے اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ یعنی اللہ کے سوال اور کوئی رازق نہیں اللہ ہی رازق ہے اور بھی مسند الیہ کو مسند پر محصور کرنا مقصود ہوتا ہے (یعنی پہلی صورت کے برعکس) جیسے ایک حدیث کے الفاظ ہیں الکریم هو اتقوی و الحبیب هو الایمان یعنی تقویٰ ہی عزت ہے اور تقویٰ کے سوا کوئی عزت نہیں اور ایمان ہی نسب ہے ایمان کے سوا کوئی نسب نہیں۔ حدیث مذکورہ بالا میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں (۱) دعا ہی عبادت ہے۔

(۲) عبادت ہی دعا ہے یہ حصر بطور مبالغہ ہے شاید اس سے یہ مراد ہے کہ دعا اور عبادت کی حقیقت ایک ہی ہے صرف مفہوم کا اعتباری فرق ہے ہر دعا اور سوال عبادت و اطاعت ہے سوال میں سائل کی عاجزی اور احتیاج کا اظہار ہوتا ہے اور لغت میں عبودیت اظہار عجز و احتیاج کو ہی کہتے ہیں عبادت کا لفظ عبودیت سے زیادہ بلیغ ہے اظہار عجز کے انتہائی درجہ کا نام عبادت ہے جس کا مستحق سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ لَوْر ہر عبادت و طاعت سوال ہی ہے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا اکثر دعائی و دعاء الانبیاء قبلی بعرفات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد و هو علی کل شئی قدیدر رواہ ابن ابی شیبہ فی المصنف دوسری آیت میں فرمایا ہے

وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

جزری نے نہایت میں لکھا ہے تھلیل (لا الہ الا اللہ کہنا) اور تحمید (الحمد للہ کہنا) کو دعا اس لئے کہا گیا کہ تھلیل و تحمید سے بھی دعا کی طرح ثواب و جزاء کا استحقاق ہو جاتا ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب میری تعریف کے شغل میں بجائے سوال کرنے کے لگا رہتا ہے تو میں جتنا مانگنے والے کو دیتا ہوں اس سے زیادہ اس ثناء کرنے والے کو دیتا ہوں۔ ترمذی اور مسلم نے بیان کیا ہے کہ (اللہ نے فرمایا) جس کو قرآن (کی تلاوت) میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھتی ہے میں اس کو اتنا دیتا ہوں جو سوال کرنے والوں سے افضل (بہتر اور زیادہ) ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے جس کو قرآن (کی تلاوت) اور میرا ذکر سوال کرنے سے باز رکھتا ہے الحمد یرث۔

دعا کی تفصیل: بعض دعائیں تو فرض ہیں جیسے نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں ابدن الصراط المستقیم پڑھا جاتا ہے بعض دعائیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں جیسے آخری قعدہ کے آخر میں یا حج کے مقالت میں دعائیں کی جاتی ہیں بعض دعائیں حرام یا مکروہ ہوتی ہیں جیسے صرف لذت دنیا کا سوال یا ایسے کام کے لئے دعا جو گناہ ہے۔ یا ناممکن بات کی درخواست اللہ نے فرمایا ہے کچھ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً اِیْسٰی دعا کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی لڑ شاو خداوندی ہے کہ اللہ نے جو بعض لوگوں کو بعض چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے تم اس کی تمنائ نہ کرو۔

دنیا اور آخرت میں بندہ جس چیز کا محتاج ہے اس کی درخواست اللہ سے کرنی اور ہر شے سے اس کی پناہ مانگنی تو ایسی دعا مستحب ہے اس کا استجابی حکم دیا گیا ہے علماء کا اس پر اجماع ہے بعض زاہد کہتے ہیں کہ اللہ سے کچھ نہ مانگنا افضل ہے اس میں تسلیم اور رضاء بالقضاء کا زیادہ ظہور ہوتا ہے علماء کا ایک گروہ قائل ہے کہ اگر مسلمانوں کے لئے دعا کی جائے تو اچھا ہے اور اگر صرف اپنے لئے کی جائے تو اچھا نہیں ہے۔

ہمارے مسلک کی دلیل کتاب اللہ احادیث رسول اللہ ﷺ اور اجماع امت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک عزت والی نہیں ہے۔ رواہ الترمذی و قال حسن غریب۔ ابن ماجہ اور حاکم نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل طلب کرو کیونکہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور بہترین عبادت کشائش کا انتظار ہے۔ رواہ الترمذی و قال ہذا حدیث غریب۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے رواہ الترمذی و ابن حبان والحاکم ترمذی نے اس کو حدیث غریب کہا ہے اس طرح کی حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص غرور کی وجہ سے اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے یہ ہی مطلب ہے آیت اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَنُبَدِّلْهُمْ جَهَنَّمَ دُجُوْنًا۔

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دعا کرنے میں کمزوری نہ کرو کیونکہ دعا کی موجودگی میں اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرے گا۔ رواہ ابن حبان والحاکم۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے دین کا ستون ہے آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ رواہ الحاکم فی المستدرک۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے اور اللہ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں سب سے مرغوب اس کے نزدیک یہ ہے کہ عافیت کی درخواست کی جائے۔ رواہ الترمذی حاکم کی مستدرک میں بجائے رحمت کے دروازوں کے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے۔

آیا ہے۔ **فصل:** دعا کو قبول کرنے کا وعدہ حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جس کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لئے قبولیت کے دروازے کھول دیئے گئے۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔
حضرت سلمانؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارا رب بڑا احیاء اور کریم ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ لوچے کرتا (یعنی پھیلاتا) ہے تو اسکو اپنے بندے کے خالی ہاتھ واپس کرتے شرم آتی ہے رواہ الترمذی و ابوداؤد و السیوطی فی الدعوات الکبیر۔

حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ نہ ہو نہ حق قارت کا اظہار ہو تو اللہ تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا اس کی دعا جلد پوری کر دیتا ہے یا آخرت کے لئے اس کو جمع رکھتا ہے یا اس ہمدعا کی برابر برائی کو دور کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! خواہ ہم بہت سی دعائیں کریں (جب بھی یہ معاملہ ملے گا) فرمایا اللہ کے پاس بہت کچھ ہے (وہ ضرور عطا فرمائے گا) رواہ احمد۔

حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر دعا گناہ اور قطع قربت کی نہ ہو تو بندہ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرطیکہ جلدی کا خواستگار نہ ہو عرض کیا یا رسول اللہ! عجلت طلبی سے کیا مراد ہے فرمایا بندہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی دعا کی (یعنی بار بار دعا کی) لیکن دعا کی قبولیت میں نہیں دیکھتا آخر وہ تھک جاتا ہے اور دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دعائیں (آفات) سے بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہوتی ہیں اور ان (آفات و مصائب) سے بھی جو وقت دعا تک نازل نہیں ہوتیں (بلکہ آئندہ نازل ہونے والی ہوتی ہیں) اے اللہ کے بندو دعا کا التزام کرو۔ رواہ الترمذی

امام احمدؒ نے حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کا سوال پورا کرتا ہے یا بقدر سوال کسی دکھ کو اس سے روک دیتا ہے بشرطیکہ دعا کسی گناہ یا قطع قربت کی نہ ہو۔ رواہ الترمذی۔

فصل کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی

حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین دعائیں مقبول ہوتی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ باپ کی دعا مظلوم کی دعا مسافر کی دعا۔ رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ۔ یہ بھی حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت امام عادل کی دعا۔ مظلوم کی دعا مظلوم کی (بد کو عایدیوں سے لوپر اٹھائی جاتی ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور رب فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری ضرورت مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔ رواہ الترمذی۔

حضرت ابودرداءؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان کی دعا اپنے (مسلمان) بھائی کے لئے اس کی غیر حاضری میں (یعنی پس پشت) قبول ہوتی ہے جب وہ اپنے بھائی کے لئے خیر کی دعا کرتا ہے تو جو فرشتہ اس کے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے وہ آمین کہتا ہے (یعنی اللہ تیرے بھائی کے لئے ایسا ہی کر دے) اور تیرے لئے بھی ایسا ہی ہو جائے۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سچ دعائیں قبول کی جاتی ہیں مظلوم کی دعا اس وقت تک کہ اس کا انتقام مل جائے حاجی کی دعا وقت واپسی تک بیمار کی دعا صحت مند ہونے تک بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لئے غائبانہ پھر فرمایا سب سے زیادہ جلد قبول ہونے والی یہ ہی بھائی کے لئے غائبانہ دعا ہے۔ رواہ السیوطی فی دعوات الکبیر۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جلد ترین قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو غائب (مسلمان) کے لئے اس کے پس پشت کی جائے۔ رواہ الترمذی و ابوداؤد۔

فصل: قبولیت دعا کی شرطیں (۱) کھانے پینے اور پہننے میں حرام چیز سے پرہیز حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدمی طویل سفر کرتا ہے بال پر اگندہ اور غبار آلود ہوتے ہیں ایسی حالت میں وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے رب اے رب لیکن اس کا کھانا حرام کا پینا حرام کا اور لباس حرام کا ہوتا ہے اور حرام مال سے ہی اس کی پرورش ہوتی ہے تو دعا کیسے قبول ہو۔ رواہ مسلم۔ (۲) دعا میں حضور قلب ہونا ضروری ہے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے دعا کیا کرو خوب سمجھ لو کہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ رواہ الترمذی وقال ہذا حدیث غریب۔ (۳) قطعی دعا کی جائے حضرت ابوہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے بلکہ عزم رکھے (کہ خدا اس کی دعا قبول کرے) اور بڑی رغبت کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اللہ جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کے لئے وہ چیز بڑی نہیں ہوتی۔ رواہ مسلم۔

فصل: دعا کے آداب حضرت فضالہ بن عبیدہؓ روایت ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ (مسجد میں) تشریف فرما تھے ایک شخص آیا اگر نماز پڑھی نماز کے بعد کمالے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما حضور ﷺ نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے تو نے (دعا کرنے میں) جلدی کی جب تو نماز پڑھ چکے اور بیٹھ جائے تو (پہلے) ان صفات کے ساتھ جن کا اللہ مستحق ہے اس کی حمد کر (پھر) مجھ پر درود بھیج پھر دعا کر۔ رولوی کا بیان ہے پھر ایک اور شخص نے آکر نماز پڑھی نماز کے بعد اللہ کی حمد کی اور رسول اللہ ﷺ کے لئے دعا رحمت کی حضور نے اس سے فرمایا اب حیرتی دعا قبول کی جائے گی۔ رواہ الترمذی وروی ابو داؤد والنسائی نحوہ۔

حضرت ابن مسعودؓ کا بیان ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا جب میں نے (آخری) قعدہ کیا تو لول اللہ کی شاک پھر رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی حضور نے فرمایا مانگ (جو مانگے گا) تجھے دیا جائے گا۔ رواہ الترمذی۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا دعا آسمان د زمین کے درمیان روکی رکھی جاتی ہے جب تک تو اپنے نبی کے لئے درود نہ پڑھے دعا کا کوئی حصہ لو پر نہیں چڑھتا۔ رواہ الترمذی

حضرت مالک بن یسارؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو تو ہتھیلیوں کو پھیلا کر دعا کرو ہتھیلیوں کی پشت کی طرف سے نہ مانگو۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں آیا ہے کہ ہتھیلیوں کی طرف سے مانگو ہتھیلیوں کی پشت کی طرف سے نہ مانگو اور دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ہتھیلیاں منہ پر پھیر لیا کرو۔

حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا کے جامع الفاظ کو پسند فرماتے تھے اور دوسرے الفاظ کو نظر انداز کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا میں ہاتھ اتنے اٹھاتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی دکھائی دے جاتی تھی۔ سائب بن یزیدؓ نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جب دعا کرتے تھے تو (دعا کے بعد) دونوں ہاتھ اٹھا کر منہ پر پھیر لیتے تھے۔ رواہ الترمذی فی دعوت الکبیر۔

عکرمہؓ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا کہ دعا (کی شکل) یہ ہے کہ دونوں موٹھوں تک یا ان کے قریب تک تم اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لو۔ رواہ ابو داؤد۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے تھے کہ (دعا میں) تمہارا ہاتھوں کو اوپر اٹھانا بدعت ہے رسول اللہ ﷺ اس سے یعنی سینہ سے لو پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ رواہ احمد۔

حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کا ذکر کرتے اور اس کے لئے دعا فرماتے تو شروع اپنی ذات کے لئے دعا سے کرتے تھے۔ رواہ الترمذی وقال ہذا حدیث حسن غریب صحیح۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَيْلَ لِتَشْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٥٠﴾

اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے آرام کے

لئے رات بٹائی اور دن کو روشن بنایا اللہ لوگوں پر بلاشبہ بڑا مہربان ہے لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔

لَتَشْكُرُنَّوَفِيهِ رِاحَتٌ مِّنْ نِّدَمٍ مِّمَّنْ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

لا یشکرون یعنی منعم کو نہیں جانتے اور نعمتوں کی اہمیت اور اللہ کے فضل کی عظمت سے غافل ہیں۔ الناس کی تکرار اس امر کو ظاہر کرنے کے لئے کہ ناشکری انہیں لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے وہ ہی ناشکری کرتے ہیں جیسے دوسری آیت میں آیا ہے إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَفَرُوا

یہ ہے اللہ تمہارا رب وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں سو تم لوگ (شرک کر کے) کہاں لٹے جا رہے ہو اور اسی طرح وہ لوگ بھی لٹے چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔

ذَلِكُمْ یعنی یہ ذات جس کے تمام افعال الوہیت اور ربوبیت کے مقتضی ہیں اللہ ہے تمہارا رب ہے ہر چیز کا خالق ہے جو ہر ہو عرض ہو یا بندوں کے افعال ہوں ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں کیونکہ اس کے سوا کسی میں ایسی صفات نہیں جو مستحق الوہیت

ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَفَرُوا اس کی عبادت سے دوسروں کی عبادت کی طرف کہاں پھرائے جاتے ہو (تمہارا رخ دوسروں کی طرف کیوں ہو جاتا ہے)

كَذَلِكَ يُؤْفِكُ یعنی کفار مکہ کی طرح وہ لوگ اللہ کی عبادت سے دوسروں کی عبادت کی طرف پھرائے جاتے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۚ وَصَوَّرَ لَكُم

اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہاری قرار گاہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تم لوگوں کی صورتیں بنائیں اور اچھی صورتیں عطا کیں۔

قَرَارًا بمعنی مستقر یعنی قرار گاہ۔ بناء یعنی تمہارے اوپر چھت اس جملہ میں (الوہیت و ربوبیت کی) دوسری دلیل بیان کی ہے جس میں اللہ نے دوسری طرح کے مخصوص افعال سے استدلال کیا ہے۔

فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ یعنی تمہارے قد موزدوں جلد صاف اعضاء مناسب اور صنائع و کمالات حاصل کرنے کے قابل ارکان بدن (اور قوتیں) بنائیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے آدمی کو کشیدہ قامت معتدل (اعضاء والا) بنایا وہ ہاتھ سے

کھانا لیتا اور پکڑتا ہے دوسرے جانور منہ سے پکڑتے اور لیتے ہیں۔ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ لَوْ تَمَّ كُفْرُكُمْ لَفُتِنْتُمْ لَوْلَا أَنَّا لَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْلَا أَنَّا لَكُمُ الْمَوْتُ لَفُتِنْتُمْ لَوْلَا أَنَّا لَكُمُ الْمَوْتُ لَفُتِنْتُمْ لَوْلَا أَنَّا لَكُمُ الْمَوْتُ لَفُتِنْتُمْ

الطبیبات سے مراد ہیں لذیذ کھانے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

یہ ہے اللہ تمہارا رب سو بڑی شان والا ہے اللہ جو سارے جہاں کا رب ہے۔ یعنی اللہ ہی تمہارا رب ہے اور سارا جہاں اسی کا پروردہ ہے سب اس کے محتاج ہیں اور وہ زوال ہیں۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی اس کی حیات ذاتی ہے وہ حیات ذاتی میں منفرد ہے (اس کی حیات مستعار اور کسی کی عطا کردہ نہیں ہے) جو اس کا تقاضا ذات ہے اور واجب ہے۔ وجود اور

وجوب اگرچہ اس کی صفات کمالیہ ہیں لیکن (جس طرح دوسری صفات اس کی ذلت کا پر تو ہیں اسی طرح) جو دو وجوب بھی اس کی ذات کے پر تو ہیں۔

فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
سو تم (سب) لوگ خالص اعتقاد کر کے اسی کو پکارو۔
فادعوہ یعنی اس کی عبادت کرو اپنی ہر حاجت اس سے ہی مانگو۔

فادعوہ میں ف سببی ہے (یعنی سابق کلام ف سے بعد والے کلام کا سبب ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات مذکورہ اس امر کی موجب ہیں کہ اس کی عبادت کرو۔

الدين دين سے مراد سے طاعت، طاعت و عبادت کو خالص کرنے کا یہ معنی ہے کہ عبادت شرک اور ریا سے پاک ہو۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑤

الحمد لله رب العالمين بعض علماء کے نزدیک لفظ قائلین محذوف ہے یعنی یہ جملہ کہتے ہوئے اللہ کو پکارو۔ فراء نے کہا یہ جملہ خبر ہے اور اس خبر کے اندر حکم مضمر ہے یعنی اللہ کی عبادت کرو اور الحمد لله رب العالمين کو۔

مجاہد نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص لا اله الا الله کہے اس کو اس کے بعد الحمد لله رب العالمين بھی کہنا چاہئے یہ ہی مطلب ہے آیت فَادْعُوهُ... فَتَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا۔
حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ وغیرہ نے رسول اللہ ﷺ سے کہا محمد تم اپنے قول کو چھوڑ دو اور باپ دادا کے مذہب پر چلو اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي ذُو أَمْرِتُ أَنْ أَتَّبِعُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ⑥

آپ (ان) شرکوں سے) کہہ دیجئے کہ مجھے ان معبودوں کی پوجا کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو جب کہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس (توحید ربوبیت والوہیت کی) کھلی ہوئی دلیلیں آچکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف رب العالمین کے سامنے سر جھکاؤں۔

البینات دلائل اور نشانیاں جن کی تائید براہین عقلیہ سے ہو رہی ہے اور جو غیر اللہ کی عبادت سے روک رہی ہیں۔
ان اسلم کہ میں اطاعت کروں اور اپنی اطاعت و عبادت کو شرک سے پاک رکھوں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَنُطْفَةٍ ثُمَّ يَرْجِعْكُمْ إِلَى طِفْلٍ ثُمَّ لَتَبَلِّغَنَّكُمْ أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَنَكُونُنَّ أَشْيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلَتَبَلِّغَنَّ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ⑦

وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون کے لوتھڑے سے تم کو بچ کر کے ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے پھر (تم کو زندہ رکھتا ہے) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کچھ لوگ پہلے ہی مر جاتے ہیں اور تاکہ تم سب اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور (یہ سب کچھ اس لئے کیا) تاکہ تم سمجھو۔
طفلاً بمعنی اطفال ہے واحد کا صیغہ ذکر کر کے جس طفل مراد لی ہے یا عمر جنم کا معنی ہے۔ عرج کل واحد منکم۔
ثم لتبلغوا میں لام کا تعلق ایک محذوف فعل سے ہے یعنی پھر تم کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔
من قبل یعنی بوڑھا ہونے یا جوانی تک پہنچنے سے پہلے۔

اجلا مسمی مقرر معین وقت جس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ اس سے مراد ہے میعاد حیات۔
ولعلکم تعقلون تاکہ اس کے اندر قدرت کی جو نشانیاں اور عبرتیں ہیں ان کو تم سمجھو۔

هُوَ الَّذِي يُخَيِّ وَيُيَبِّتُ ، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ⑧
وہی زندگی دیتا ہے اور (وہی) موت دیتا ہے جب وہ کسی کام کے ہو جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو صرف اتنا کہتا ہے ہو اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔

فاذا قضی جب وہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے۔
فیکون یعنی وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے اللہ کو کسی چیز کی تخلیق میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔
فاذا میں لفظ دلالت کر رہا ہے کہ یہ کلام سابق کا نتیجہ ہے سابق کلام یہاں ہے کہ اللہ کی قدرت ذاتی ہے کسی سامان اور مواد کی اس کو کوئی حاجت نہیں۔

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمَا أَوْسَلْنَا بِهِ رَسُولُنَا
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾
دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں وہ کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کی اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو جو (شریعتیں) لے کر بھیجاں کی (بھی) کذب کی سوان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔
الم تم میں سوال انکاری ہے اور نفی کا انکار اثبات ہوتا ہے۔ یہ استفہام اپنے اندر تعجب آفرینی کا مفہوم رکھتا ہے یعنی استفہام انکاری بھی ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے سے یہ مراد ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ اور مومنوں کی مخالفت کے درپے ہیں۔

أَنَّى يُصَرَّفُونَ کہاں یعنی کس طرح ان کو حق سے پھیرا جاتا ہے۔ یہ استفہام زجری توہینی ہے مجاہدہ کرنے والوں کا دوبار ذکر مذمت مجاہدہ کی تاکید کے لئے ہے۔ یا مجاہدہ کرنے والے الگ الگ تھے یا جن مسائل میں جدال کرتے تھے وہ مسائل جدا جدا تھے اس لئے دوبار جدال کرنے والوں کا ذکر کیا۔ محمد بن سیرین نے کہا پہلی آیت مشرکوں کے بارے میں ہے اور یہ آیت فرقہ قدریہ کے متعلق نازل ہوئی۔

الَّذِينَ كَذَّبُوا یہ وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی اور شریعتیں دے کر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا ان کو جھوٹا قرار دیا۔

ایک شبہ: فرقہ قدریہ تو کتاب اللہ کو مانتا ہے اور تمام شریعتوں اور پیغمبروں کے سچا ہونے کا اقرار کرتا ہے پھر جدال کرنے والوں سے فرقہ قدریہ کیسے مراد ہو سکتا ہے۔

ازالہ: قدریہ گروہ والے اس امت کے مجوسی ہیں کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے ساری کائنات خیر ہو یا شر جو اہر ہوں یا اعراض سب اسی کی مخلوق ہے اس کی قدرت کل ہے ہمہ گیر ہے وہ جس کو چاہتا ہے اور جو گناہ چاہتا ہے بخشا ہے اور جس کو چاہتا ہے جرم کی سزا دیتا ہے ہر صغیرہ کبیرہ گناہ اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے وہ سب سے باز پرس کرنے والا ہے اس سے کسی امر کی کوئی باز پرس نہیں کر سکتا۔ فرقہ قدریہ ان سب باتوں کا منکر ہے یہ گروہ پل صراط میزان اور شفاعت وغیرہ کا بھی انکار کرتا ہے اس لئے اس گروہ کو آیات میں جدال کرنے والا اور شرائع انبیاء کا تکذیب کرنے والا قرار دیا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الذین کذبوا سے جملہ الگ الذین مع صلہ کے مبتدا ہو اور فسوف يعلمون خبر ہو۔

إِذَا الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٥١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٥٢﴾
جب کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیروں میں (باندھ کر) ان کو کھولتے پانی میں کھینچا جائے گا پھر آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا۔

یسحبون یعنی یسبحون بھار زنجیروں سے ان کو کھینچا جائے گا۔

یسحبون ان کو جلا یا جائے گا بحر التور اس نے تور میں ایندھن بھر دیا جھونک دیا۔ مقاتل نے کہا ان سے آگ بھڑکائی جائے گی مجاہد نے کہا ان کو آگ کا ایندھن بنایا جائے گا حاصل مطلب یہ ہے کہ ان کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا کبھی کھولتے ایلٹے پانی کا عذاب کبھی دہکتی بھڑکتی آگ کا عذاب۔ ترمذی نسائی ابن ماجہ ابن ابی حاتم ابن حبان حاکم اور بیہقی نے حضرت ابن

عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سر کی کھوپری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر سسے کا کوئی ایسا گولہ آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے جن کے درمیان پانچ سو برس کی راہ ہے تو گولہ رات ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا (یعنی پانچ سو برس کی راہ دس بارہ گھنٹے میں طے کر لے گا) لیکن اگر (دوزخ کی) آنچل کے سرے سے ایک گولہ پھینکا جائے تو دنیا انتہائی گہرائی تک پہنچنے میں اس کو چالیس سال چلتا رہنا پڑے گا (یعنی دوزخ کی گہرائی آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے ہزاروں گنا زیادہ ہے ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ اِنْ مَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ ۖ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَوْ كُنْ تَدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا

پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے سوا وہ (معبود) کہاں گئے جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے تھے وہ کہیں گے وہ تو سب ہم سے غائب ہو گئے بلکہ اس سے پہلے ہم تو کسی کو نہیں پوجتے تھے۔

ضلوا یعنی ہم سے غائب ہو گئے ہم کو کہیں نظر نہیں آتے یہ جواب اس وقت دیں گے جب ان کے معبود ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یا ضلوا عنا کا معنی ہے وہ ہم سے کھو گئے ہم کو جو ان سے امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہو سکتیں۔
بَلْ لَوْ كُنْ تَدْعُوْا بَعْضُ الْاٰلِ عِلْمٍ لَّكَاهُ ۚ كَذٰلِكَ يَكْفُرُ عَنْ شَرِكِ كُنْ تَدْعُوْا بَعْضُ الْاٰلِ عِلْمٍ لَّكَاهُ ۚ كَذٰلِكَ يَكْفُرُ عَنْ شَرِكِ كُنْ تَدْعُوْا بَعْضُ الْاٰلِ عِلْمٍ لَّكَاهُ ۚ كَذٰلِكَ يَكْفُرُ عَنْ شَرِكِ
مے ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے جیسے دوسری آیت میں مقولہ (معنوی) نقل کیا ہے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا کنا مشرکین۔ بعض علماء نے کہا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کرتے تھے جو ہم کو فائدہ پہنچا سکتی یا تکلیف کو دور کر سکتی۔ حسن بن فضل نے کہا یعنی اس سے پہلے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں مطلب یہ کہ ہماری ساری عبادت (جو مخلوق کی ہم نے کی تھی) بیکار مچی۔

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِرِيْنَ ۝ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَغْيِرُ الْحَقُّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ۝ اَدْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوٰى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو غلطی میں پھنسائے رکھتا ہے یہ سزا

اس کے بدلے میں ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے اور اس کے بدلے میں ہے کہ تم اتراتے تھے جہنم کے دروازوں میں ٹھس جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو وہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانا ہے۔

کذلک یعنی جیسے ان مشرکوں کو یا فرقہ قدریہ کو گم کردہ راہ بتلایا اسی طرح اللہ سب کافروں کو گمراہ بتلایا ہے کہ ان کو کسی سود مند فائدہ رساں چیز تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ملتا اور راستہ مل جاتا ہے تو اس پر چلتے نہیں۔

ذلکم اللہ کی طرف سے یہ گمراہ کنی اس لئے ہوئی کہ تم لوگ دنیا میں اکڑتے پھرتے تھے اور غرور کرتے تھے حالانکہ اس اکڑ اور غرور کا تم کو کوئی حق نہیں تھا یہ باطل اکڑ ہی شرک اور سرکشی تھی۔

تمرحون اٹھلا کر چلتے تھے یعنی بیجا خوشی میں پھولے نہیں سماتے تھے۔

اوخلوا یعنی (آج اور اب) جہنم کے ساتوں دروازوں میں داخل ہو جاؤ جو (جرم کے موافق تمہارے لئے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور ان کے اندر ہمیشہ رہنا تمہارے لئے مقدر کر دیا گیا ہے۔

فبئس مَثْوٰى سوجو لوگ حق سے نیوڑاتے اور غرور کرتے ہیں ان کے لئے جہنم برا ٹھکانا ہے چونکہ جہنم میں داخلہ دوائی قیام کا ذریعہ ہو گا اس لئے جہنم کو برا ٹھکانا فرمایا۔

فَاَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاَمَّا نُرِيْكَ بَعْضَ الَّذِیْ نَعِدُھُمْ اَوْ نَتَوَقَّیْتُكَ فَاَلَيْسَ اِیْرَجَّوْنَ ۝

سو آپ صبر کیجئے بلاشبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے پس اگر ہم آپ کو (آپ کی زندگی میں) اس (عذاب و سزا) کا کچھ حصہ جس کا ہم ان (مشرکوں) کے متعلق وعدہ کر رہے ہیں دکھادیں یا (اس سے پہلے) آپ کو وفات دیدیں

بہر حال ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹا ہوگا (آخرت میں ہم ان کو ضرور عذاب دیں گے)۔

فَاصْبِرْ یعنی ابے محمد آپ ان شرکوں کی ایذا رسانی پر صبر رکھیں۔

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ یعنی اللہ نے آپ کو قیاب کرنے اور کافروں کو جہاد کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ حق ہے لا محالہ پورا ہو کر رہے گا۔

فاما اما اصل میں ان مانتھان طریقہ ہے تاکہ شرط کو ظاہر کر رہا ہے اس لئے تون ثقیلہ تاکید یہ فعل (نری) کے ساتھ لایا گیا۔

نعدہم یعنی قید و قتل کا وعدہ۔

اوتو فینک یعنی دنیوی عذاب دکھانے سے پہلے ہم آپ کو وفات دیدیں۔

فَالْيَنَّا يُرْجَعُونَ یعنی قیامت کے دن ہماری طرف ہی سب کو لوٹا ہوگا ہم ہی اعمال کے مطابق ان کو سزا جزا دیں گے۔

یہ جملہ نتو فینک کا جواب ہے یعنی اگر کافروں کو دنیوی عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں تو

آخرت میں ان کو ضرور عذاب دیں گے اس صورت میں نرینک کا جواب محذوف ہو گا یہ بھی جائز ہے کہ جملہ فَا لِيَنَّا يُرْجَعُونَ

دونوں کا جواب ہو اور دونوں سے اس کا تعلق ہو مطلب یہ کہ کافروں کا دنیوی عذاب ہم آپ کو زندگی ہی میں دکھادیں یا آپ کو

وفات پہلے دیدیں بہر حال آخرت میں تو سب کو ہمارے پاس آنا ہی ہے وہاں سخت عذاب ہونا لازم ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

اور ہم آپ سے پہلے بہت رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے

احوال تو ہم نے آپ سے بیان کر دیئے اور بعض کے احوال آپ سے نہیں بیان کئے۔

رسلا اس میں تخرین تکثیر ہے (بکثرت پیغمبر)

احمد نے اور ابن راہویہ نے اپنی مسندوں میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں حضرت ابولبابہؓ کی

روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے انبیاء کی تعداد دریافت کی گئی فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار دریافت کیا گیا ان میں رسول

کتنے ہوئے فرمایا ۳۱۳ ایک بڑی جماعت ابن حبان نے حضرت ابوذرؓ کی روایت سے بھی اسی مضمون کی حدیث نقل کی ہے۔

قرآن مجید میں صرف ۲۷ کا ذکر آیا ہے۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

نہیں ہوا کہ کوئی معجزہ بغیر تون خدا کے لئے آئے۔ آیت سے مراد معجزہ۔ اذن اللہ کا حکم اور ارادہ مطلب یہ کہ کسی کو یہ اختیار

نہیں کہ کوئی فرما دے معجزہ خود اپنی قوت و مرضی سے بغیر حکم خدا کے ظاہر کر دیں۔

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

حکم (عذاب) آجائے گا ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا اور اس وقت اہل باطل خسارہ میں رہیں گے۔ (ترجمہ تھانوی)

امر اللہ یعنی انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان اللہ کا آخری فیصلہ۔

بالحق یعنی کافروں پر عذاب اور انبیاء و مومن کی فتح و نصرت۔

المبطلون یعنی وہ کافر جن کے لئے معجزات نبوت سے حق کا ظہور نہیں ہوتا بلکہ وہ محض عناد و عداوت کے زیر اثر (خود

تراشیدہ) نشانیاں طلب کرتے ہیں۔

إِنَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لَتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي

صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے مویشی بنائے تاکہ ان میں بعض سے تم سواری لو اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جن

کو تم کھاتے ہو اور تمہارے ان میں اور بھی فائدے ہیں اور اس لئے بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے مطلب کو پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر تم لدے لدے پھرتے ہو۔ (ترجمہ تھانوی)

لَتَرْكَبُوا مِنْهَا یعنی چوپایوں کی جنس میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو جیسے بکریاں بھیڑیں اور کچھ وہ ہیں جن کا گوشت بھی کھاتے ہو اور ان پر سوار بھی ہوتے ہو جیسے اونٹ بیل وغیرہ۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَسَدٌ یعنی تمہارے لئے ان سے بہت فائدے ہیں لون، بال، کھال (سینگ آنت) دودھ (دہی پنیر مکھن گھی وغیرہ)

وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا یعنی خشکی کے سفر میں ان پر سوار ہو کر اپنے دلی مقصد تک پہنچ جاؤ۔
وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور خشکی میں جانوروں پر اور دریاؤں میں کشتی یا جہاز پر تم کو سوار کیا جاتا ہے۔ علی الفلک بجائے فی الفلک (کشتیوں میں) کے علیہا کی مناسبت کی وجہ سے فرمایا۔ سواری کا سفر میں استعمال مختلف دینی اغراض کے لئے بھی کبھی ہوتا ہے یہ اغراض بھی واجب ہوتی ہیں کبھی مستحب اور کھانا محض ضرورت زندگی یا لذت اندوزی کے لئے ہوتا ہے (دینی غرض کے زیر اثر نہیں ہوتا) اس لئے اسلوب عبادت بدل دیا (سوار ہونے اور مقصد حاصل کرنے کے لئے تو لڑکھو اور ولتبلغوا فرمایا اور کھانے کے لئے ومنتہا تاکلون بطور اظہار واقعہ فرمایا۔

وَيُزِيكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ فَأَتَى آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۝۱۱
اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے سو کس (کس) آیت خداوندی کا انکار کرو گے۔ یعنی اللہ تم کو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے جو اس کی ہستی قدرت کاملہ اور رحمت عامہ پر دلالت کرتی ہیں۔

ای آیت اللہ میں استفہام انکاری ہے یعنی آیات الہیہ اتنی ظاہر اور اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا انکار کیا ہی نہیں جاسکتا۔
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَذَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۱۲

کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو (شُرک) لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیا برا انجام ہوا حالانکہ وہ لوگ ان سے زیادہ تھے اور قوت و نشانات میں بھی جو زمین پر چھوڑ گئے ہیں بڑھے ہوئے تھے سو ان کی یہ ساری کمائی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا یعنی کیا یہ شمر سے باہر نہیں نکلے اور ملک میں چل پھر کر انہوں نے نہیں دیکھا۔
انارا یعنی محلات قلعے کارخانے وغیرہ جو زمین پر چھوڑ گئے۔

فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ پس اس نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا کچھ کام نہ آیا۔ ما اغنی میں مانافہ ہے یا استفہام انکاری کے لئے ہے۔

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا يَمَنًا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
پیغمبران کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے (اس) علم (معاشر) پر بڑے نازاں ہوئے جو ان کو حاصل تھا۔ (ترجمہ تھانوی) بالبینات۔ بیانات ہے مراد ہیں معجزات اور واضح آیات و نشانات۔

فَرَحُوا يَمَنًا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تو جو علم ان کے پاس تھا اس پر مغرور ہو گئے اور پیغمبروں کے علم کو حقیر سمجھا۔ علم سے مراد ہیں وہ مفروضات جن کے علم ہونے کے وہ مدعی تھے اور انہی کو علم سمجھتے تھے۔ ورنہ حقیقت میں دینی امور میں ان کا علم جمل مرکب تھا۔ جیسے الہیات، طبیعیات اور بعض ریاضیات میں یونانیوں کے اقوال و افکار تھے، یا جیسے کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو بارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا ورنہ ہم کو عذاب ہوگا (کذا اقال مجاہد) یا جیسے یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں نے کہا جنت کے اندر سوائے یہودیوں کے اور کوئی نہیں جائے گا اور عیسائیوں نے کہا کہ جنت کے اندر سوائے عیسائیوں کے اور کوئی داخل

نہیں ہوگا۔

یا علم سے دنیوی امور کا علم مراد ہے اللہ نے فرمایا ہے یَعْلَمُونَ ظَاهِرَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ وہ ظاہری دنیوی زندگی کو ہی جانتے ہیں آخرت کی طرف سے وہ بالکل ہی غافل ہیں۔ پیغمبروں نے ان کو بتلایا تھا کہ دنیا کی طلب میں خوبی (اعتدال) اختیار کرو خواہشات نفس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ انبیاء کی یہ تعلیم ان کے علم سے بہت دور تھی اس لئے تعلیم انبیاء کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہ کی بلکہ انبیاء کی ہدایت کو حقیر سمجھا انبیاء کا اور ان کی تعلیم کا مذاق بنایا اور اپنے علم کو دنیا کمانے کے لئے بہت ہی مفید سمجھا اور اس کے صحیح ہونے کا یقین رکھا۔

یا علم سے مراد ہے ان چیزوں کا علم جو آخرت میں کسی کے کام نہیں آئے گا جیسے علم طبعی، ریاضی، نجوم، جادو، شعبہ دے اور دوسرے وہ علوم جن کی نسبت یونان و ہندوستان کی طرف کی جاتی ہے۔ ایک حکایت میں آیا ہے کہ افلاطون نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا امتحان لینے کے لئے آپ سے پوچھا اگر آسمان کمان اور حوادث اس سے نکلنے والے تیر اور انسان ان کا نشانہ ہو اور تیر بھیکنے والا اللہ ہو تو پھر بھاگنے کی جگہ کوئی ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا قَفَرُوا الْاِیُّ اللّٰہِ اللّٰہِ ہی کی طرف بھاگو یہ جواب سن کر افلاطون کو حضرت عیسیٰ کی نبوت کا یقین ہو گیا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا اور کہنے لگا انبیاء قصوں (کی ہدایت و تعلیم) کے لئے ہوتے ہیں اور ہم کامل ہیں (ہم کو انبیاء کی ضرورت نہیں)

ایک روایت میں کہلے کہ سقر لٹانے حضرت موسیٰ کے پیغمبر ہونے کا تذکرہ سنا اور لوگوں نے اس سے کہا اگر آپ حضرت موسیٰ کی خدمت میں پہنچ جاتے تو بہتر ہوتا کہ ہم تو خود ہی ہدایت یافتہ ہیں ہم کو کسی اور ہادی کی کیا ضرورت۔ بعض اہل علم نے فرحوا بما عندہم من العلم کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبروں کے پاس جو علم خدا لوہا تھا کافر اس پر ہنستے اور اسکو حقیر جانتے تھے اس مطلب پر فرحوا کا ترجمہ ضحکو اور استہزاء ہو گا اور عندہم کی ضمیر رسل کی طرف راجع ہوگی۔ آئندہ آیت سے اس تفسیر کی تائید ہو رہی ہے۔

وَحَاقَ بِیْہُمْ مَّا کَانُوا بِہِ یَسْتَهْزِءُونَ ﴿۵۰﴾
لور وہ جس چیز کا مذاق مٹاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا بعض علماء تفسیر کا خیال ہے کہ فرحوا کی تفسیر بھی انبیاء کی طرف راجع ہے یعنی جب انبیاء نے کافروں کی جہالت گمراہی اور بد انجامی کو دیکھا تو اللہ کے دیئے ہوئے علم سے ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے ان کو علم نبوت کی نعمت عطا فرمائی اور کافروں کو ان کی جہالت اور استہزاء کی سزا دے گھیر لیا۔

فَلَمَّا رَاَوْا بَاسَنَا قَالُوا اَمَّا بِاللّٰہِ وَحْدَہٗ وَکَفَرْنَا بِمَا کُنَّا بِہِ مُشْرِکِیْنَ ﴿۵۱﴾
سو جب (مرنے کے وقت) ہمارے عذاب کی شدت کو دیکھا تو کہنے لگے ہم اکیلے اللہ پر ایمان لائے اور جس کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اس کے شریک ہونے کا ہم انکار کرتے ہیں۔

مطلب یہ کہ ہم بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔

فَلَمَّا یَنْفَعُہُمْ اٰیْمَانُہُمْ لَمَّا سَاوَا بَاسَنَا
جب کہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔

سماوا و ابا سنا جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ایمان لانا بے سود تھا کیونکہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لئے لم یک فرمایا یعنی ایسے وقت میں ایمان لانا درست اور ٹھیک نہیں تھا۔

سُنَّتِ اللّٰہِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ فِیْ عِبَادِہٖ وَخَصِرَ ہُنَالِکَ الْکُفْرُ وَن ﴿۵۲﴾
اللہ نے اپنا یہی معمول مقرر کیا ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے اور اس وقت کافر (دونوں جہان کے) خسارے میں رہ گئے۔

سنت اللہ یعنی (ہمیشہ سے) گزشتہ زمانہ میں اللہ نے بندوں کے معاملہ میں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ نزول عذاب کے وقت ایمان لانا بے سود ہے اور عذاب انہیں لوگوں پر آتا ہے جو پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں۔

جس الگ یعنی عذاب کو دیکھ لینے کے وقت
 زبان نے کہا کہ تو بہ وقت ہی خدا سے مل رہا ہے لیکن اس عجلہ کان کے لئے عجلہ اس وقت ہوتا ہے جب عذاب
 ان کی نظروں کے سامنے آجاتا ہے۔

الحمد للہ ۲۸ رذی الحجہ ۱۴۰۱ھ کو تفسیر المومن ختم ہوئی اس کے بعد
 انشاء اللہ سورہ فصلۃ (السموۃ) کی تفسیر آئے گی۔

والحمد للہ رب العلمین وصلى الله على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين.

..... سورة حم السجده

سورة فصلت (حم السجده) مکی ہے اس میں ۵۴ آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حَمْ ۱ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱ کُتِبَ
 حم مبتدا ہے اور تنزیل خبر لیکن اگر حم سے مراد حروف
 بجاء ہوں تو تنزیل مبتدا محذوف کی خبر ہوگی۔ انقش کے نزدیک تنزیل چونکہ موصوف ہے اس لئے باوجود نکرہ ہونے کے
 مبتدا ہے اور کتاب خبر ہے۔

ان ساتوں سورتوں کا آغاز حم سے کیا گیا ہے اور سب ہی کا نام حم رکھا گیا اور کتاب سے افتتاح کیا گیا ہے کیونکہ ان سب کا
 آغاز عبارت کے لحاظ سے بھی ملتا جلتا ہے اور مستحق کے اعتبار سے بھی یکسانیت ہے۔ یعنی اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے اتاری
 ہوئی ایک کتاب ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کی الواح (تختیوں) سے لے کر طوا سین (طسم والی سورتیں) اور حوامیم (حم والی
 سورتیں) عطا کی گئی ہیں۔ رواہ الحاکم فی المستدرک والبیہقی عن معقل بن یسار۔
 الرحمن اور الرحیم کی طرف تنزیل کی نسبت جاتا ہے کہ تمام دنیوی اور دینی مصالح کا مدار اس قرآن پر ہے (کیونکہ یہ

رحمن اور رحیم خدا کا اہم اہو ہے) فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۝۲ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں ہیں یعنی احکام قصص اور مواظظ
 واضح طور پر تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔

قُرْآنٌ عَرَبِيًّا ۝۳ (یعنی) ایسا قرآن ہے جو عربی (زبان میں) ہے۔ یعنی یہ اللہ کا عربوں پر احسان ہے کہ اس نے قرآن
 عربی میں نازل کیا جس کا پڑھنا ان کے لئے دشوار نہیں اور سمجھنا آسان ہے اگر دوسری زبان میں نازل ہوتا تو عربوں کے لئے سمجھنا
 دشوار ہوتا۔

لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝۴ اہل علم کے لئے (اس ترجمہ پر معلوم بجائے فعل لازم کے مانا جائے گا) یا مفعول محذوف ہے یعنی
 ان لوگوں کے لئے جو قرآن کے معالیٰ و مطالب جانتے اور سمجھتے ہیں۔

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝۵ (اللہ کے دوستوں کو) بشارت دینے والا اور (خدا کے دشمنوں کو) عذاب سے ڈرانے والا۔

فَاعْزِضْ أَلْتَرْتُهُمْ ۝۶ سوا کثر لوگوں نے (قرآن پر غور کرنے اور اس کو ماننے سے) کرخ پھیر لیا۔

فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝۷ اس لئے وہ کان لگا کر (محض ضد اور دشمنی کی وجہ سے) نہیں سنتے بالاسمعون کا مطلب ہے
 قبول نہیں کرتے عربی محاورہ میں کہا جاتا ہے میں نے فلاں شخص سے سفارش کی مگر اس نے میری بات نہیں سنی یعنی نہیں مانی۔

وَقَالُوا ۝۸ اور انہوں نے (یعنی مشرکین مکہ نے) کہا۔

قُلُوبُنَا فِيْ اَكْتِهٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِيْ اَذَانِنَا وَقْدٌ مِّنْ كِبِيْنَا وَبَيْنَا حِجَابٌ قَاعَمَلٌ اِنَّا عَمِلُوْنَا ۝

۱۔ جس چیز کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں اس کی طرف سے ہمارے دل پردوں میں ہم اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگ رہی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے سو آپ اپنا کام کئے جائے ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔

قلوبنا فی اکنتہ کنان کی جمع ہے پردے۔ سرپوش۔

مما تدعون یعنی جس توحید کی طرف تم ہم کو بلارہے ہو اس کی طرف سے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں اس لئے تمہاری بات ہم نہیں سمجھتے۔

وفی اذا ننا وقرقر ثقل گرانی ڈانٹ مطلب یہ کہ ہمارے کان بند ہیں اسلئے تمہاری بات نہیں سنتے۔ یعنی تمہاری دعوت ہم قبول نہیں کرتے اس طرح جیسے کوئی بے عقل اور مکمل بہرا ہو جو نہ کچھ سمجھتا ہو نہ سنتا ہو۔

حجاب یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان دین کا اختلاف ہے جو ہم کو تمہارے ساتھ جڑ جانے اور مل جانے سے روکتا ہے اور یہ حجاب بھی ایسا ہے جو ہم دونوں کی درمیانی مسافت کو پر کر دینے والا ہے دونوں کے درمیان کوئی خلاء نہیں ہے کہ ایک فریق دوسرے کی طرف بڑھ سکے اور مائل ہو سکے۔ آیات مذکورہ میں ترک قبول اور اخطاع کلی کو ہمیشگی رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ فاء عمل سو آپ اپنے مذہب کے مطابق کام کریں یا یہ مطلب کہ آپ ہمارے افکار و اعمال کے خلاف کام کئے جائیں۔ اننا عملون ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے یا یہ مطلب کہ آپ کے دین کو باطل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔

قُلْ (اے محمد آپ ان کے جواب میں) کہہ دیجئے۔

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی اِلٰی اِنَّمَا الْهٰكُمُ اللّٰهُ وَاحِدٌ

بشر ہوں محمد پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ (تھانوی)

حسن نے کہا اللہ نے آپ کو تواضع کی تعلیم دی یعنی میں تم میں سے ہی ایک شخص ہوں اگر میرے پاس وحی نہ آتی تو مجھے

۱۔ حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت ہے کہ کچھ قریشی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور ﷺ نے ان سے فرمایا تمہارے مسلمان نہ ہونے کی کیا وجہ ہے اسلام لے آؤ گے تو عرب کے سردار بن جاؤ گے قریشیوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں سمجھتے نہ ہم کو آپ کا کلام سنائی دیتا ہے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے ایک کپڑا لے کر اپنے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان حائل کر کے کہا محمد فی اکنتہ مما تدعوننا الیہ وفی اذنانا وقردمن بیننا و بینک حجاب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تم کو دو باتیں ماننے کی دعوت دیتا ہوں شہادت دو کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی سائبھی نہیں (۲) اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کافروں نے جب یہ بات سنی تو پشت پھیر کر چل دیئے اور بولے کیا اس نے (ہمارے) تمام معبودوں کی جگہ ایک معبود کو دے دی یہ بڑی عجیب بات ہے اور ایک دوسرے سے کہنے لگا چلو (چلو) اپنے معبودوں (کی پوجا) پر جسے رہو مقصود یہی ہے ہم نے یہ بات تو کچھلی قوموں میں نہیں سنی تھی یہ محض من گھڑت ہے کیا نصیحت نامہ ہم میں (سب کو چھوڑ کر) اسی پر نازل کیا گیا۔ اس وقت جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا محمد ﷺ اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور اس نے فرمایا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے سے ان کے دل پردوں میں ہیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹیں کہ ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا اگر ان کی یہ بات صحیح ہوتی تو قرآن سن کر بھاگتے کیوں بلاشبہ یہ جھوٹے ہیں سنتے ہیں لیکن سننے سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کو قرآن سے نفرت ہے (یہ واقعہ تو پہلے دن ہوا) جب دوسرا دن ہوا تو ان میں سے ستر آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا محمد ﷺ ہمارے رو برو اسلام پیش کیجئے (ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں حضور ﷺ نے اسلام پیش کیا) اور وہ سب مسلمان ہو گئے رسول اللہ ﷺ نے یہ بات دیکھ کر مسکرا دیئے اور فرمایا کل تم کہتے تھے کہ تمہارے دل میری دعوت کی طرف سے پردہ پوش ہیں اور تمہارے کانوں میں ڈانٹیں ہیں اور آج صبح کو ہی تم مسلمان ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہینے لگے اے اللہ کے رسول ہم نے کل جھوٹ کہا تھا اگر وہ بات سچ ہوتی تو ہم کو بھی ہدایت نہ ملتی اللہ سچا ہے اور بندے جھوٹے ہیں اللہ غنی ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔

وہ علم حاصل نہ ہو تا جو تم دیکھ رہے ہو میرے پاس وحی ہی تو آئی ہے جس نے بتلایا ہے کہ تمہارا سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس لئے تم پر لازم ہے کہ اس کو کان لگا کر سنو اور قبول کرو یا (انما آتانا بشراً) ہم تم کو یہ مطلب ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں نہ جن ہوں کہ تم اس سے تعظیم حاصل نہ کر سکو نہ خلاف عقل باتوں کی میں تم کو تعلیم دیتا ہوں بلکہ توحید کی طرف ہمارا ہوں جو بالکل تقاضا عقل کے بھی مطابق ہے اور نقل کے بھی موافق ہے۔

فَاسْتَغْفِرْهُمْوَآلِیْہِوَاسْتَغْفِرُودُۃً سواں (معبود برحق) کی طرف سیدہ باندھ لو اور اس سے معافی مانگو۔ یعنی خالص توجہ کے ساتھ اللہ کی طاعت کرو اور اللہ کی طاعت سے رخ موڑ کر کسی دوسرے کی طاعت کی طرف نہ جاؤ اور ہر طرح کے شرک و گناہ کی معافی کی درخواست اللہ سے کرو۔ اس سے آگے نافرمانوں کو عذاب کی دھمکی دی اور فرمایا۔

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

اور ایسے مشرکوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو زکوہ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں۔ ویل عذاب کا لفظ ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا لایوتون الزکوۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ لالہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے توحید کا اقرار ہی نفس کی (زکوۃ یعنی طہارت ہے مطلب یہ ہے کہ توحید کا اقرار کر کے وہ شرک کی نجاست سے اپنے نفس کو پاک نہیں کرتے حسن اور قنادہ کے نزدیک (زکوۃ سے مالی زکوۃ ہی مراد ہے مطلب یہ ہے کہ زکوۃ واجب ہونے کا وہ اقرار نہیں کرتے۔ ایک مقولہ (بصورت فرمان) تھا کہ زکوۃ اسلام کا پل ہے جس نے اس پل کو طے کر لیا وہ (گرنے سے) بچ گیا اور جو نہ طے کر سکا وہ تباہ ہو گیا۔ مقاتل اور ضحاک نے لایا تون الزکوہ کا یہ مطلب بیان کیا کہ وہ اللہ کی فرماں برداری کی راہ میں مال صرف نہیں کرتے اور خیرات نہیں دیتے۔ مجاہد نے کہا (زکوۃ سے مراد اعمال کی پاکی ہے یعنی کوہ اپنے اعمال کو پاک نہیں کرتے۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ (زکوہ مالی مراد ہو یا طہارت اعمال دونوں صورتوں میں) آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار (جس طرح ایمان کے مطلب ہیں اسی طرح) فردغ ایمان کے بھی مکلف ہیں (لیکن حضرت ابن عباسؓ نے جواول الذکر مطلب بیان کیا ہے کہ زکوہ سے زکوۃ نفس یعنی اقرار توحید مراد ہے اس مطلب پر بیضاوی کا استنباط اور استدلال غلط ہو گا۔ مترجم) ہم نے سورت مدثر کی آیت لم یک من المصلین کی تفسیر میں یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ یعنی زکوۃ نہ دینے کی علت یہ ہے کہ وہ آخر کے منکر ہیں جو شخص آخرت کا منکر ہو اور زکوۃ کے اخروی ثواب کا عقیدہ نہ رکھتا ہو وہ غریبوں کی مالی امداد کو تضرع مال کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔

شرک باللہ اور انکار آخرت کے ساتھ اللہ نے آیت مذکورہ میں زکوۃ نہ دینے کا ذکر اس لئے کیا کہ مال سے انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایمان کی لول ترین علامت ہے آیت میں (درپردہ) مومنوں کو اور زکوۃ کی ترغیب دی گئی ہے اور زکوہ نہ دینے پر سخت تہدید کی گئی ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَھُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

۱۵ جو لوگ ایمان

لائے اور نیک کام کئے ان کے لئے اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہو گا۔

حضرت ابن عباسؓ نے غیر ممنون کا ترجمہ کیا غیر منقطع مقاتل نے کہا غیر ناقص (یعنی کامل) مجاہد نے کہا بے حساب بعض نے ترجمہ کیا بے احسان دھرے۔ من احسان رکھا۔

سدی نے کہا جو بیمار، لاپنج، اور بوڑھے لوگ (جوانی کی طرح) عبادت کرنے سے عاجز ہو گئے ہوں ان کے حق میں اس آیت کا نزول ہو مطلب یہ ہے کہ جوانی اور صحت کی حالت میں وہ نیک عمل کرتے تھے (کمزوری اور مجبوری کے زمانہ میں بھی ان کے اعمال دیسے لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ جب اچھے طریقہ سے عبادت کرتا رہتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اعمال نویس فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے ویسے ہی اعمال تحریر کر جیسے وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا یہ حکم اس وقت تک کے لئے دیا جاتا ہے جب کہ اللہ اس کو بیماری سے آزاد کر دے۔ رواہ البیہقی فی تفسیرہ و شرح السنۃ۔

حضرت ابو موسیٰؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لئے ویسے اعمال لکھے جاتے ہیں جیسے وہ وطن میں قیام اور صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا رواہ البخاری۔

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب مسلمان کسی جسمانی دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کے وہی نیک اعمال لکھ جو (صحت کی حالت میں) وہ کیا کرتا تھا اب اگر اللہ اس کو تندرستی دیدیتا ہے تو اللہ (اس بیماری کی وجہ سے) اس کے گناہ دھو دیتا اور پاک کر دیتا ہے اور اگر اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کو رحمت سے نوازتا ہے۔ رواہ ابغوی فی شرح السنۃ۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا بیماری کی حالت میں بندہ کے لئے وہ ثواب لکھا جاتا ہے جو بیمار ہونے سے پہلے اس کے اعمال کا لکھا جاتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے ان اعمال کو کرنے سے قاصر ہو گیا ہو۔ رواہ زین۔

فَلْأَيُّكُمْ لَكَفْرٌ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٩

جس نے زمین کو (باوجود اتنی بڑی لمبائی چوڑائی کے) دو دن میں پیدا کر دیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو یہی سارے جہان کا رب ہے۔

اِنَّكُمْ اسْتَقَامَ زَجْرِي هِي جملہ جواب ہے ایک محذوف سوال کا۔ گوید رسول اللہ ﷺ نے سوال کیا کہ اگر وہ استقامت نہ اختیار کریں اور استغفار نہ کریں تو میں ان سے کیا کہوں۔

ذکر یعنی یہ جس نے زمین و دون کی مدت میں بنائی۔

رب العالمین یعنی تمام ممکنات موجودہ کا خالق اور سب کو آہستہ آہستہ نقطہ ابرقاع تک پہنچانے والا ہے عالم کی انواع مختلف ہیں اسی لئے عالمین بصیغہ جمع ذکر کیا اور اہل عقل کو بے عقل مخلوق پر ذکر میں ترجیح دی۔

وَجَعَلَ فِيهَا سَرَافًا مِّنْ فَوْقِهَا وَبَرَكٌ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِّنْ سَوَاءٍ لِّلسَّائِلِينَ ۝۱۵

بنادئے اور اس (زمین) میں فائدہ کی چیزیں رکھ دیں اور اس میں اس کے رہنے والوں کی غذا میں تجویز کر دیں چار دن میں (یہ سب کچھ ہو اجو شہار میں) پورے ہیں پوچھنے والوں کے لئے۔

وَجَعَلَ فِيهَا رِزْقًا سَاسِيًّا لِّعَنَىٰ ذَمِّنٍ مِّنْهُنَّ يَلْمِزُكَ فِيمَا تُكْتَسِبُ مِنَ الرِّزْقِ ۚ فَذَمِّنْ بَيْنَهُمَا وَلَا يَكُنِ الْفِتْنَةُ بَيْنَهُمَا ثَبَرًا ۖ

میں قوقھا یعنی زمین کے اوپر سے اٹھے ہوئے ہیں۔
وَلَبَّكَ فِیْهَا یعنی زمین میں دریا نہریں درخت پھل اور جانور پیدا کئے۔

وَقَدْ رَفِیْهَا أَقْوَاتَهَا لَرِزْمِیْنِ كَیْ بَاشَدُوں كِی رُوزِی زَمِیْنِ مِیْنِ بَی مَقْرَرِ فَرَاوِی۔ اقواتها میں مضاف محذوف ہے یعنی اقوات الہیاء۔ حسن نے کہا اللہ نے زمین میں انسانوں اور چوپایوں کی روزی زمین میں ہی مقرر فرما دی۔ اقواتها میں مضاف محذوف ہے ذریعہ زندگی تھی وہ اس کو دے دی۔ عکرمہ اور ضحاک نے کہا ہر شہر میں وہ چیز پیدا کی جو دوسرے شہر میں نہیں پیدا کی تاکہ ایک شہر والے دوسرے شہر کو لے جائیں اور اس طرح باہم تجارت کر کے زندگی بسر کریں کبھی نے کہا کہ کسی طرف والوں کو روٹی کسی سمت والوں کو (صرف) جوار کسی کو چھوڑے اور کسی جانب کے رہنے والوں کو مچھلیاں عطا کیں (یعنی ہر سمت کے رہنے والوں کو خاص خاص قسم کھانے کی چیزیں عنایت کیں۔

فی اربعۃ ایام یعنی یہ سب کچھ مزید دودنوں میں کیا جو پہلے دودنوں سے متصل ہیں یعنی سہ شنبہ اور چار شنبہ۔ اس طرح چار روز پورے ہو گئے محاورہ میں کہا جاتا ہے میں بصرہ سے بغداد لو تک دودن میں پہنچا اور کوفہ تک تین دن میں۔ یعنی دودن

پہلے اور ایک دن مزید۔

سواء یعنی یہ ٹھیک چار دن میں ہوں۔

للسانین قادمہ اور سدی نے کہا اس کا تعلق ایک محذوف فعل سے ہے یعنی جو لوگ دریافت کریں کہ زمین اور کائنات زمین کی تخلیق کتنی مدت میں ہوئی تو ان کے لئے یہ پوری گنتی بیان کر دی گئی۔ یا اس کا تعلق قدر محذوف ہے یعنی طلب کاروں کے لئے زمین میں یہ روزی چار دن میں بتادی گئی۔

پھر آسمان (کے بنانے) کی طرف توجہ کی اور وہ اس

نَحْنُ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

وقت و حواں (سا) تھا۔

ثم استوى پھر براہ راست وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوں۔ یعنی آسمان کا قصد کیا۔ استوی الی مکان کذا افلاں مقام کا اس نے براہ راست قصد کیا کسی دوسری جگہ کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ ثم کا اس جگہ استعمال تاخیر زمانہ کے لئے نہیں ہے کیونکہ پہاڑوں کی تخلیق زمین کو بچھانے اور ہموار کرنے کے بعد ہوئی اس لئے تاخیر زمانی تو مراد نہیں ہو سکتی بلکہ دونوں تخلیقوں میں تفاوت کے اظہار کے لئے ثم کا استعمال کیا۔

وہی دخان شاید دخان سے مراد مادہ دخان اور وہ چھوٹے ننھے اجزا ہوں جن سے آسمان بنایا گیا ہے۔ آسمان کا مادہ دخان یعنی آبی بخارات ہیں کذا قال البغوی (فلاسفہ یونان اور علماء طبعیات کے نزدیک دخان نام ہے ارضی اور آتش اجزاء کے مخلوط استرلجی قوام کا اور بخار نام ہے آبی و ہوائی اجزاء کے مرکب استرلجی کا لیکن بغوی کے قول پر دخان سے مراد آبی بخارات ہیں) فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِثْنَيْ اَیَّامٍ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا۔ سو اس سے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آویاز بردستی سے۔

یعنی جو تاثیر و تاثر میں نے تمہارے اندر پیدا کیا ہے اس کو لے کر آجاؤ اور جو مختلف اوضاع اور طرح طرح کی کائنات تمہارے اندر میں نے ودیعت کر دی ہیں ان کو ظاہر کرو۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس چیز کو میں تمہارے اندر سے پیدا کرنے والا ہوں اس چیز کو نمودار کرو۔

طاؤس نے حضرت ابن عباس کا تفسیری قول اس طرح نقل کیا ہے میں نے بندوں کی مصلحت کے لئے جو منافع تم دونوں کے اندر پیدا کئے ہیں ان کو ظاہر کرو حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے آسمان سے ارشاد فرمایا اے آسمان اپنے سورج چاند اور ستاروں کو نمودار کر اور اے زمین اپنے اندر دریاؤں کو رواں کر اور درختوں اور پھلوں کو برآمد کر۔

طوعاً او کرہاً چار دن چار حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین سے ارشاد فرمایا۔ میں نے جو حکم تم کو دیا ہے اس کی تعمیل کرو ورنہ میں تم کو مجبور کر کے اپنے حکم کی تعمیل کراؤں گا۔ آسمان و زمین نے اس کے جواب میں کہا۔

قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ ① دونوں نے کہا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ طائعتین جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا۔ طاعتین بصیغہ متنیہ مؤنث نہیں فرمایا اس لئے کہ حکم کی اطاعت کا قول کرنے والے آسمان و زمین اور ان کی ساری کائنات تھی اس لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور جب آسمان و زمین کی طرف قول کی نسبت کی اور قول کی نسبت ذی عقل کی طرف کی جاتی ہے اس لئے آسمان و زمین کو ذی عقل مان کر وہ صیغہ استعمال کیا جو ذی عقل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ کلام مبنی براستعارہ ہے (حقیقی قول مراد نہیں ہے)

اِثْنَيْنِ سے مراد ہے قدرت کاملہ کا اظہار اور مراد خداوندی کا یقینی قطعی وقوع اور اِثْنَيْنِ سے مراد ہے فوراً متاثر ہو جانا جس طرح حاکم و فرمان رواں کے حکم کی تعمیل فرماں بردار فوراً کرتا ہے اسی طرح آسمان و زمین نے فرمان پذیری کا مظاہرہ کیا۔ آیت کن فیکون میں بھی یہی فوری فرمان پذیری ہی مراد ہے۔

سو دو روز میں ان کو سات آسمان بنا دیا۔ ہن کی ضمیر سماء کی

فَقَضَيْنَهُنَّ اَسْبَعَ سَمُوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ

طرف راجع ہے کیونکہ سماء معنی کے لحاظ سے جمع ہے۔ ضمیر مبہم ہے اور سبع سموت اس کی توضیح ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سات آسمان ایجاد کر دیئے یعنی مطلق عدم سے وجود میں لے آیا اور ان کو محکم کر دیا۔ یوسین یعنی پنج شنبہ اور جمعہ محلی نے لکھا ہے جمعہ کی آخری ساعت میں تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا۔ اسی آخری ساعت میں اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ اسی لئے اس جگہ سواء نہیں فرمایا۔

میں کہتا ہوں شاید محلی کے اس قول کا مدار اس حدیث پر ہے جو مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ نے مٹی کو سپر کے دن پیدا کیا اور پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا اور درختوں کو سوموار کے دن پیدا کیا اور مصائب کو منگل کے دن پیدا کیا اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور زمین پر چوپایوں کو جمعرات کے دن پھیلایا اور آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری ساعت میں سب سے آخر میں پیدا کیا۔ آخری ساعت عصر اور رات کے درمیان والی ساعت ہوتی ہے۔

ظاہر یہ ہے کہ اس حدیث کو نقل کرنے میں راوی سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ یہ قرآنی صراحت کے خلاف ہے قرآن کی صراحت ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان چھ روز میں پیدا کئے اور اس حدیث میں سات روز کا ذکر ہے صحیح یہ ہے کہ آغاز تخلیق اتوار کے دن سے ہوا لیکن اس حدیث میں سپر کے دن ابتداء تخلیق قرار دی گئی ہے آیت خلق الجبال رواہی الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں وغیرہ کی پیدائش تیسرے اور چوتھے دن (منگل اور بدھ) ہوئی لیکن حدیث میں پہاڑوں کی پیدائش اتوار کے دن اور درختوں کی پیدائش پیر کے دن بتائی گئی ہے۔ تخلیق آدم کے قصہ کی رفتار بتا رہی ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے بہت مدت کے بعد آدم کی تخلیق ہوئی اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للتعفکۃ انتی جاعل فی الارض خلیفۃ الخ پھر تخلیق آدم کے بیان میں آیا ہے کہ آدم کی مٹی چالیس روز گوندھی گئی اب حدیث مذکور کی رو سے اگر آدم کی پیدائش جمعہ کی آخری ساعت میں قرار دی جائے تو آغاز تخلیق جمعہ کے دن سے ہوگی۔

وَاَوْحٰی فِی کُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا

اور ہر آسمان میں اس کے مناسب (فرشتوں کو) حکم بھی دیا۔

عطاء نے حضرت ابن عباسؓ کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ اللہ نے ہر آسمان کے اندر اس کی مخلوق یعنی ملائکہ دریا پہاڑ زمیں اور وہ سب چیزیں پیدا کر دیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قنادہ اور سدی نے کہا یعنی آسمان میں سورج چاند اور ستارے پیدا کر دیئے۔ مقاتل نے کہا اللہ نے جو امر و نہی دینی چاہی وہ آسمان کو وحی کر دی۔ بعض نے کہا آسمان میں جو مخلوق تھی اس کو طاعت کا حکم دے دیا۔

وَسَبَّحْتَ السَّمَاۤءُ الدُّنْيَا بِهٖ صَابِغٍ وَحَفَظْتَ ذٰلِكَ تَقْدِیْرَ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ۝

اور ہم نے اس قرآنی آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور اس کی حفاظت کی یہ تجویز ہے زبردست واقف (کل) کی۔ بمصابیح مصابیح سے مراد ہیں ستارے۔

وحفظا (یہ مفعول مطلق ہے) یعنی ہم نے آفات یا چوری کرنے والوں سے اس کو محفوظ کر دیا یا حفظا مفعول لہ ہے یعنی زینت اور حفاظت کے لئے ہم نے آسمان دنیا میں ستارے پیدا کر دیئے۔

العزیز اپنی حکومت میں عطا بل۔

العلیم اپنی مخلوق سے واقف۔

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَنُوحٍ ۝
توحید سن کر بھی (یہ لوگ) (توحید سے) اعراض کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی آفت قوم عاد و نوح پر آئی تھی۔ یعنی اس بیان کے بعد بھی اگر کفار مکہ ایمان سے روگردانی کریں تو ان کو اس ہلاکت آفریں عذاب شدید سے ڈرائیے جیسا قوم عاد و نوح پر آیا تھا۔

پھر اگر (دلائل

صاعقہ۔ ہر ملک چتر
اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيِّدِيهِمْ وَخَلْفَهُمْ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۚ قَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً
فَاَنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ لَكٰفِرُوْنَ ﴿۱۷﴾

جب کہ ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر آئے کہ بجز اللہ کے اور کسی کو مت پوجو
انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے رب کو یہ منظور ہوتا (کہ کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجے) تو فرشتوں کو بھیجتا سو ہم اس توحید کے منکر ہیں
جس کو دے کر (بزرگم خوں) تم بھیجے گئے ہو۔

اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ جب قوم عاد و ثمود کے پاس ان کے پیغمبر آئے۔
مِنْ بَيْنِ اَيِّدِيهِمْ وَخَلْفَهُمْ آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی یعنی ہر طرف سے پہنچے اور ان کو ہدایت کرنے کی
انتہائی کوشش کی۔ یا آگے پیچھے سے مراد ہے گزرا ہوا اور آنے والا زمانہ۔ گزشتہ کافروں پر کیا گزرا وہ بھی بتایا اور آئندہ آخرت
میں ان پر کیا عذاب ہو گا اس سے بھی ڈر لایا آگے پیچھے سے مراد ہے پہلا پچھلا، پہلے لوگوں کے احوال کی اطلاع ان کو تھی اور
حضرت ہود و حضرت صالح نے ان کو جھٹلے لوگوں کے احوال سے بھی باخبر کر دیا اور اس طرح ایمان کی دعوت دی۔ یا من بین
ایدیہم ومن خلفہم سے مراد ہے کثرت جیسے دوسری آیت میں آیا ہے یَاٰیَّتِہَا رِزْقُہَا رِغْدًا بَیْنَ کُلِّ مَسْکٰنٍ
قالوا یعنی قوم عاد و ثمود نے جواب دیا۔

فانا بما ارسلتم یعنی تم جو رسول ہونے کے مدعی ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم کو تبلیغ توحید کے لئے بھیجا گیا ہم اس کو نہیں
مانتے۔ تم بھی ہماری طرح آدمی ہی ہو تم کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں۔

بنوئی نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابو جہل نے اور قریش کے کچھ سرداروں نے کہ
محمد ﷺ کا معاملہ ہماری سمجھ میں ٹھیک ٹھیک نہیں آتا۔ کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو جو شاعری اور کہانت اور جادو سے واقف ہو وہ
جا کر محمد ﷺ سے گفتگو کرے اور پھر آکر ہم کو صاف صاف بتائے عقبہ بن ربیعہ بولا واللہ میں نے شعر بھی سنے ہیں اور
کہانت و سحر کے الفاظ بھی اور مجھے اس سے کچھ واقفیت بھی ہے اگر اس میں سے کوئی بات ہوئی تو مجھ سے چھپی نہیں رہے گی
غرض عقبہ وہاں سے اٹھ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچا اور حضور ﷺ سے کہنے لگا محمد تم بہتر ہو یا ہاشم تم بہتر ہو یا
عبد المطلب تم بہتر ہو یا عبد اللہ تم ہمارے معبودوں کو کیوں برا کہتے ہو اور کیوں ہمارے اسلاف کو گمراہ قرار دیتے ہو اگر تم سرداری
کے خواستگار ہو تو ہم اپنے جھنڈے تم کو دے دیں گے اور اگر عورت کے خواہشمند ہو تو قریش کی دس عورتوں سے جن کو تم پسند
کرو تمہارا نکاح کر دیں گے اور اگر تم مال کے طلبگار ہو تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم بھی دولت مند ہو جاؤ گے
اور تمہارے بعد آنے والی نسل بھی عقبہ کتار ہا اور رسول اللہ ﷺ خاموشی سے سنتے رہے جب وہ کہہ چکا تو رسول اللہ ﷺ نے
پڑھنا شروع کیا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حُم تَنْزِیْلَ یٰۤاٰیَّتِہَا الرِّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰیٰتُہٗ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا
آپ نے یہ آیات مثل صاعقہ عاد و ثمود تک پڑھیں عقبہ نے (ڈر کر) فوراً حضور ﷺ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کی قسم
دے کر خاموش ہو جانے کی درخواست کی پھر لوٹ کر سیدھا اپنے گھر پہنچ گیا قریش کے پاس نہیں گیا اپنے گھر میں بیٹھا رہا یہ
بات دیکھ کر ابو جہل نے کہا اے قریش والو خدا کی قسم ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ عقبہ محمد ﷺ کی طرف جھک گیا اور محمد ﷺ کے
کھانے پر رچھ گیا اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ وہ مفلس ہو گیا ہے ذرا اس کے پاس تو چلو قریش والے عقبہ کے پاس گئے اور
ابو جہل نے اس سے کہا عقبہ خدا کی قسم ہم کو تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم تو ہمارے پاس نہیں آئے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا
جھکاؤ محمد ﷺ کی طرف ہو گیا اور تم ان کے کھانے پر رچھ گئے اگر تم ضرورت مند ہو تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیں جو محمد
کے کھانے سے تم کو بے نیاز کر دے یہ بات سن کر عقبہ کو غصہ آگیا اور قسم کھا کر کہا آئندہ محمد ﷺ سے وہ بات بھی نہیں کرے گا
اور بولا تم لوگ واقف ہو کہ میں قریش کے اندر بڑے مالدار لوگوں میں سے ہوں بات یہ ہوئی کہ میں ان کے پاس گیا تھا اور ان

سے پورے حالات بیان کئے تھے لیکن انہوں نے مجھے ایسا جواب دیا کہ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ کلمات اور جادو (کے الفاظ) پھر عتبہ نے یہ سورت پڑھ کر سنائی یہ کلام سن کر میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کر دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا وہ چپ ہو جائیں تم جانتے ہو کہ محمد ﷺ جب کوئی بات کہتا ہے تو جھوٹ نہیں کہتا اس سے مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں تم پر عذاب آجائے۔

محمد بن کعب قرظی کا بیان ہے ہم سے کہا گیا ہے کہ عتبہ بڑا دانشمند سردار تھا قریش کی مجلس میں ایک روز بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ ﷺ اس وقت تنہا مسجد (کعبہ) میں تشریف فرما تھے عتبہ نے کہا اے گروہ قریش کیا میں محمد ﷺ کے پاس جا کر ان سے کچھ گفتگو کروں اور چند باتیں ان کے سامنے رکھوں شاید وہ ہماری کوئی بات قبول کر لیں اور ہم ان کی وہ بات پوری کر دیں اور وہ پھر ہم سے کچھ تعرض نہ کریں یہ اس زمانہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے بڑھتے جا رہے تھے قریش نے کہا ابو الولید ایسا ہی کرو ان کے پاس جاؤ اور بات کرو عتبہ اٹھ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میرے بھتیجے تم جانتے ہو کہ تمہارا کنبہ وسیع ہے اور نسبیں لحاظ سے بھی تمہارا ایک اخص مقام ہے لیکن تم نے ایک بڑی بات کی ہے جس سے قریش کی جماعت میں تم نے پھوٹ ڈال دی اور سب کو یہ قوف قرار دیا اور ان کے معبودوں کی خرابیاں بیان کیں اور ان کے گزشتہ باپ دادا کو کافر بتلایا اور ان کا گھر میری بات سنو میں چند چیزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں تم ان پر غور کرو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابو الولید کہو کیا باتیں ہیں عتبہ نے کہا بھتیجے اگر تم جو کہتے ہو اس سے تمہارا مقصد مال کا حصول ہے تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اور اگر سرداری کے طلبگار ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بنالیں گے اور اگر تم کو کچھ دکھائی دیتا ہے (یعنی جنون یا جن کا اثر ہے) تو ہم تمہارا علاج تلاش کریں گے اور ممکن ہے یہ شعر ہوں جو تمہارے سینہ سے اچلتے ہوں (اور تم ان کو روک نہ سکتے ہو) تو اے نبی مطلب تم کو اس (شاعری) پر وہ قدرت حاصل ہے جو دوسروں کو نہیں ہے جب عتبہ بات ختم کر چکا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابو الولید کیا تم اپنی بات پوری کر چکے عتبہ نے کہا جی ہاں حضور ﷺ نے فرمایا تو اب میری سنو عتبہ نے کہا سناؤ حضور نے پڑھنا شروع کیا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَحْمَ تَنْزِیْلَ یٰنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کِتْمَبٌ فُضِّلْتُ اَیْتَهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا حَضُور ﷺ پڑھ رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پشت کے پیچھے ٹکائے ان پر سہارا لگائے خاموشی کے ساتھ کان لگائے سن رہا تھا جب حضور ﷺ آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ ﷺ نے سجدہ کیا اور فرمایا ابو الولید یہ تمہاری بات کا جواب ہے۔ عتبہ فوراً اٹھ گیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اہل مجلس میں سے ایک نے دوسرے سے خدا کی قسم کھ کر کہا ابو الولید جو خیال لے کر گیا تھا اس کے خلاف خیال لے کر واپس آ رہا ہے جب عتبہ آکر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا کیا خبر لائے۔ ابو الولید عتبہ نے کہا خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا کہ خدا کی قسم میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا وہ شعر ہے نہ جادو نہ کمانت برادران قریش میرا کہنا تو اس شخص کو یونہی چھوڑ دو جو کچھ کر رہا ہے کرنے دو تم کچھ تعرض نہ کرو اس سے علیحدہ ہو جو بات میں نے اس سے سنی ہے خدا کی قسم اس کی کچھ حقیقت ہو کر رہے گی اگر عرب اس پر کامیاب ہو جائیں گے تو تمہارا کام ہو جائے گا اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اس کی وجہ سے تم بڑے خوش نصیب ہو جاؤ گے قریش نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تیرے اوپر جادو کر دیا ہے عتبہ نے کہا میرا تمہارے لئے یہی مشورہ ہے اب تم جو چاہو کرو۔

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

پھر وہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے وہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر ہے۔

فَاَسْتَكْبَرُوا الْعِیْنِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ کے دوسرے لوگوں سے اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنے لگے اور کہنے لگے وہ کون ہے جو طاقت

میں ہم سے بڑھ کر ہے۔ مِّنْ اَشَدِّ مِثْقَافٍ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے یعنی ہر عذاب کو ہم اپنی طاقت سے دفع کر دیں گے (قوم عاد کی طاقت کی

یہ حالت تھی کہ) پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر اکھاڑ کر جہاں چاہتے تھے لے جاتے تھے۔ اللہ نے ان کی تردید میں فرمایا۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۱۵﴾

کیا ان کو یہ نظر نہ آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے طاقت میں بہت زیادہ ہے اور وہ ہماری

آیتوں کا انکار کرتے رہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا لَعْنَتُنَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا الَّذِينَ أَذِنَ لَهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ يَوْمَ تَجْعَلُ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَذَابًا بِمَا كَانُوا يُعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

بایاتنا آیات سے مراد ہیں معجزات

یہ جحدون یعنی حق جانتے ہوئے انکار کرتے رہے۔

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَّتَّسَاتٍ لِّئَلَّا يَقُولُوا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى

تو ہم نے ان پر ایک طوفانی آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی تاکہ اس دنیوی زندگی میں ہم ان کو رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھادیں اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی رسوائی کا سبب ہے۔

رِيحًا صَرْصَرًا تیز آندھی جس میں سخت سردی اور شور کرنے والی آواز بھی ہو۔ صر صر ماخوڑ ہے صر سے صر کا معنی ہے سردی یا صرہ سے ماخوڑ ہے اور صرہ کا معنی ہے چیخ سخت آواز۔

نحسات یعنی وہ دن جو ان کے لئے منحوس تھے ضحاک نے کہا تین سال تک اللہ نے ان کو بارش سے محروم رکھا اور بغیر بارش کے تیز ہوا میں چلتی رہیں۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ طوفان آخر شوال میں بدھ سے شروع ہوا اور بدھ تک رہا اور جس امت پر عذاب آیا بدھ ہی کے دن آیا

عَذَابُ الْآخِرَةِ ذِلَّةٌ كَالْعَذَابِ لَعْنَتُهَا وَالْعَذَابِ

وَهُمْ لَا يَنْصَرُونَ ﴿۱۷﴾ اور ان کو مدد نہیں پہنچے گی کہ عذاب دفع ہو سکے۔

وَأَمَّا شُعُودٌ فَهَٰذَا يُنْفِخُهَا فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صُيُفَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا

گالوا بکسبون ﴿۱۸﴾ اور وہ جو قوم تمود والے تھے تو (پیغمبر کے

ذریعہ سے) ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتا دیا لیکن انہوں نے اندھے پن کو حبیبیت ہدایت کے پسند کیا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سرپا زلت کے عذاب کی آفت نے ان کی بدکرداریوں کی پاداش میں ان کو آپکڑا۔

فَهَٰذَا يُنْفِخُهَا خیر و شر دونوں کے راستے بتا دیئے اور پیغمبروں کی وساطت سے ان کو سیدھا راستہ دکھادیا۔ کذا افسر ابن

عباسؓ۔

فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ یعنی ایمان کے مقابلہ میں انہوں نے جہالت اور کفر کو پسند کیا۔

صُيُفَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ یعنی آسمان کی طرف سے ایک ہلاکت آفریں چیخ۔

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یعنی گمراہی اختیار کرنے کی پاداش میں۔

وَجَعَلْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۱۹﴾

اور (اس آفت سے) ان لوگوں کو بچالیا جو ایمان

لائے اور (ہم سے) ڈرتے تھے۔

وَيَوْمَ يُنْفِخُ أَمْرًا لِلَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۲۰﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾

ہم بہت گالوا بکسبون ﴿۲۰﴾

لور (یاد دلائیے ان کو کہ وہ دن کہ جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف (لے جانے کے لئے) جمع کئے جائیں گے پھر روکے جائیں گے (تاکہ باقی لوگ بھی آجائیں) یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب آجائیں گے تو ان کے کان لور آنکھیں لور کھالیں ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔
یوزعون یعنی ہنکائے جائیں گے اور دھکے دے کر دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے قتادہ اور سدی نے کہا آگے والوں کو روک دیا جائے گا تاکہ پیچھے لوگ آکر ان سے مل جائیں لور سب یکجا ہو جائیں۔ بیضاوی نے لکھا ہے اس سے مراد دوزخیوں کی کثرت کا اظہار ہے۔

جاء وہا یعنی جب دوزخ کے سامنے پہنچیں گے آنے سے مراد ہے دوزخ کے سامنے پہنچ جانا۔

وجلو دہم سدی لور اہل تفسیر کی ایک جماعت نے کہا کھالوں سے مراد شرمگاہیں ہیں۔ مقاتل نے کہا تھ پاؤں بولیں گے مسلم نے حضرت انسؓ کی روایت سے لکھا ہے حضرت انسؓ نے فرمایا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے یکایک حضور ﷺ مسکرا دیے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرا رہا ہوں ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی جانے فرمایا میں اس لئے مسکرا رہا ہوں کہ بندہ اپنے رب سے مخاطب ہو کر عرض کرے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی ہے (یعنی کیا تو نے یہ نہیں فرمادیا ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہوگا) اللہ فرمائے گا کیوں نہیں بندہ عرض کرے گا پھر میرے خلاف شہادت دینے والا کوئی میرا ہی جزء ہو کسی لور (باہر والے) کو میں اپنے خلاف شہادت دینے کی اجازت نہیں دوں گا اللہ فرمائے گا بس آج تیرا ہی نفس تیرے خلاف شہادت دے گا یا اعمال لکھنے والے ملائکہ شاہد ہوں گے اس کے بعد اللہ اس کے منہ پر مر لگا دے گا لور اعضاء کو حکم دے گا تم بولو یا تھ پاؤں اس کے اعمال بول کر بتائیں گے پھر اس کو بات کرنے کی آزادی دے دی جائے گی (یعنی منہ پر سے مہر ہٹائی جائے گی) تو وہ (اعضاء سے) کہے گا دور ہو جاؤ تمہارا اس جائے تمہاری طرف سے ہی تو میں دفاع کر رہا تھا۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس طرح بیان کیا ہے اللہ اس کے منہ پر مہر کر دے گا لور اس کی ران کو بولنے کا حکم دے گا فوراً اس کی ران اس کا گوشت لور ہڈی بول پڑے گی لور اس کے اعمال بیان کرے گی۔
وَقَالُوا الْجُلُودُ هِيَ لِلَّهِ ثُمَّ عَلَيْكَ نَادِ
تم۔ ہمارے خلاف شہادت کیوں دی۔ یعنی تم ہلاک ہو جاؤ تمہارا اس جائے تمہاری طرف سے تو ہم مدافعت کر رہے تھے پھر تم نے ہی ہمارے خلاف شہادت دی۔ یہ سوال بطور توخ ہوگا۔
فَالْوَأِ أَنْ تَقِفْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ
بولنے والی) چیز کو گویا بتلایا ہے۔
وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالْبِهِ تَرْجِعُونَ ⑤

لور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ یہ جملہ اعضاء کے کلام کا جزء بھی ہو سکتا ہے اور جملہ مستحقہ (ابتداءً جدید) بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جو کلام آ رہا ہے اس میں بھی یہ دونوں احتمال جائز ہیں۔

یحییٰ بن یحییٰ نے یحییٰ بن یزید بغوی نے حضرت ابن مسعودؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ کعبہ کے دو ثقفی اور ایک قریشی یادد قریشی اور ایک ثقفی شخص جمع ہوئے ان تینوں کے پیٹ تو موٹے تھے جن پر چربی کی تہ جمی ہوئی تھی اور دلوں میں سمجھ کم تھی ایک بولا کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ ہماری باتیں سنتا ہے دوسرا بولا ہم چلا کر بولیں تو سنتا ہے لور چپکے چپکے بات کریں تو نہیں سنتا تیسرے نے کہا اگر وہ چلا کر بات کرنے کو سنتا ہے تو چپکے کی بات بھی ضرور سنے گا۔

بغوی نے لکھا ہے یہ ثقفی شخص عبدیال تھا اور دونوں قریشی آدمی ربیعہ اور صفوان بن امیہ تھے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا ابْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنْ اللّٰهُ لَا يَعْلَمُ
كُذِبًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾

(دنیا میں) اس بات سے چھپائی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف میں گواہی دیں لیکن تم اس
گمان میں رہے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر بھی نہیں۔

تَسْتَرْوْنَ بغوی نے لکھا ہے اکثر علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے تم چھپا نہیں سکتے تھے، مجاہد نے ترجمہ کیا تم ڈرتے نہ تھے۔
قادر نے کہا تم خیال بھی نہیں کرتے تھے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف شہادت دیں گے لیکن تمہارا خیال تھا کہ
تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر نہیں ہے اسی لئے تم اپنے برے اعمال پر پاکی سے کرتے تھے۔

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَسْرَدَ كُفْرَكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۳۲﴾
اور اسی تمہارے خیال نے جو تم نے اپنے رب کے متعلق کر رکھا تھا تم کو ہلاک کیا اور تم کھانا پانے والوں

میں سے ہو گئے۔

فَاِنْ يَصْطَرِّدُوا قَالْنَا زُفَرًا لَّهُمْ وَلَنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿۳۳﴾
اب اگر وہ (دوزخ کے اندر) صبر کریں گے تو دوزخ ان کا ٹھکانا ہے ہی (کبھی وہاں سے نجات نہیں ملے گی) اور اگر
معافی طلب کریں گے تو معافی یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوں گے۔

وَاِنْ يَسْتَعْتَبُوا يَعْنِي اِنْ رَوَّعُوْهُ رُبَّ كَوْرَاضِيْ كَرِنَا جَاهِيْنَ كَالْوَرَّاعِيْنَ عَقْبِيْ هُوْنَ كَالْعَقْبِيْ كَالْمَعْنٰى هِيَ اٰتِيْ بِسُنْدِيْدِهِ حَالَتِ
کی طرف لوٹنا۔

فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ تو ان کی یہ درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَآءًا
اور ہم نے دنیا میں ان کے ساتھ رہنے والے کچھ شیاطین مقرر کر رکھے

تھے۔

وقبضنا یعنی ہم نے مقرر کر دیئے ہیں مقاتل نے ترجمہ کیا ہم نے فراہم کر دیئے ہیں تیرا کر دیئے ہیں۔
لہم ان کافروں کے لئے۔

قرناء ساتھی قرنا قرین کی جمع ہے جیسے کراء کریم کی جمع ہے یعنی کافروں جیسے شیطان جنات جو ان پر ایسے مسلط اور محیط
ہیں جیسے انڈے پر اس کا پوست نہیں اٹھے کے پوست کو کہتے ہیں بعض نے کہا نفیس کا اصل معنی ہے عوض۔ بیع معاوضہ
(سامان کا سامان سے مبادلہ) اسی سے مشتق ہے۔

فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
خوبصورت بنا دیئے تھے۔

مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ سے مراد ہیں دنیوی چیزیں اور خواہشات کا اتباع اور ما خلفہم سے مراد ہے امر آخرت یعنی شیطانوں نے
ان کو (دنیا کا شیفہ بنا دیا اور) آخرت کے انکار اور دوسری زندگی کی تکذیب کی دعوت دی۔

وَحَقِّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ اُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اَنْهَآءُ كَانُوا خٰسِرِيْنَ ﴿۳۴﴾
اور ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول (وعدہ عذاب) پورا ہوا کہ وہ کھانا پانے والے

ان سے پہلے (کافر) جن دانس ہو گزرے ہیں بیشک وہ سب بھی خسارے میں رہے۔ القول یعنی کلمہ عذاب۔

فہی اسم تملکہ ان امتوں کے جو ان سے پہلے گزر گئیں جن کے اعمال کی طرح انہوں نے بھی عمل کئے۔
کَانُوا خٰسِرِيْنَ یعنی ان چیزوں کو اختیار کیا جو موجب عذاب ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑا جو موجب رحمت ہیں۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْعَوَاقِبِۃِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿۳۵﴾

اور ان (کفار مکہ) نے کہا کہ قرآن کو نہ سنو اور اس میں گڑبڑ ڈال دو تاکہ تم (قرأت قرآن پر) غالب آ جاؤ۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کچھ لوگ دوسروں سے کہتے تھے جب محمد ﷺ کو تم قرآن پڑھتے دیکھو تو ان کے سامنے رجز اور شعر خوب پڑھو اور یہودہ باتیں کرو مجاہد نے کہا گڑبڑ کرنے سے مراد ہیں سیٹیاں اور تالیاں بجانا ضحاک نے کہا خوب باتیں کرو کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں اس میں گڑبڑ پیدا ہو جائے۔ سدی نے کہا ان کے سامنے جا کر شور مچاؤ چیخو چلاؤ۔

فَلَنبَيِّقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابَ آبَاثِدٍ يَدَّأَوْا لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الْبَيِّنَاتِ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

تو ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا ضرور مزا چکھائیں گے اور جو حرکتیں یہ کرتے تھے ان کی بدترین سزا دیں گے۔

الذین کفروا بجائے ضمیر کے اسم ظاہر دو باتوں کی وجہ سے استعمال کیا ان لوگوں کے کفر کی تصدیق ہو گئی۔ حکم میں عموم ہو گیا یہ حکم ان کافروں کے لئے بھی ہو گیا اور دوسرے کافروں کے لئے بھی۔

أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی ان کے برے اعمال کی سزا دیں گے یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے کفر کی سزا دیں گے جو ان کے دنیوی اعمال میں سب سے برا عمل تھا۔

ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۵﴾

یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی (یعنی) دوزخ جس کے اندر ان کے لئے (دوامی) قیام گاہ ہوگی بد لے میں اس بات کے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔

دَارُ الْخُلْدِ قیام گاہ بنے کا مقام

بِآيَاتِنَا آیات سے مراد قرآن ہے۔

يَجْحَدُونَ یعنی حق کا انکار کرتے تھے یا جھوٹے مراد ہو کر انکار کرنا۔ انکار قرآن گڑبڑ کرنے کا سبب تھا اس لئے سب سے اس کا نتیجہ مراد لیا جاسکتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِيْنِ أَضَلَّكُمَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ

(دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد) کافر نہیں گئے اے ہمارے رب ہم کو وہ دونوں شیطان اور انسان دکھا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔

الَّذِينَ أَضَلَّكُمَا یعنی جنات اور انسانوں میں سے جس نے ہم کو بہکایا اور گمراہ پر آمادہ کیا ان کو ہمارے سامنے لے آ بعض کے نزدیک دو بہکانے والوں سے مراد ہیں ابلیس اور حضرت آدمؑ کا بیٹا قابیل کفر و معصیت کی بنیاد ڈالنے والے یہی دونوں تھے۔

نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَفْئَادِ إِمْنَانٍ لِّبَكُونَا مِنَ الْاسْفَلِينَ ﴿۵﴾

ہم ان کو اپنے پیروں تلے مل ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔

لِّبَكُونَا تاکہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہو جائیں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تاکہ ان کا عذاب ہمارے عذاب سے زیادہ سخت ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

پھر سیدھے راستے پر قائم رہے یعنی جن لوگوں نے اللہ کے رب ہونے کا اعتراف اور اس کی وحدانیت کا اقرار کیا (اور سیدھے راستے سے انحراف نہیں کیا)

محلی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول حضرت ابو بکر صدیقؓ کے متعلق ہوا۔ (ثم سے تاخیر زمانی مراد نہیں ہے بلکہ) ثم اس جگہ ترتیب کی تاخیر کو ظاہر کر رہا ہے اقرار توحید و ربوبیت سے استقامت کا درجہ مؤخر ہے۔ استقامت سے مراد ہے اعتدال۔ کسی طور پر حق سے منحرف نہ ہونا۔ راجح راہی اختیار نہ کرنا۔ اعتقاد میں نہ اخلاق نہ اعمال میں قاموس میں ہے استقام اعتدال۔ قوم

میں نے اس کو سیدھا کر دیا تو ہم دونوں مستقیم دونوں ہم معنی ہیں وہ ہنولر سیدھا راستہ جو راعی کو منزل تک پہنچا دے اس کو صراط مستقیم اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ استقامت کا لفظ مختصر اور جامع ہے تمام احکام شرعیہ کو حاوی ہے اداء مامورات ہو یا منہیات و ممنوعات سے اجتناب اگر پابندی اور دوام کے ساتھ ہو تو استقامت کا لفظ اس کو محیط ہے حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی نے خدمت گرامی میں عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ اسلام کے سلسلہ میں مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ حضور ﷺ کے بعد پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے ارشاد فرمایا کہ امانت باللہ (میں اللہ پر ایمان لایا) پھر استقامت رکھو۔ (یعنی اس پر جسے رہا ہو یا سیدھی چال چلتے رہو کرواہ مسلم۔)

بغوی نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے استقامت کے متعلق سوال کیا گیا فرمایا (استقامت یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ قرار دو۔ حضرت عمر بن خطاب سے استقامت کی بابت دریافت کیا گیا تو فرمایا تم امر و نہی کی پابندی رکھو اور لومڑی کی طرح (لوہر لوہر) سڑ نہ جاؤ۔

حضرت عثمان بن عفان نے استقامت کا ترجمہ کیا انہوں نے خالص اللہ کیلئے عمل کئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر انہوں نے فرائض ادا کئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا پھر وہ لواء فرائض پر قائم رہے حسن نے کہا پھر وہ امر الہی پر قائم رہے اللہ کی طاعت کرتے رہے اور نافرمانی سے بچتے رہے مجاہد اور عکرمہ نے کہا اللہ سے ملنے کے وقت یعنی مرتے دم تک لا الہ الا اللہ کی شہادت پر قائم رہے مقاتل نے کہا معرفت پر قائم رہے۔ پھر (معرفت سے نہیں پھرے۔

یہ تمام اقوال اسی مضمون کی مختلف تعبیریں ہیں جو ہم نے نو پر بیان کیا ہے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ اور حسنؓ کا قول ان تمام امور کو شامل ہے جن کا بجالانا اللہ نے فرض کیا ہے اور ان امور کو بھی حاوی ہے جن سے اجتناب رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے خواہ ان لوہر و نواہی کا تعلق عقائد سے ہو یا اخلاق سے یا اعمال سے۔

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عثمانؓ کا بیان کردہ مطلب بتا رہا ہے کہ شہرت کی طلب اور دکھاوٹ کسی عمل میں وہ نہیں کرتے مجاہد اور عکرمہ کے قول کا بھی یہی حاصل ہے غرض استقامت بغیر فناء نفس و قلب کے نہیں حاصل ہوتی اور معرفت الہیہ کا حصول جو مقاتل کے قول میں آیا ہے اسی طریقہ سے ہوتا ہے جو صوفیہ نے اپنی اصطلاحات میں بیان کیا ہے۔

قائدہ کا بیان ہے حسن جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ تو ہمارا رب ہے ہم کو استقامت نصیب کر حسن صوفیہ کے سرگروہ تھے اکثر سلسلوں کا سرچشمہ وہی تھے۔

مَنْ تَزَلَّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْأَقْنَامُ وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشَرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝

ان پر فرشتے اتریں گے (اور یہ پیام دیں گے) کہ تم اندیشہ نہ کرو نہ رنج کرو اور جنت ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق نے حاضرین سے فرمایا تم لوگ ان دونوں آیتوں کے متعلق کیا خیال رکھتے ہو (اللہ نے فرمایا ہے) اِنَّ الدِّينَ قَالُو رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَغَامُوا (اس کا مطلب یہ ہے دوسری آیت میں فرمایا) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (ظلم سے کیا مراد ہے) حاضرین نے جواب دیا تم استقامت کا یہ مطلب ہے کہ اس پر قائم رہے اور امر کے پابند رہے اور پھر کوئی گناہ نہیں کیا اور لَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایمان کے بعد انہوں نے گناہ نہیں کیا حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا آپ لوگوں نے آیت کی تفسیر میں بڑی شدت اختیار کی لم يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے پھر ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا اور ثُمَّ اسْتَغَامُوا کا یہ مطلب ہے کہ وہ اقرار ربوبیت و وحدانیت کے بعد اس پر قائم رہے بت پرستی کی طرف نہیں لوٹے۔ کذا فی ازالہ الحفاء شیخ ولی اللہ۔ نسائی بزار اور ابو یعلیٰ وغیرہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت الدِّينَ قَالُو رَبَّنَا اللّٰهُ تلاوت فرمائی پھر فرمایا کچھ لوگوں نے یہ بات دباؤ اور خوف کی وجہ سے کہی پھر اکثر منکر ہو گئے جو مرتے وقت اس کا قائل رہا وہ صاحب استقامت ہے۔

تَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ حُضْرَتِ اِبْنِ عِصٰی نے فرمایا مرتے وقت ملائکہ اترتے ہیں قنادہ اور مقاتل نے کہا جب قبروں سے انھیں گے تو ملائکہ ان پر نازل ہوں گے۔ دیکھ بین جراح نے کما تین مقامات پر بشدت طے کی مرتے وقت اور قبر کے اندر اور قبر سے اٹھنے کے وقت۔

اَلَا تَخَافُوْا يٰۤهٗ جملہ تفسیر یہ ہے کیونکہ تنزل کے اندر قول کا معنی پوشیدہ ہے يٰۤاَلَّا تَخَافُوْا میں ان مصدری ہے یعنی امر آخرت جو تمہارے سامنے آرہا ہے اس کا اندیشہ نہ کرو۔ مجاہد کا یہی قول ہے۔

وَلَا تَحْزَنُوْا یعنی جو اہل دعیال دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ان کا غم نہ کرو ہم نہ کرو ہم ان کی جگہ تمہارے کام آئیں گے۔ خوف اس اندیشہ کو کہتے ہیں جو کسی مصیبت کے آئندہ ہونے کا ہوتا ہے اور حزن اس غم کو کہتے ہیں جو کسی مفید امر کے فوت ہو جانے یا کسی ضرر رساں چیز کے آجانے سے پیدا ہوتا ہے۔ عطاء بن ابی رباح نے کہا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا کچھ خوف و ملال نہ کرو یعنی عذاب کا اندیشہ نہ کرو اور گناہوں کی فکر نہ کرو اللہ سب گناہ معاف کر دے گا۔

وَابَشِّرُوْا اِبٰلَ الْجَنَّةِ یعنی دنیا میں پیغمبروں کی زبانی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا اس کے ملنے سے خوش ہو جاؤ۔ ابو نعیم نے لکھا ہے کہ ثابت بن ابی نے حم السجدہ پڑھی جب آیت تنزل علیم الملائحہ پر پہنچے تو کہا ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ مومن بندے کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتے تھے اس سے ملیں گے اور کہیں گے تم کچھ خوف و رنج نہ کرو اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کے حصول سے خوش ہو جاؤ اس کے بعد اللہ خوف سے اس کو مامون کر دے گا اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے گا۔

نَحْنُ اَوَّلٰٓیٰۤکُمْ فِی الْحٰیٰوۃِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ تھے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی (تمہارے ساتھ رہیں گے یعنی دنیا میں ہم تمہارے ساتھی تھے اچھی باتیں تمہارے دل میں ڈالتے تھے اور شیطانوں سے تمہاری حفاظت کرتے تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ اس وقت تک رہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔

وَلَكُمْ فِیْہَا مَا نَشْتٰہِیْۤ اَنْفُسَکُمْ وَلَكُمْ فِیْہَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿۵﴾ اس جنت میں جو کچھ تمہارا پیچھا ہے گا موجود ہے اور جو مانگو گے وہ بھی تمہارے لئے تیار ہے یعنی جنت کے اندر وہ لذتیں اور عزت ملے گی جو تمہارے دل چاہیں گے اور جن کے تم خواہشمند ہو گے تم دعوت دعا سے ماخوذ ہے اور دعا کے معنی ہیں طلب۔ مقدم الذکر سے مؤخر الذکر عام ہے۔

نَزَّلْنَا مِنْ عَفْوَیْرِ رَجِیْمٍ ﴿۶﴾ بطور مہمانی اس خدا کی طرف سے جو بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے۔ یعنی جو کچھ ان کی تمنا ہو گی اس کے مقابلہ میں جو کچھ دیا جائے گا وہ ایسا ہو گا جس کا خیال ان کے دلوں میں پیدا بھی نہ ہوا ہو گا اور یہ عطیہ بطور مہمانی ہو گا (اللہ میزبان ہو گا اور اہل جنت مہمان)

بزار ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم جنت کے اندر پرندوں کو دیکھ کر (ان کا گوشت کھانے کی) جو نبی خواہش کر دے گا فوراً وہ تمہارے سامنے بھنے بھنائے گر پڑیں گے۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کیا کہ جنتی آدمی (جو نبی) جنت کے اندر پرندہ (کا گوشت کھانے) کی خواہش کرے گا فوراً وہ پرندہ جو بختی لونٹ کی طرح ہو گا جنتی کے خواہش پر گر پڑے گا اس کو دھواں لگانے آگ نے اس کو چھو ا ہو گا جنتی آدمی اس میں سے پیٹ بھر کر کھالے گا پھر وہ پرندہ (صحیح سالم اصلی حالت میں اڑ جائے گا)۔

بیہقی اور ترمذی نے لکھا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی مومن جنت کے اندر پہنچے پیدا ہونے کی خواہش کر لے گا فوراً گھڑی بھر میں بچہ اس کی خواہش سے پیدا ہو جائے گا اس کی مدت حمل اور مدت پیدائش اور عمر سب کچھ ایک گھڑی میں ہو جائے گا۔

ہند نے الزہد میں حضرت ابو سعیدؓ کی روایت سے بیان کیا حضرت ابو سعیدؓ نے فرمایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اولاد تو آنکھوں کی ٹھنڈک اور ٹھنڈا مسرت ہوتی ہے کیا جنت کے اندر جنتی کی اولاد ہوگی فرمایا جب جنتی بچے کی خواہش کرے گا۔ الخ

اصہبانی نے الترغیب میں غیر مرفوع حدیث حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کی ہے کہ جنتی آدمی (جب) بچہ پیدا ہونے کی خواہش کرے گا (تو بچہ فوراً پیدا ہو جائے گا) اس کے حمل شیر خوارگی اور دودھ چھڑانے کی مدت بس ایک گھڑی ہوگی۔

یہی نے مرفوعاً ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے آدمی (جب) جنت میں بچہ پیدا ہونے کی خواہش کرے گا۔ الخ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۰﴾
اور اس شخص کے قول سے بہتر کس کا قول ہو گا جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک کام کئے اور کہا میں بلاشبہ مسلمانوں میں سے ہوں۔

استفہام انکاری ہے یعنی اس سے بہتر قول والا کوئی نہیں ہو سکتا (جس نے اللہ کو ماننے کی دعوت دی اور نیک کام کئے اور مسلم ہونے کا اعلان کیا)

قولا قول سے مراد ہے فخر کرنا اسلام کو دین و مذہب بتانا (یعنی قول سے مراد ہے دین و مذہب) عرب کہتے ہیں یہ فلاں شخص کا قول ہے یعنی دین و مذہب ہے۔

محمد بن سیرین اور سدی نے کہا من دعا الی اللہ الخ سے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک مراد ہے حسن کے نزدیک ہر وہ مومن مراد ہے جس نے اللہ کی دعوت (اسلام) قبول کی اور نیک کام کئے اور اپنے مسلم ہونے کا اظہار کیا۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں سمجھتی ہوں کہ اس آیت کا نزول مؤذنوں کے حق میں ہوا تھا۔ حضرت ابولہبؓ نے فرمایا دعا الی اللہ (اللہ کی طرف بلایا) اس سے مراد ہے لڑان دی نور عمل صالحاً (نیک کام کئے) اس سے مراد ہے لڑان و اقامت کے درمیان دور کھینچ پڑھیں۔ قیس بن حازم نے کہا نیک کام کرنے سے مراد ہے لڑان و اقامت کے درمیان نماز پڑھنا۔ حضرت معقلؓ

بن بیدر لوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر دو لڑانوں کے درمیان نماز ہے ہر دو لڑانوں کے درمیان نماز ہے میری بار حضور ﷺ نے فرمایا ہر دو لڑانوں کے درمیان نماز ہے اس کے لئے جو چاہے (یعنی فرض نہیں ہے جو چاہے پڑھے) متفق علیہ۔

حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم حضرت انسؓ لوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لڑان اور اقامت کے درمیان (کی ہوئی) کو عار نہیں کی جاتی رواہ ابو داؤد و الترمذی۔

فصل۔ اذان کی فضیلت

حضرت معاذیہ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے قیامت کے دن مؤذن سب سے زیادہ دراز گردن ہوں گے۔ رواہ مسلم حضرت ابو سعیدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مؤذن کی (اذان کی) آواز جنتی مسافت تک جن و انس یا کوئی اور چیز (چوپایہ وغیرہ) سنے گی قیامت کے دن اس کے لئے شہادت دے گی۔ رواہ البخاری۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا امام ذمہ دار ہے اور مؤذن امانت دار، اے اللہ ہاموں کو ہدایت فرما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ رواہ احمد و ابو داؤد و الترمذی و الشافعی۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے باامید ثواب سات برس لڑان دی اس کے لئے دوزخ سے برأت (نجات) لکھ دی گئی رواہ الترمذی و ابن ماجہ و ابو داؤد۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین شخص جنت کے ٹیلوں یعنی بلند مقامات پر ہوں گے ایک وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی دوسرا وہ شخص جس نے کسی قوم کی امامت کی اور لوگ اس (کی امامت) سے

راضی رہے۔ تیسرا وہ آدمی جس نے ہر رات دن میں پانچ نمازوں کی نواں دی۔ رواہ الترمذی ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور ہر ترو شک اس کی شہادت دیتا ہے اور نماز میں حاضر ہونے والے کے لئے پچیس نمازوں (کا ثواب) لکھا جاتا ہے (یعنی جماعت سے نماز پڑھنے والے کو پچیس نمازوں کا ثواب ملتا ہے) اور ہر دو نمازوں کے درمیان کئے ہوئے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ۔

حضرت سہل بن سعدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو باتیں ہیں جن کو رو نہیں کیا جاتا یا فرمایا کم رو کیا جاتا ہے نواں کے وقت دعا کرنی اور جہاد کے وقت کی دعا جب لوگ باہم گتے ہوئے (دست و گریباں) ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے بارہ سال نواں دی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی۔ ہر اذان دینے سے روزانہ اس کی ساٹھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کہنے پر تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا مغرب کی نواں کے وقت ہم کو دعا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ رواہ الترمذی فی الدعوات۔

فصل: اذان کا جواب

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم مؤذن کی نواں سنو تو جو وہ کہتا ہے تم بھی کہو پھر مجھ پر درود پڑھو جو میرے لئے دعا کرے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ طلب کرو وسیلہ جنت کے اندر ایک خاص مقام ہے جس پر اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندہ کو فائز کیا جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں گا پس جو میرے لئے وسیلہ ملنے کی دعا کرے گا اس کے لئے میری شفاعت کھل جائے گی۔ رواہ مسلم

حضرت عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب مؤذن اکبر اللہ اکبر کہے اور تم میں سے بھی کوئی (سنے والا) اللہ اکبر اللہ اکبر کہے (الحدیث) یعنی جو مؤذن کے وہ (سننے والا بھی) کہے اور جب مؤذن حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کے تو وہ (سننے والا) لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رواہ مسلم۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مؤذن ہم سے بڑھ جائیں گے فرمایا جیسو کہتے ہیں تم بھی ویسے ہی الفاظ کو پھر جب ختم کر چکو تو اللہ سے مانگو (جو مانگو گے) پاؤ گے۔ رواہ ابوداؤد۔

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
نیکی اور بدی برابر نہیں ہیں۔

یعنی جزاء اور حسن انجام کے لحاظ سے دونوں برابر نہیں۔ دوسرا لافنی کی تاکید کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان کو چاہئے کہ وہ اچھی خصلتیں اختیار کرے اور برائیوں کو ترک کرے غضب چھوڑ کر صبر اختیار کرے جمالت ترک کر کے برداشت کو اختیار کرے اور انتقام کی بجائے درگزر کرے اور بخل پر سخاوت کو بر دلی پر دلیری کو اور بے لگامی پر عفت کو ترجیح دے۔

إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
آپ نیک برتاؤ سے (بدی کو) ٹال دیا کریں۔

احسن سے حسن اضافی یعنی بدی سے زیادہ اچھا ہونا مراد نہیں کیونکہ بدی میں اچھائی ہوتی ہی نہیں نہ کم نہ زیادہ بلکہ احسن سے فی نفسہ زیادہ خوبی والی خصلت مراد ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی غصہ کرے تو اس کے مقابلہ میں صبر کیا جائے اور کوئی جمالت کرے تو تحمل کیا جائے اور کوئی بد سلوکی کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ بعض علماء نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ بدیاں بھی سب ایک درجہ کی نہیں ہوتیں اسی طرح نیکیوں کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں اب اگر کوئی دشمن کوئی بدی

۱۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر خلافت (کے مشاغل) کی حالت میں مجھ میں طاقت ہوتی تو میں نواں دیا کرتا۔

کی پہلی آیت پر سجدہ کرتے تھے طحاوی نے نافع کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا یہی قول نقل کیا ہے۔
 قُرْآنِ اسْتَكْبَرُوا قَالُوا لَيْسَ بِكَ لَهٗ بِالْكَوْنِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

پھر اگر یہ (اعتقاد حکم اور سجدہ کرنے سے) تکبر کریں تو (اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا) جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور (بالکل) نہیں اکتاتے۔
 فالذین میں ف تعلیل ہے شرط کی جزاء محذوف ہے اور جزاء کے قائم مقام جزا کی علت کو ذکر کیا ہے یعنی اگر یہ لوگ تکبر کرتے ہیں تو خدا کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ مقرب بارگاہ فرشتے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کو ان لوگوں کے سجدہ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔

عند ربک جو آپ کے رب کے مقرب ہیں یہ قرب مکانی ہے اللہ کے قرب کی کیفیت ناقابل بیان ہے بارگاہ خداوندی کے مقرب ملائکہ انبیاء اور اولیاء ہیں۔

لا یسمعون وہ اکتاتے نہیں بلکہ اللہ کی پاکی بیان کرنے میں ان کو لذت آتی ہے رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا تھا بلال مجھے راحت پہنچاؤ (یعنی رسول اللہ ﷺ کو نماز میں راحت ملتی تھی)

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ آیت سجود تلاوت کا مقام ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول روایت میں آیا ہے ابن ابی شیبہ نے (مصنف میں) اور طحاوی نے مجاہدؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ حم تزیل کی آخری آیت پر سجدہ کرتے تھے۔ دوسری روایت میں اتنا زائد آیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے ایک شخص کو آیت ان کنتم ایاء تعبدون پر سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا تم نے جلدی کی (یعنی آیت سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے سجدہ کر لیا۔)

طحاوی نے مجاہدؓ کا بیان نقل کیا ہے مجاہدؓ نے کہا میں نے حضرت ابن عباسؓ سے حم والے سجدہ کی بابت دریافت کیا فرمایا دونوں آیتوں میں آخری آیت پر سجدہ کرو۔ طحاوی نے اپنی سند سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو وائل حم کی آخری آیت پر سجدہ کرتے تھے۔ ابن سیرین کی روایت بھی اسی طرح ہے اور قنابہ کا قول بھی اسی کی طرح مردی ہے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے یہی قول حضرت عمرؓ کا ہے ابن ہمام نے لکھا حضرت عمرؓ کا قول (رہویت کے اعتبار سے) غریب ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کا قول احتیاط پر مبنی ہے کیونکہ وجوب سجدہ اگر لیاہ تعبدون پر ہو تو ایک آیت کی تاخیر سے سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر لا یسمعون پر سجدہ کا وجوب ہو تو اول آیت پر سجدہ کرنا کافی نہیں ہوگا۔

طحاوی نے لکھا ہے کہ آخری آیت پر سجدہ تلاوت کا وجوب محل غور ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن میں دس سجدے متفق علیہ ہیں۔

(۱) سورہ اعراف میں آیت ذیل کی تلاوت موجب سجدہ ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَیَسْتَسِجِدُوْنَ لَهٗ یَسْجُدُوْنَ

(۲) سورہ برعد کی آیت ذیل محل سجدہ ہے۔ وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَّلَهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالْاَصَالِ

(۳) سورہ نمل کی آیت ذیل مقام سجود ہے واللہ یسجد ما فی السموات وما فی الارض من دابۃ یومرونک

(۴) سورہ بنی اسرائیل کی آیت ذیل مقام سجود ہے۔ وَیَخِرُّوْنَ لِیْلًا ذُقَانٍ سَجْدًا خُشُوْعًا

(۵) سورہ مریم کی آیت ذیل محل سجود ہے۔ اِذَا نَسِیْتَ عَلَیْهِمْ اٰیٰتِ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَبُکْیًا

(۶) سورہ حج کی اس آیت پر اتفاق علماء سجدہ ہے اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ

(۷) سورہ فرقان کی آیت ذیل مقام سجود ہے وَ اِذَا قِیْلَ لَهُمْ اَسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ الْخ

(۸) سورہ نمل کی محل سجود یہ آیت ہے اَلَا یَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ یَخْرِجُ الْحَبَّ وَالنَّخْلَ

(۹) الم تنزل کی آیت ذیل پر سجدہ ہے اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ

(۱۰) تم تنزل کے محل سجود میں اختلاف ہے آیاتہ تَعْبُدُونَ سجدے کا مقام ہے یا وَهُمْ لَا يَسْتَمْتُونَ

آیات مذکورہ بالا میں سے ہر آیت خبری کلام ہے (امر نہیں ہے) منکبروں کے تکبر کو بیان کیا گیا ہے یا خشوع کرنے والوں کے خشوع کا اظہار بصورت خبر کیا گیا ہے تکبر کرنے والوں کی مخالفت اور اہل خشوع کی موافقت ہم پر لازم ہے سجدہ کا حکم آیات مذکورہ میں نہیں دیا گیا ہے دوسری آیات میں جہاں باجماع علماء سجدہ طاعت نہیں ہے ضرور سجدہ کا حکم دیا گیا قائل عور یہ امر ہے کہ جن آیات میں سجدہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں عبادت اور نماز کے سجدہ کا حکم ہے (سجدہ طاعت کسی کے نزدیک مراد نہیں) اور جہاں سر بسجود ہونے کے واقعہ کی اطلاع دی گئی ہے وہاں سجدہ طاعت ہے۔ (اگر یہ ضابطہ عمومی ہے تو) پھر سورہ حج میں سجدہ طاعت نہ ہونا چاہئے کیونکہ عَزَّوَجَلَّ وَاسْجُدْ وَاقْبُدْ وَارْكَعْ اَمْر کے سینے ہیں اور اس آیت میں سجدہ کا حکم دیا گیا ہے اسی لئے امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ واجب نماز کے سجدہ کا حکم دیا گیا ہے قرینہ کا قاضا بھی یہی ہے کیونکہ حکم رکوع کے ساتھ اس آیت میں سجدہ کا حکم دیا گیا ہے (لور رکوع سے مراد بالاقبال نماز کا رکوع مراد ہے اس لئے سجدہ سے بھی سجدہ نماز مراد ہونا چاہئے) اور یہ بھی قاضا نظر ہے کہ سورہ تم حم تنزل میں پہلی آیت پر سجدہ طاعت نہ ہو کیونکہ اس میں سجدہ کا حکم دیا گیا ہے بلکہ دوسری آیت پر سجدہ ہو کیونکہ اس کی حیثیت محض خبری ہے اور سورہ میں سجدہ طاعت ہونا چاہئے کیونکہ محل سجود اس میں اخباری ہے امر کا صیغہ نہیں ہے فَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ وَارْكَعْ وَاسْجُدْ وَاقْبُدْ سب فعل ماضی اخباری ہیں اسی لئے امام ابو حنیفہؒ اس مقام پر سجدہ طاعت کے قائل ہیں۔ اسی طرح سورت لقمان میں آیت۔ قَمَّاءُ لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ پر بھی سجدہ طاعت ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ عبارت بھی محض خبری ہے امر نہیں ہے یہ بھی اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ (ضابطہ مذکورہ کے خلاف) سورت وانجم اور سورت اقرام کی آیت فاسجدوا لله واعبدوا اور واجب اقتراب پر سجدہ طاعت کو ضروری قرار دیتے ہیں حالانکہ دونوں جگہ سجدہ کا حکم دیا گیا ہے (اخباری حیثیت نہیں ہے) لیکن امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک چونکہ ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان آیات پر سجدہ کیا تھا اس لئے حدیث کے مقابلہ میں انہوں نے قائم کردہ ضابطہ عمومی کو ترک کر دیا۔ امام مالک کے نزدیک مفصل میں سجدہ طاعت کہیں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سورت حج میں تودو سجدے ہیں میں نے وہاں اس کا ذکر کر دیا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ الْكَافِرُ الْأَرْضُ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الْأَرْضَ الْحَيَاةَ الْمَمْنَى
الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور بظلمہ (قدرت و توحید کی) نشانیوں کے ایک یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین دہائی پڑی ہوتی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھولتی ہے (اس سے ثابت ہوا کہ) جس نے اس کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو زندہ کر دے گا بیشک وہ وہ شے پر قادر ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يَعْنِي بظلمہ اس کی دلائل قدرت کے۔

خَاشِعَةً خشک غبار آلود جس میں کوئی روئیدگی نہ ہو۔

اهْتَزَّتْ ہلکتی ہے۔

رَبَّتْ ابھرتی ہے لوہر کو پھولتی ہے۔

أَحْيَا تَعْنِي زَمِنَ کی روئیدگی کو زندہ کیا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر یعنی زندہ کرنے اور مردہ کرنے پر قدرتی قادر ہے۔

بیشک جو لوگ ہماری آیتوں میں

إِنَّ الْكَافِرِينَ لَيَلْعَنُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهَا۔

کج روی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

مجاہد نے کہا لُحْدُونَ فی آیات سے مراد ہے سیٹیاں اور تالیاں بجانا شور و غل کرنا اور لغویات بکنا قتادہ نے کہا لُحْدُونَ فی آیات یعنی ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ سدی نے کہا عناد اور مخالفت کرتے ہیں۔ مقاتل نے کہا یہ آیت ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی۔

لُحْدُونَ کا لفظ عام ہے تکذیب کرنے والے لغویات بکنے والے اور قرآن کی قرأت کے وقت سیٹیاں بجانے والے اور تفسیر سلف کے خلاف قرآن کے معانی میں تحریف کرنے والے اور باطل تلاویات کرنے والے سب ہی لُحْدُونَ کے ذیل میں آتے ہیں۔

لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں اس لئے سزا اور انتقام سے بے خوف نہ رہیں۔

أَفَمِنْ تِلْكَ فِي التَّارِخِیْرِ أَمْرٌ مِّنْ تِلْكَ أَمِنَّا یَوْمَ الْقِیَمَةِ

کیا جو دوزخ میں ڈالا

جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن (ہر عذاب سے) محفوظ ہو کر آئے گا۔

افمن میں استفہام انکاری ہے۔ ابن الندیر نے بشر بن فتح کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول ابو جہل اور حضرت عمار بن یاسر کے حق میں ہوا بعض نے حضرت عمار کی جگہ حضرت حمزہ یا حضرت عثمان کا نام ذکر کیا ہے الفاظ میں عموم ہے اس لئے اس صفت کے تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔

بظاہر ترتیب عبارت یوں ہونی چاہئے تھی کیا جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو جنت میں داخل ہوگا (اس ترتیب سے جہنم کا جنت سے تقابل ہو جائے گا) لیکن کلام میں زور نہیں پیدا ہوا کلام میں زور اسی طریقہ سے ہوتا ہے جس طرح بیان کیا گیا ہے کیونکہ دوزخ میں ڈالا جانے والا جب اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو قیامت کے دن بے خوف اور مامون ہو کر آئے گا تو جنت میں داخل ہونے والے کے برابر نہ ہونے کا تو ذرا کر ہی کیا ہے جنت میں داخل ہونے والے کے برابر ہونے کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً (اے کافرو) جو چاہو کئے جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ

اس کو دیکھ رہا ہے یعنی تمہارے اعمال کی تم کو ضرور سزا دے گا۔ آیت میں عذاب کی سخت وعید ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ كُرْ لَتَاجَأَهُ هُمُ (ان میں خود تدبر کی کمی ہے) اس جملہ کی خبر محذوف ہے مثلاً قرآن کا جن لوگوں نے انکار کیا وہ شخص عناد کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو اس کفر کی سزا دے گا یا وہ ہلاک ہونے والے ہیں بعض کے نزدیک اس کی خبر أُولَئِكَ يَنْتَظِرُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ہے۔

وَاللَّهُ لَكُنْتُ عَزِيزٌ ۝

اور بلاشبہ یہ قرآن عزت والی کتاب ہے۔

کلبی کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے (اس آیت کی تفسیر میں فرمایا) اللہ کے نزدیک عزت والی کتاب ہے قتادہ نے کہا اللہ نے اس کو عزت والا بنایا ہے باطل کو اس کی طرف راہ نہیں مل سکتی۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

باطل (شیطان) اس کے پاس نہیں

آسکتا نہ آگے نہ پیچھے سے۔ قتادہ اور سدی نے کہا باطل سے مراد شیطان ہے شیطان قرآن میں کوئی کمی بیشی یا تبدل نہیں کر سکتا۔ شیطان اس ہو یا جن سب ہی کو لفظ باطل حاوی ہے۔ فرقہ شیعہ نے قرآن میں دس پاروں کا اضافہ کیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوئے قرآن ان کے پاس بھی نہیں ہی پاروں کا ہر بعض آیات میں الفاظ کی کمی بیشی کی جیسے لک قوم ہلا کے آخر میں لفظ علی بڑھادیا اور سَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا کے آخر میں آل محمد کا لفظ زیادہ کیا لیکن اللہ نے اُنکی اس کوشش کو بار آور نہیں ہونے دیا اور بڑھائے ہوئے الفاظ جزء قرآن نہ بن سکے۔

زجاج نے کہا کہ آگے سے باطل نہ آسکے کا معنی ہے کی نہ ہو اور پیچھے سے باطل نہ آنے کا معنی ہے زیادتی نہ ہونا۔ اس تفسیر پر باطل سے مراد ہوگی کی بیشی۔ مقاتل نے یہ مطلب بیان کیا کہ کتب سابقہ سے اس قرآن کی تکذیب نہیں ہوتی نہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب آئے گی جو قرآن کو باطل اور منسوخ کر دے۔

تَنْزِيلٍ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ⑤
یعنی وہ خدا جس کی حکمت کامل ہے اور ہر مخلوق اس کی نعمت سے بہرہ یاب ہے اس لئے تمام مخلوق اس کی ثناء کرتی ہے اور خود بھی وہ محمود ہے مخلوق کی حمد کرنے کی اس کو ضرورت بھی نہیں ایسے خدا کی طرف سے یہ قرآن نازل کردہ ہے۔
مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ
(کافروں کی طرف سے) آپ کو

وہی (تکذیب و ایذا کی) باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے پیغمبروں سے کہی جا چکی ہیں۔
اس آیت میں تلقین تسکین ہے رسول اللہ ﷺ کو کہ کفار مکہ جو آپ ﷺ کو ساحر کذاب کہتے ہیں یہ نئی بات نہیں گزشتہ پیغمبروں کو بھی کافروں نے یہی کہا تھا لیکن انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں رنجیدہ نہ ہوں۔ بعض اہل تفسیر نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ پچھلے پیغمبروں کے پاس وحی کے ذریعہ سے جو پیام توحید آیا تھا اور اصول دین بتائے گئے تھے اور مومنوں سے سعادت دارین کا وعدہ کیا گیا تھا اور کافروں کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہی سب سے کہا جا رہا ہے۔ بعض علماء نے کہا قول کا مقولہ آئندہ آیت ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ لَنُؤْمِرُكَ وَنُعَذِّبُكَ ⑥
بلاشبہ آپ کا رب مومنوں کے لئے مغفرت کرنے والا (مشرکوں کافروں کے لئے) کوردناک سزا دینے والا ہے۔
کافروں نے محض انکار اور سرکشی کے طور پر کہا تھا کہ جس طرح توریت و انجیل عجمی زبانوں میں بھیجی گئیں اسی طرح کیا قرآن کسی عجمی زبان میں اتارا گیا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِي وَيَعْرَبِي ⑦
(زبان کا) قرآن بتاتے تو لوگ یوں کہتے کہ اس کی آیات صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں (یہ بات) کیا ہے کہ (کتاب تو) عجمی اور (رسول) عربی ہے۔

یعنی یہ نصیحت نامہ جو آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہو اگر یہ عجمی زبان میں پڑھا جانے والا ہو تا تو اہل مکہ کہتے اس کی آیات عربی زبان میں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں کہ ہم سمجھ لیتے۔ مقاتل نے کہا عامر حضری کا ایک یہودی عجمی غلام تھا جس کا نام یسار اور کنیت ابو یحییٰ تھی رسول اللہ ﷺ اس کے پاس آتے جاتے تھے یہ دیکھ کر مشرکوں نے کہنا شروع کیا کہ یسار محمد ﷺ کو تعلیم دیتا ہے یسار کے آقا نے اس کو مارا اور کہا تو محمد ﷺ کو سکھاتا ہے یسار نے کہا وہ تو مجھے تعلیم دیتے ہیں اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔

ابن جریر نے سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے کہ قریش نے کہا تھا یہ قرآن عجمی اور عربی (دونوں زبانوں میں) کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر اللہ نے آیت لقوالو لا فصلت ان نازل فرمائی۔ ابن جریر نے لکھا ہے اس تفسیر پر انجمنی و عربی بغیر ہمزہ استفہام کے قرأت مروی ہے۔

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ
مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ⑧

آپ کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لئے راہنما اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور وہ قرآن ان کے حق میں بینائی ہے یہ لوگ (قرآن سے نفع اندوز نہ ہونے کی وجہ سے) ایسے ہیں کہ (گویا) بڑی دور جگہ سے ان کو پکارا جا رہا ہے (کہ آواز تو سننے میں مگر سمجھتے نہیں)

شفاء اس میں توین اظلم عظمت کے لئے ہے یعنی بڑی شفا ہے سینہ کی جمالت کی پیداری اور قلب و نفس کے امراض خبیثہ کے لئے بعض نے کہا قرآن جسمانی و کھ درد کے لئے شفاء ہے۔

و قر کرانی بوجھ

عجمی نابینائی مراد تہ کی اور شبہات

قائد نے کہا کفار قرآن (کی سچی تصویر) کو دیکھنے سے اندھے اور اس کی (نداء حق) سننے سے بہرے تھے اس لئے قرآن سے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچتا تھا۔

اولئک ینادون یہ جملہ بطور تشبیہ کہا گیا ہے جیسے مدت دور سے کسی کو آواز دی جائے تو وہ کچھ سنتا تو ہے اور سمجھتا نہیں ہے یہی حالت کافروں کی تھی کہ قرآن کی آواز ان کو سنائی نہیں دیتی گویا ان کو مدت دور سے پکارا جا رہا تھا (اس لئے سنتے نہ تھے)۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاتَّخِذْ فِيهِ

میں اختلاف کیا جانے لگا۔ یعنی کسی نے تصدیق کی کسی نے تکذیب اسی طرح قریش نے قرآن میں اختلاف کیا۔
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّضَ بَيْنَهُمْ

اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے کہ پورا عذاب آخرت میں ملے گا روز قیامت تک کامل عذاب نہیں آئے گا یا مقرر مدت سے پہلے عذاب نہیں آئے گا) تو ان کا فیصلہ (دنیا میں ہی) ہو چکا ہوتا۔ یعنی ان پر عذاب آچکا ہوتا اور دنیا میں ہی ان کو ہلاک کر دیا گیا ہوتا۔
فَلَا تَهْتُمُ لَافِي شَكٍّ مِنْهُ مُؤْمِنِينَ ۝

اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔

انہم وہ تکذیب کرنے والے۔

منہ توریت یا قرآن کی طرف سے۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۝

جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لئے (کرتا ہے) اور جو برا عمل کرتا ہے وہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا اور آپ کا رب بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی نیکی کرنے والوں کے اعمال کا ثواب اللہ ضائع نہیں کرے گا نہ بدکاروں کو سزا جرم سے زائد دے گا۔

ایک شبہ: اللہ تو تھوڑا ظلم بھی نہیں کرتا کیونکہ ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے اس لئے اس کے کسی فعل میں ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ بڑا ظالم نہیں ہے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ تھوڑا ظالم ہے۔

ازالہ: حقیقت میں اس لفظ سے کافروں کی پُر زور تردید بطور تقریر کی گئی ہے مقصد یہ ہے کہ کافر بڑے ظالم ہیں۔

پچیسواں پارہ شروع

..... پارہ الیہ یزد

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْتِزُّ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ
قیامت کے علم کا حوالہ خدا ہی کی طرف سے دیا جاسکتا ہے اور کوئی اپنے
خول میں سے نہیں نکلا اور نہ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے۔ یعنی قیامت
برپا ہونے کے وقت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے مطلب یہ کہ اگر کسی سے قیامت برپا ہونے کا وقت دریافت کیا گیا تو اس کو
جواب میں کہنا چاہئے اللہ ہی کو اس کا علم ہے اس کے سوا کوئی قیامت کے معین وقت کا علم نہیں رکھتا۔ اکام۔ شکونے۔
ما تحمل من انثیٰ میں مانا یہ ہے اور من زائد ہے۔

وَيَوْمَئِذٍ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِأَذْلِكَ مَا مَثَلُ شَهِيدٍ ۖ
ان (شرکوں) کو پکارے گا (اور کہے گا کہ) میرے شریک (آج) کہاں ہیں وہ کہیں گے کہ (اب تو) ہم آپ سے یہی عرض
کرتے ہیں کہ (آج) اس عقیدہ کا ہم میں کوئی نہیں۔
وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ اللَّهِ مُشْرِكُونَ کو پکارے گا اور ب طور استعزاء و تہجہ دریافت کرے گا کہ جن مفروضہ شریکوں کو تم
نے معبود سمجھ رکھا تھا آج وہ کہاں ہیں۔

اذنک یعنی اب ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں۔
مَا يَتَّبِعُونَ شَهِيدٍ کہ ہم میں سے کوئی شرک کی شہادت دینے والا نہیں۔ مطلب یہ کہ جب عذاب آنکھوں کے
سامنے دیکھیں گے تو شرک سے بیزاری کا اظہار کریں گے یا یہ مطلب ہے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان شریکوں کا مشاہدہ
نہیں کرنا سب غائب ہو گئے کوئی سامنے نظر نہیں آتا۔

وَصَلَّىٰ عَنْهُمْ مِمَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُم مِّن مَّجِيصٍ ۖ
اور جن جن کو یہ پہلے سے (یعنی دنیا میں) پوجا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے اور وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے
لئے کہیں بچاؤ کی صورت نہیں۔

وَصَلَّىٰ عَنْهُمْ یعنی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا یا یہ مطلب ہے سب غائب ہوں گے کوئی معبود دکھائی نہ دے گا۔
يَدْعُونَ پکارتے تھے یعنی پوجا کرتے تھے۔
وَضَنُوا اور گمان کریں گے یعنی یقین کر لیں گے۔

مَجِيصٍ بھاگنے کی جگہ مفر
لَا يَسْتَعِذُّ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَلَا مَنَّهُ الشَّرُّ فَيَتَوَسَّ قَنُوطٌ ۖ
ترقی کی خواہش سے انسان کا جی نہیں بھرتا اور اگر اس کو کوئی تکلیف چھو بھی جاتی ہے تو ناامید اور نراس ہو جاتا ہے۔
لَا يَسْتَعِذُّ الْإِنْسَانُ یعنی کافر آدمی نہیں آسنا تا اس کا جی نہیں بھرتا۔

مِنْ دُعَاءِ الْحَمِيرِ خیر کی طلب سے یعنی براہ مال و دولت صحت و غیرہ کی اللہ سے درخواست کرتا رہتا ہے۔

وَأَنْ مَسَّهُ الشَّرُّ لَوْ أَنَّ اسَ كُو كُو تَكْلِفُ لِيَحْنِي أَفْلَاسَ وَبِمَارِي (وغيرہ) پہنچ جائے

فَيَنفُوسٌ قَنُوطٌ تَوَالِدُكَ رَحْمَتٌ لَوْرٍ رَاحَتٌ مَنَعٌ نَامِيدٌ هُوَ جَانَتٌ هِيَ

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْأٍ مَسْتَهْزِئٍ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ

السَّاعَةِ قَائِمَةً ۖ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ

لور جو تکلیف اس کو پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم اپنی مہربانی کا مزہ چکھ لویتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو میرے لئے ہونا ہی چاہئے تھا اور میں قیامت کو آنے والا نہیں خیال کرتا اور اگر (بالفرض) میں اپنے رب کے پاس لوٹا کر لے جایا بھی گیا تو میرے لئے اس کے پاس بہتری ہی ہوگی۔

رحمة یعنی مال و عافیت

ہذا الیٰ یعنی یہ تو میرا حق تھا ہی میرے علمی اور عملی کمالات کا یہی تقاضا تھا۔ پایہ مطلب ہے کہ وہ دولت و عافیت مجھے

ہمیشہ حاصل رہے گی۔

ان سبب سے عِنْدَہُ الْحُسْنٰی یعنی بالفرض اگر قیامت بڑھا بھی ہوئی تو میری حالت وہاں بھی اچھی ہوگی اور خدا کرے۔

بھی مجھے عزت حاصل ہوگی۔ اس قول کی وجہ یہ ہے کہ کافر کو دنیا میں جو بہودی اور ترقی حاصل ہوتی ہے وہ اس کو اپنا استحقاق جانتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ استحقاق خدا کے پاس بھی قائم رہے گا۔

فَلَنَنْبِئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ۖ وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝

سو ہم ان منکروں کو

ان کی کی ہوئی (ساری بد) اعمالیاں ضرور ضرور بتلائیں گے اور سخت عذاب کا مزہ بلاشبہ یقیناً چکھائیں گے۔

حاصلو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہم ضرور مہن کی بد اعمالیوں کی مصیبت بردائیں گے۔

من عذاب غلیظ سخت عذاب کامرہ چکھائیں گے جس سے رہائی ممکن نہ ہوگی۔

لَإِذَا النُّعْمَانُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَالِجَانِيهِ ۖ فَلَمَّا مَسَّهُ الشُّرُفُ وَدَعَا عَمْرِيضُ ۝

پھر لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔

لانسان یعنی کافر آدمی۔

عرض یعنی شکر کرنے سے رخ پھیر لیتا ہے۔

ناب جانہ اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے۔

بعض علماء نے کہا کہ جانب سے بطور کنایہ نفس مراد ہے جیسے آیت جبب اللہ میں جبب سے مراد ذات ہے اس صورت میں یہ مطلب ہو گا کہ وہ اپنے نفس کو (ادائے شکر سے) دور لے جاتا ہے اور غفلت کی وجہ سے بالکل دور ہو جاتا ہے عریض لمبی پوڑی یعنی کثیر۔ عرب لمبے چوڑے سے مار کثیر لے لیتے ہیں محاورہ میں بولا جاتا ہے الحال فی الکلام والدعاء و اعرض اس نے دست باتیں اور دعائیں کہیں لفظ عرض کثرت و وسعت کے مفہوم پر زیادہ دلالت کرتا ہے کیونکہ طول نام ہے سب سے بڑی مسافت و امتداد کا اور جب دوسری امتداد یعنی عرض بھی اتنا ہی ہو (یعنی شکل مربع بن جائے) تو پھر اس کی وسعت کا کیا کتنا اسی لئے جنت کے متعلق اللہ نے فرمایا عرضہا السموات۔

باب ششم: آیت فیوس قنوط اور آیت قذود عاقرین میں بظاہر تضاد ہے (تا امید میں لمبی چوڑی دعا کی ہے۔)

آلہ: پہلی آیت میں اور لوگ مراد ہیں اور دوسری آیت میں جو لوگ مراد ہیں وہ پہلے لوگوں سے غیر ہیں غالباً پہلی

یت میں کافر مراد ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَبْنِئُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اور فرمایا ہے وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ

رَّحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا الضَّالُّونَ اور مؤخر الذکر آیت میں غافل مومن مراد ہیں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں آیتیں کافروں ہی کے متعلق ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کافر پر جب کوئی دکھ آتا ہے تو وہ خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور سچے دل سے دعائیں کرتا ہے لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے اگر قبول دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ اس سے ہٹ جاتا ہے۔ مومن صانع کی حالت اس سے بالکل جدا ہوتی ہے وہ کبھی ناامید نہیں ہوتا قبول دعا میں تاخیر کو وہ مصلحت خداوندی سمجھتا ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے دعا کرنے والوں کو یا تو اللہ جلد (یعنی اس دنیا میں) عطا فرمادیتا ہے یا ان کے لئے آخرت میں جعز رکھتا ہے۔

یایوں کہا جائے کہ دل سے تو اس اور ناامید ہوتا ہے مگر زبان سے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے یا یوں کہا جائے کہ بتوں کی طرف سے ناامید ہو جاتا ہے اور خدا سے دعائیں کرتا ہے۔

مسئلہ: جو چاہتا ہے کہ مصیبت اور سختی کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے اس کو چاہئے کہ سکھ اور راحت کے وقت دعا زیادہ کرے ایک حدیث میں اسی طرح آیا ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرُوا بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝۷

آپ کہئے یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہی آیا ہو پھر تم کرو اس کا انکار تو اس سے زیادہ غلطی میں کون ہو گا جو (حق سے) دور دراز مخالفت میں پڑا ہو۔

اس کلام کا ربط آیت قل هو للذین امنوا ہدی وشفاء سے ہے مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہو تو یقیناً حق ہو گا اور اس کا انکار حق سے دور دراز مخالفت ہو گا اور تم اس کے منکر ہو لہذا تم سے زیادہ اور کوئی گمراہ (اضل) نہیں ہے۔

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

ہم عنقریب اپنی (قدرت کی) نشانیاں ان کے گرد و نواح میں بھی دکھائیں گے۔ اور خود ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ (قرآن) حق ہے۔

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ حضرت ابن عباسؓ نے آیت فی الآفاق کی تفسیر میں فرمایا گزشتہ اقوام کے (بارینہ کھنڈر اور) مکان اور فی انفسہم سے مراد غرہ بدر کا واقعہ (جس میں باوجود طاقت اور فوج کی کثرت کے کافروں کو شکست ہوئی کچھ مارے گئے اور کچھ قید ہوئے) قادمہ نے بھی اس کی یہی تفسیر کی ہے بعض کے نزدیک آیات فی انفسہم سے مراد ہیں مصائب اور جسمانی روگ۔ مجاہد اور سدی نے کہا آیات فی انفسہم سے مکہ کی فتح مراد ہے۔

عطاء اور ابن زید نے کہا آیات فی الآفاق ارضی اور سماوی نشانیاں ہیں سورج چاند ستارے سبزہ درخت اور دریا آفاقی آیات ہیں اور آیات فی الانفس اللہ کی عجیب بے مثال حکمت اور لطیف بناوٹ ہے۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ آیات فی الآفاق یہ ہیں آئندہ واقعات کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئیوں۔ گزشتہ حوادث و مصائب کے نشانات۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے خلفاء کا بلاد شرق و غرب پر معجزانہ تسلط۔ اور آیات فی انفسہم سے مراد ہیں وہ واقعات جو اہل مکہ کو خود پیش آئے (مثلاً بدر کی شکست اور مکہ کی فتح۔ انسان کی جسمانی ساخت صنعت الہیہ کی عجیب کار فرمائیاں اور کمال قدرت کی قدرت آگسٹہ انجوبہ زائیاں۔

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ یعنی یہ بات ان پر ظاہر ہو جائے کہ یہ قرآن خدا کا بھیجا ہوا ہے اور رسول کو اللہ کی امداد حاصل ہے یا دین خدا حق ہے یا اللہ حق ہے اور توحید کی تائید اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔

أَوْ لَكُمْ يَكْفِي بَرْتِكَ أَنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۸
تصدیق کے لئے کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے۔

بَرِّتِک میں بڑا نڈ ہے اور کَرِّتِک قاعِل ہے اور صرف مادہ کَمَلی (یعنی کفایت سے جو افعال بننے ہیں ان) میں قاعِل پر جو (ب) آتی ہے وہ زائد ہوتی ہے۔

والہم یکف میں استقمام انکاری ہے اور فعل محذوف پر اس کا عطف ہے اصل عبارت اس طرح تھی کیا اپنے کام کے انجام میں آپ کو کچھ شک ہے اور آپ کے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر شاہد ہے۔ جن نشانات کا اس نے وعدہ کیا ہے ان کو آپ کے معاملہ میں ضرور پورا کرے گا۔ یا شہید ہونے سے مراد ہے عالم ہونا یعنی اللہ ان کے حال اور آپ کے حال کو جانتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ انسان کو گناہوں سے روکنے کے لئے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے کوئی بات اس سے چھپی نہیں ہے یعنی وہ ضرور ہر بات کا بدلہ دے گا۔

مقاتل نے یہ مطلب بیان کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا خود شاہد ہے اور اس کی شہادت یہ ہے کہ اس نے قرآن کو معجزہ بنایا ہے۔

زجاج نے کہا کافی ہونے کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے ایسی دلائل بیان کی ہیں جو تہدیق کے لئے کافی ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شہادت کافی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿۱۰﴾
اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں پڑے ہیں خوب سن لو کہ اللہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔
مِنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ لَقْدَب سے مراد ہے قیامت برپا ہونا اعمال کا بدلہ ملنا۔
بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ یعنی ہر چیز اس کے علم اور قدرت کے احاطہ میں ہے ہر چیز کا اجمالی اور تفصیلی علم اس کو ہے اور ہر

چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز پر اس کا ذاتی احاطہ ہے اور ذاتی احاطہ بے کیف ہے اس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔

الحمد لله سورة فُصِّلَتْ حم السجدة کی تفسیر ۲۸/ ماہ صفر ۱۲۰۸ھ کو ختم ہوئی۔

اس کے بعد سورۃ شوری کی تفسیر آئے گی۔ انشاء اللہ والحمد لله

رب العلمین وصلى الله على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

.....سورة الشوری.....

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۵۳ آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حَمْدٌ ۝ عَسَقَ ①
بنوی نے لکھا ہے کہ حسن بن فضل سے دریافت کیا گیا تم عن کے دو ٹکڑے کیوں کہے گئے (یعنی تم کو عن سے جدا کیوں کیا گیا) اور کبھی بعض کے دو ٹکڑے نہیں کہے گئے۔ حسن نے جواب دیا جن صورتوں کو تم سے شروع کیا گیا ان میں سے یہ بھی ایک صورت ہے اس جیسی دوسری صورتوں کی طرح اس کا آغاز بھی (مستقل طور پر) تم سے کیا گیا (اور کہہ سے کسی صورت کا آغاز نہیں کیا گیا اس لئے کہہ کو (مخصوص) سے ملا کر کبھی ص کر دیا گیا) یا یوں کہا جائے کہ تم مبتدا ہے عن اس کی خبر ہے (اور مبتدا کو خبر سے الگ لکھا جاتا ہے خبر کا جز نہیں بتایا جاتا) یا یوں کہا جائے کہ تم عن دو آیات ہیں اور کبھی ص ایک آیت ہے۔

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ کبھی ص اور ان جیسے دوسرے مقطعات کو وہ علماء بھی حروف ہجاء قرار دیتے ہیں۔ جو مقطعات قرآنی کی مختلف تشریحات کرتے ہیں اور تم کو حرف ہجاء قرار دینے پر لال بتویل کا اتفاق نہیں ہے بعض نے تم کو فعل کے معنی میں بیان کیا یعنی حم الامر (جو چیز ہونے والی ہے اس کا فعلہ کر دیا گیا)

عمرہ رلوی ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے اور م اللہ کی حمد اور اللہ کا علم ہے اور س اللہ کی ثناء (بزرگی یا نور) اور ق اللہ کی قدرت۔ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے یہ بھی حضرت ابن عباسؓ کا قول کہا جاتا ہے کہ ہر صاحب کتاب نبی کے پاس تم عن دوحی کے ذریعہ سے بھیجا گیا اگلے جملہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

كَذٰلِكَ يُوحٰى اِلَيْكَ قُلٰى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ②
اور آپ سے پہلے جو (پیغمبر) گزرے ہیں ان پر اللہ جو زبردست (اور) حکمت والا ہے وحی بھیجتا رہا ہے۔

العزیز سب پر قوت کے ساتھ غالب۔
الحکیم اپنے حکم میں غلطی نہ کرنے والا۔ یعنی جو معانی اس سورت میں اللہ نے وحی کئے ہیں ان کی طرح یا جس طرح اللہ نے یہ سورت وحی کے ذریعہ سے بھیجی ہے۔ اس کی طرح اللہ نے آپ پر بھی (دوسری) آیات اور صورتوں کی وحی بھیجی اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی۔ یوحی مضارع کا میغ ہے جس میں حال ماضی کو بغرض استمرار بیان کیا ہے یعنی وحی بھیجنے کا اللہ کا دستور ہی رہا ہے۔

لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ③
آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہی سب سے بالا اور عظیم الشان ہے۔
العلیٰ یعنی مخلوق سے بالا۔

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِہِنَّ
کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے (کہ اوھر ہی سے بوجھ پڑتا ہے) پھٹ پڑیں یعنی اللہ کی عظمت و بزرگی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں کچھ بعید نہیں یا یہ مطلب ہے کہ مشرکین جو اللہ کو صاحب لولاد قرار دیتے اور کہتے ہیں انھ اللہ ولد ان کے اس قول سے اگر آسمان پھٹ پڑیں تو بعید نہیں۔ سورہ مریم کی

آیت لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا تَكَاذُ السَّمٰوٰتِ يَنْفَطِرْنَ اِسی مطلب پر دلالت کر رہی ہے یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ کثرت ملائکہ سے اگر آسمان پھٹ جائیں تو بعید نہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آسمان چرچر لیا اور چرچرانا اس کے لئے بجا بھی نہیں ہے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے آسمان میں باشت بھر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں سجدہ کرنے والے کسی فرشتہ کی پیشانی سجدہ میں نہ ہو جو اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتا ہے۔ رواہ ابن مردودہ عن انسؓ۔

بلغوی کی روایت میں آیا ہے کہ آسمان میں ایک قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ قیام میں یا رکوع میں یا سجدہ میں نہ ہو۔

مِنْ فَوْقِهِمْ اور پر کی جانب سے یعنی پھٹنے کی ابتداء لو پر ہی کی جنت سے ہوگی۔ اول مطلب پر فوق سے ہونے کی تخصیص اس وجہ سے ہوگی کہ یہ اللہ کی عظمت شان اور برتری کی سب سے بڑی نشانی ہے دوسرے مطلب پر فوقیت کا خصوصی ذکر اس لئے کیا کہ اس سے نیچے کی طرف پھٹنا بدرجہ اولیٰ ثابت ہو جائے گا اور تیسرے مطلب پر خصوصیت فوق کی وجہ سے ہوگی کہ لو پر ہی ملائکہ کی کثرت ہوگی (اور لو پر سے ہی بار پڑے گا) بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ ہن کی ضمیر ارض کی طرف راجع ہے کیونکہ ارض سے مراد جنس ہے (اور جنس کی طرف جمع کی ضمیر بھی راجع ہو سکتی ہے) یہ قول دوسرے تفسیری مطلب پر درست ہوگا۔

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَسْبُحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔

یعنی کافر جو اللہ کی طرف صاحب اولاد ہونے کی نسبت کرتے ہیں اور ایسی باتیں اس کی ذات میں مانتے ہیں جو کسی طرح اس کی شان کے مناسب نہیں ان سب سے فرشتے اللہ کے پاک ہونے کا اظہار کرتے ہیں خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ عظمت الہیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اور بھی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے حمد الہی کرتے ہیں۔

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑤

اور زمین والوں کے

لئے معافی طلب کرتے ہیں خوب سن لو کہ اللہ ہی بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ یعنی مومنوں کے لئے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں کیونکہ مومنوں کے ساتھ ان کو ایمان میں شرکت حاصل ہے اور اس شرکت ایمانی کا تقاضا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لئے دعا مغفرت کریں۔

الغفور الرحیم یعنی اللہ اپنے دوستوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ⑥

اور جن لوگوں نے دوسروں کو خدا کے سوا کارساز قرار دے رکھا ہے اللہ خود ان کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو ان پر اختیار نہیں

دیا گیا۔

اولیاء یعنی شریک اور مثل

حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ یعنی ان کے احوال و اعمال کا نگراں جو ان کو ان کے اعمال کی سزا دے گا۔

وما انت علیہم بِوَكِيْلٍ یعنی اے محمد آپ کو ان پر اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ ان کو اپنے مقصد کے مطابق (ہدایت

پر) لے آئیں یا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں ان کا معاملہ آپ کے سپرد نہیں کیا گیا۔

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّنُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَاسْرِيْبٍ فِیْہِۭ

قُرْنِیْنٍ فِی الْجُمُعَةِ وَفَرِیْنٍ فِی السَّعِیْرِ ⑦

اور ہم نے اسی طرح آپ پر (یہ) عربی زبان میں قرآن وحی کے ذریعہ سے نازل کیا ہے تاکہ آپ (سب سے پہلے) مکہ

کے رہنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو مکہ کے آس پاس رہنے والے ہیں (اللہ کی نافرمانی سے) ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن (روز)

قیامت) کا خوف دلائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک کردہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور ایک کردہ دہکتی آگ میں ہوگا۔

لَتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ تاکہ آپ اُم القری کے رہنے والوں کو ڈرائیں۔ عرب کی اکثر بستیاں مکہ سے ہی نکلی ہیں (عرب میں سب سے بڑی آبادی ہوئی اس لئے مکہ کو ام القری (بستیوں کی ماں) کہا جاتا ہے۔
وَمَنْ حَوْلَهَا یعنی سارے عرب یا ساری زمین کی بستیاں خواہ مکہ سے مشرقی جانب ہوں یا مغربی شمالی سمت میں ہوں یا جنوبی پہلے مکہ والوں کو اور مکہ کے گرد اگر دسارے عرب کو ڈرانے کا حکم دیا گیا تاکہ اللہ کا بول بالا کرنے میں سب مل کر مدد کریں۔
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے پانچ چیزوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی (۱) سب لوگوں کے لئے مجھے بھیجا گیا (یعنی تمام لوگوں کو میری امت دعوت بتلایا گیا) (۲) میری امت کے لئے میری شفاعت جمع رکھی گئی (یعنی قیامت کے دن امت کی شفاعت کا مجھے اختیار دیا گیا)

(۳) ایک ماہ کی راہ تک آگے کی طرف اور ایک ماہ کی راہ تک پیچھے کی طرف میرا رب (دشمنوں کے دلوں میں) ڈال دیا کیا اور اس طرح میری مدد کی گئی۔ (۴) زمین کو میرے لئے مسجد اور پاک بنادیا گیا (یعنی سوائے نجس مقامات کے ہر جگہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی)۔ (۵) میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا گیا۔ رواہ الطبرانی مسند صحیح عن السائب بن یزید۔

مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چھ چیزوں کی وجہ سے مجھے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی۔ (۱) مجھے کلام جامع عطا کیا گیا۔ (یعنی ایسے مختصر الفاظ جو کثیر مضامین کو حاوی ہوں بولنے کا مجھے ملکہ عطا کیا گیا) (۲) دشمنوں پر رب عذاب ڈال کر میری مدد کی گئی (یعنی مجھے فتح یاب کیا گیا) (۳) میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ (۴) میرے لئے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنادیا گیا۔ (۵) مجھے تمام مخلوق (یعنی انسانوں) کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا۔ (۶) مجھ پر سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا گیا۔

يَوْمَ الْجَمْعِ تاکہ آپ ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیں جب کہ اگلے پچھلے سب لوگ جمع ہوں گے۔

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ الْخَالِدِينَ یعنی جمع ہونے والوں میں سے ایک فریق جنتی اور دوسرا دوزخی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ اپنی مٹھیوں میں دو تحریریں دبائے برآمد ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ دونوں تحریریں کیا ہیں۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نہیں واقف حضور ﷺ نے دائیں ہاتھ والی تحریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ رب العالمین کی (طرف سے) تحریر ہے۔ اس وقت سے بھی پہلے کی ہے جب نطفے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں میں ٹھہرے تھے۔ جب لوگ (یعنی ان کے خیمے) کچھڑ میں پڑے ہوئے تھے ان میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی قیامت تک ہونے والے (جنتی) لوگوں کی اللہ کی طرف سے یہ جمل تحریر ہے پھر بائیں ہاتھ والی تحریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے دوزخیوں کے ان باپوں کے اور ان کے قباکے ناموں کی تحریر ہے ان کی کفایت ہے یہ اس وقت سے بھی پہلے کی ہے جب نطفے باپوں کی پشتوں میں اور ماؤں کے رحموں میں ٹھہرے تھے جب لوگ (یعنی ان کے خیمے) کچھڑ میں پڑے ہوئے تھے ان میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ قیامت تک ہونے والے (دوزخی) لوگوں کی اللہ کی طرف سے یہ جمل تحریر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے عرض کیا تو ایسی حالت میں عمل کی کیا ضرورت۔ فرمایا کئے جاؤ سیدھی چال رکھو اور لگے لگے چلو جو جنتی ہے اس کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہوگا خواہ (زندگی بھر) اس نے کیسے ہی عمل کئے ہوں اور دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوگا خواہ (عمر بھر) اس نے کچھ بھی کیا ہو پھر فرمایا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اللہ کی طرف سے انصاف ہوگا۔ رواہ البخاری و الترمذی۔

اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

اِنَّہٗ وَاجِدَہٗ کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا سب کو ایک دین پر کر دیتا۔ مقاتل نے کہا سب کو دین اسلام پر کر دیتا۔ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے ولو شاء اللہ بمعہم علی الہدیٰ (اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا اس سے مقاتل کے قول کی تائید ہوتی ہے)۔

لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔

وَلٰكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِۦ
یعنی دین اسلام کی ہدایت کر دیتا ہے۔

لور ان ظالموں کا (قیامت کے دن) نہ کوئی حامی ہوگا

وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ قَرٰیٍ وَلَا نَصِیْرٍ ①

نہ مددگار۔

الظالمون یعنی کافر مطلب یہ کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل نہیں کرے گا اس لئے ان کا کوئی حامی نہ ہوگا کہ عذاب کو دفع کر سکے نہ مددگار ہوگا کہ دوزخ سے بچا سکے۔ وعید نے زور پیدا کرنے کے لئے طرز کلام کو بدلا گیا۔ تقابل کا تقاضا تھا کہ یوں کہا جاتا کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل نہیں کرے گا لیکن مبالغہ کے طور پر فرمایا ان کا کوئی حامی ہوگا نہ مددگار۔

اَمَّا تَخَذُوا مِنْ دُوْنِہٖ اَوْلِیَاءَ فَاِنَّہٗ ہُوَ الْوَلِیُّ وَہُوَ یُحْیِی الْمَوْتٰی وَہُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ②

کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کار ساز قرار دے رکھے ہیں کار ساز تو اللہ ہی ہے

وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اَمَّا اتَّخَذُوا ام (مطلق) بمعنی بل ہے اور ہمزہ انکاری ہے یعنی کافروں نے اللہ کو حامی اور کار ساز نہیں قرار دیا بلکہ اس کے دوسروں کو (یعنی بتوں اور شیطانوں وغیرہ کو) کار ساز قرار دیا اور ایسا کرنا کسی طرح صحیح نہ تھا یہی معنی ہے کہ جن کو کار ساز بنا رکھا ہے وہ ان کے حامی نہیں ہوں گے کار ساز تو اللہ ہی ہے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو کار ساز قرار دیا جائے۔ وہی ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دینے کے لئے مردوں کو زندہ کرے گا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ آپ کا بھی ولی یعنی مددگار ہے لور ان لوگوں کا بھی جو آپ کے پیرو ہیں۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیْہِ مِنْ شَیْءٍ فَحُکْمُہٗ اِلَیَّ ۝
کرتے ہو سو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے یعنی اے لوگو امر دین میں تم جو اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے قیامت کے دن وہی حق پرستوں اور باطل پرستوں کو الگ الگ کر دے گا۔ بعض علماء نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا کہ جن تشابہات (کے مطلب) میں تم اختلاف کرتے ہو اس کو حکمت کی طرف لوٹا دو (یعنی ایسا مطلب مت بیان کرو جو آیات حکمت کے خلاف ہو۔ مترجم)

ذٰلِکُمْ اِلٰہُ سَرِیِّ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ ۝ وَالِیُّہٗ اَرْیَبُ ③
میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی دشمنوں کی شرارتوں کو دفع کرنے میں لور تمام امور میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں اور سخت مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

فَاِطْرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَکُمْ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اَسْرًا وَّاجًا وَّجَا وَّجَا یَذَرُکُمْ فِیْہِ
وہ آسمانوں کا لور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے اور (اسی طرح) چار پایوں کے جوڑے بنائے (اور) اس (جوڑے لگانے کی تدبیر) سے تمہاری نسل چلاتا رہتا ہے۔

مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا تمہاری جنس (یعنی جنس انس) سے تمہارے جوڑے یعنی عورتیں پیدا کیں۔
وَمِنْ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا اور چوپایوں کے لئے چوپایوں کی جنس کے جوڑے پیدا کئے یا یہ مطلب ہے کہ تمہارے لئے چوپایوں کی مختلف اصناف پیدا کیں یا تمہارے لئے چوپایوں کے نر اور مادہ پیدا کئے۔

یَذَرُکُمْ ذرّہ کا معنی ہے بکھیرنا پھیلا کر اوسے کثیر کر دیتا۔

فہم یعنی (جوڑا بنانے کی) اس تدبیر میں اللہ تم کو پھیلا رہا ہے نسل کثیر کر رہا ہے بعض نے فہم کا مطلب بیان کیا رحم میں یا پیٹ میں یا فی بمعنی ب ہے یعنی اس طریقہ سے اللہ تم کو پھیلا رہا ہے بعض نے کہا جوڑے بنانا کہ اللہ تم کو کثیر کر رہا ہے لکن گمشدہ شے کے کوئی چیز اس کی محل نہیں۔

محل کا لفظ زائد ہے مطلب یہ کہ وہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے مثل کے لفظ کی زیادتی مفید تاکید ہے جس طرح ایک اور آیت میں آیا ہے **فَإِنْ أَمْسَوْا بِمِثْلِ مَا أَمْسْتُمْ** یہ بعض کے نزدیک کلمہ میں کاف زائد ہے یعنی اس کی مثل کوئی شے نہیں جو اس کی ہم پلڑہ اور اسے جوڑ کھانے والی ہو۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے بعض نے کہا مثل کا لفظ مبالغہ کے لئے بطور کنایہ استعمال کیا گیا ہے جیسے نفی فعل کا اگر مبالغہ مقصود ہو تو کہا جاتا ہے تجھ جیسا آدمی یہ کام نہیں کرتا۔ یعنی تو یہ کام نہیں کرتا جب مخاطب کی محفل جو مخاطب کا ہم پلڑہ اور برابر کا ہو یا کام نہیں کرتا تو مخاطب کا نہ کرنا بدرجہ اولیٰ ثابت ہو جائے گا اور کنایہ کے لئے حقیقت کا وجود یا امکان ضروری نہیں جیسے کسی دراز قامت آدمی کو بطور کنایہ کہتے ہیں **فَلَا يُطَوِّلُ السَّجْدَ فُلَانٌ** شخص کا پر تلہ لمبا ہے یعنی وہ دراز قد ہے اس کلام کی صداقت کے لئے ضروری نہیں کہ اس کا پر تلہ بھی ہو۔ اسی طرح آیت **يَذَاهِبُ مَسْكُونًا** سے بطور کنایہ مخفی ہونا مراد ہے واقع میں ہاتھوں کا لمبا ہونا ضروری نہیں نہ ممکن ہے۔ بعض نے کہا مثل کا معنی ہے صفت یعنی اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں ہیں۔

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۱۱

لور وہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے جو چیز سننے کے قابل ہے اس کو سنتا ہے اور جو چیز دیکھنے کے قابل ہے اس کو دیکھتا ہے یعنی حقیقت میں سننے اور دیکھنے والا وہی ہے دوسرے سننے اور دیکھنے والے تو سماعت و بصرات اسی سے مانگتے ہیں۔ یس کملہ شئی میں نفی مثل کی صراحت ہے اس سے یہ شبہ یا تو ہم ہو سکتا تھا کہ جب اسی کی مثل نہیں تو اس کے اندر کوئی بھی صفت نہیں ہوگی اس شبہ کو آیت مذکورہ میں زائل کر دیا۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ اسی کے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے خزانے۔
یعنی آسمانوں اور زمین میں رزق کے خزانے کبھی نے کہا (آسمان میں) بارش اور (زمین میں) سبزہ کے خزانے۔
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے۔
(ترجمہ تھانوی) یعنی اپنی مشیت کے موافق رزق کی وسعت بھی وہی کرتا ہے اور تنگی بھی وہی کرتا ہے اور یہ سب کچھ امتحان و آزمائش کے لئے کرتا ہے۔

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ بلاشبہ وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے یعنی جیسا مناسب ہوتا ہے ویسا کرتا ہے۔
 مَشْرَعًا لِّكُلِّ دِينٍ مَا وَضَىٰ بِهِ نُوحًا وَآلِهَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
 وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ اللہ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوحؑ کو حکم دیا تھا اور جو ہم نے (اے رسول) آپ کے پاس وحی کے ذریعہ
 سے بھیجا اور جس کا حکم ہم نے ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو (اور ان کی امتوں کو) دیا تھا کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ
 ڈالنا۔

یعنی دین اسلام جو امت محمدیہ کے لئے مقرر کیا ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے تمام انبیاء کا دین یہی رہا ہے حق (ہر زمانہ میں) ایک ہی ہوتا ہے اور حق کے بعد سوا گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے (پس دین اسلام کے علاوہ ہر مذہب گمراہی ہے) اہل کتاب نے جو اسلام کا انکار کیا وہ محض دشمنی اور ضد کے زیر اثر کیا۔

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے (سمجھانے کے) لئے ایک (سیدھی) لکیر کھینچی پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے اس کے بعد اس لکیر سے دائیں بائیں کچھ لکیریں اور کھینچیں اور فرمایا یہ (مختلف راستے ہیں ان میں سے ہر راوی ایک شیطان بیٹھا اپنی طرف بلاتا رہا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھا۔ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ الخ رواہ احمد

والداری والسانی۔

یہ دین اسلام نام ہے ایک اللہ کی ذات اور صفات کو اور اس کے انبیاء کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے ملائکہ کو اور مرنے کے بعد (دوبارہ زندہ کر کے) اٹھائے جانے کو اور جو کچھ انبیاء لے کر آئے سب کو ماننے کا اور اللہ کے حکم پر چلنے اور ممنوع باتوں سے باز رہنے کا۔ یہ ایمان و عمل تمام شریعتوں میں مشترک ہے۔ سب شریعتیں اس پر متفق ہیں بعض عملی احکام کا منسوخ ہو جانا دین میں اختلاف پر دلالت نہیں کرتا (یعنی بعض شرائع کے بعض عملی احکام اگر شریعت اسلامیہ یا شریعت عیسویہ میں منسوخ کر دیئے گئے تو اس سے دینی وحدت میں کوئی فرق نہیں آتا) ایسا نسخ تو ایک ہی نبی کے احکام میں (مختلف اوقات میں) ہوا ہے خود رسول اللہ ﷺ نے سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھنے لگے اس اختلاف حکم سے دین اسلام کی وحدت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اسی طرح مختلف انبیاء کی شریعتوں میں اگر بعض فروغ احکام میں اختلاف ہے تو اس سے ادیان کا اختلاف لازم نہیں آتا سب کا مال ایک ہی ہے یعنی اللہ کے لواحق کا اکتال اور ممنوعات سے اجتناب۔

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ أَوْ حِينًا أَوْ حِينًا اور وَصَّيْنَا مِنْ قَوْلٍ كَامِنٍ مضمون ہے اس کی تفسیر اس آیت میں کر دی۔ اس صورت میں ان مفسر ہو گا۔ ان کو مصدری قرار دینا بھی صحیح ہے۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو احکام تم کو دیں بغیر کسی انحراف اور کجروی کے اس پر عمل کرو۔

وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِی الدِّینِ اور اپنی خواہشات و خیالات کی پیروی کر کے یا محض تعصب و ضد کے زیر اثر دین میں تفرقہ نہ ڈالو۔ افکار و خیالات اور میلانات نے ہی امت محمدیہ کے ہتر ٹکڑے کر دیئے۔ رسول اللہ ﷺ کی مذکورہ بالا حدیث مبارک میں ایک لکیر سیدھی اور دائیں بائیں متعدد مختلف لکیریں کھینچ کر لول لکیر کو راہ خدا اور دوسری لکیروں کو شیطانی راہیں قرار دینے کا بھی یہی مطلب ہے رہا یہودیوں اور عیسائیوں کا ایمان نہ لانا تو اس کا سبب صرف تعصب و عناد تھا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا تفرقہ پیدا نہ کرو۔ جماعت رحمت ہے اور جماعت کا پھٹنا عذاب۔ حضرت ابوذرؓ رلوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے جماعت کو ایک بالشت ترک کیا اس نے اسلام کی رتی اپنے گلے سے نکال دی۔ رواہ احمد و ابوداؤد۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ (ہوتا) ہے۔ رواہ الترمذی سند حسن حضرت معاذ بن جبلؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شیطان انسان کے لئے بھیڑیا بکریوں کا بھیڑیا ہوئی اور دور جانے والی اور الگ چلنے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے (اسی طرح جماعت سے پھٹ جانے والے آدمی پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے شاہراہ سے الگ) گھائیوں (گنڈھائیوں) سے بچو جماعت اور جمہور کے ساتھ رہو۔ رواہ احمد۔

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿٥٧﴾
مشرکین کو وہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں
اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور جو شخص خدا کی طرف رجوع کرتا اللہ اس کو اپنی جانب پہنچنے کی توفیق دیتا ہے۔
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ یعنی جس دین مستقیم کی آپ کافروں کو دعوت دے رہے ہیں اور جو توحید کا داعی ہے اور بت پرستی کو ترک کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ مشرکوں پر بڑا شاق گزرتا ہے۔

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ (کھینچ لیتا ہے)
إِلَيْهِ اپنے دین کی طرف یا اپنی طرف یا اس شے کی طرف جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔
مَنْ يَشَاءُ جس کو چاہے خواہ چنا جانے والا شخص کو شش اور ارادہ کرے یا نہ کرے۔
مَنْ يُنِيبُ جو اس کی طرف متوجہ ہو۔

صوفیہ کہتے ہیں جس کو اللہ اپنی طرف مہیج لیتا ہے اور آدمی بے اختیار اس کی طرف مہیج جاتا ہے تو ایسا آدمی مراد خداوندی ہوتا ہے۔ یہ گروہ انبیاء اور صدیقین کا ہوتا ہے اور جو شخص اپنے ارادہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر اللہ اس کو اپنی ذات تک رسائی کی توفیق دیتا ہے تو ایسا شخص مرید ہوتا ہے یہ گروہ اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے۔

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ
ان کے پاس حکم پہنچ چکا تھا وہ لوگ شخص آپس کی خداوندی سے مختلف فرقوں میں بھٹ گئے۔
وَمَا تَفَرَّقُوا حَتَّى ابْنِ عَبَّاسٍ نَزَلَ فِيهِمَا لِكُلِّ كِتَابٍ كِتَابٌ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مگر اس امر کے بعد کہ آسمانی کتابیں بھیجی جا چکی تھیں جن میں صراحت تھی کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے اور محمد ﷺ کے پاس اللہ نے جو وحی بھیجی وہ وہی وحی تھی جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجی تھی۔

بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ آپس کی خداوندی سے عطاء نے کہا یعنی رسول اللہ ﷺ کے خلاف وہ مغرور ہو گئے اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ قاموس میں ہے بَغِيَّ عَلِيٍّ بَغَاوَنَ جَاہُوْغَا ظَلَمَ كَيْفَ انْصَافَ کیا بڑھ چڑھ گیا۔
وَكَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ شَرِّكَ إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى لِّقَضَى بَيْنَهُمْ
پروردگار کی طرف سے ایک مقرر مدت تک ان کو مہلت دینے کا پہلے سے فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا تو (دنیا میں ہی) ان کا باہمی فیصلہ (اللہ کی طرف سے) ہو چکا ہوتا۔

إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى روز جزا تک عذاب کو مؤخر کر رکھنے کا حکم۔
لِّقَضَى بَيْنَهُمْ تو دنیا میں ہی ان کے درمیان مومن و کافر کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ باطل پرستوں کی جڑ اکھاڑ دی جاتی اور حق پرستوں کا غلبہ عنایت کر دیا جاتا۔

وَأَنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَدْ شَاقَّ قِسْمَ تَرِيبٍ ۝
اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے (یعنی مشرکین کہ وہ اس کی طرف سے (ایسے قوی) شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔

وَأَنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ یعنی یہودی اور عیسائی۔
مِنْ بَعْدِهِمْ یعنی اپنے انبیاء کے بعد یا گزشتہ امتوں کے بعد بعض کے نزدیک مکہ کے مشرک مراد ہیں جن کو کتاب یعنی قرآن ان کے یعنی اہل کتاب کے بعد دیا گیا۔

لَقَدْ شَاقَّ قِسْمَ تَرِيبٍ اپنی کتاب کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں کتاب پر جیسا ایمان رکھنا چاہئے ویسا ایمان نہیں رکھتے۔ یا قرآن کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو تردد میں ڈالے ہوئے ہے۔

فَلَيْذَا لَكَ فَادْعُ، وَاسْتَفْهِمَ كَمَا أَمَرْتُ، وَلَا تُكِبِّمَهُ أَهْوَاءَهُمْ
سو آپ ان کو برابر دعوت دیئے جائے اور خود بھی راہ مستقیم پر قائم رہئے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور انکی (نفسانی) خواہشوں پر نہ چلیے۔
فَلَيْذَا لَكَ یعنی اہل کتاب کے اسی تفرقہ کی وجہ سے۔

فَادْعُ آپ لوگوں کو اقامت دین کی طرف بلائے رہے اور دین میں تفرقہ نہ کرنے اور قرآن پر چلنے کی دعوت دیئے جائے۔

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ لَوْ أَنَّ لَكَ كِبْرًا فَتَدْخُلُ الْخَوَاشَاتِ بِرَنَدِ
وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُفْرُتْ لِأَعْدَالٍ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ فَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ۝

اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میرا اس پر ایمان ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ (اپنے اور تمہارے درمیان عدل رکھوں اللہ ہی ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے ہماری تمہاری کچھ بحث نہیں اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اس میں شک نہیں کہ اسی کے پاس (سب کو) جانا ہے۔

يٰۤاَنزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ يٰعْنٰى اللّٰهَ كِي تَاٰزِلَ كِي هُوْنٰى تَمَامَ كِتَابُوْنَ پَرِ يَهُودِيُوْنَ لَوْرُ عِيَسَايُوْنَ كِي طَرَحَ مِيْرَ اِيْمَانِ نٰمِيْنَ۔ يِهَ لَوْگُ تَوَكَّهْتِيْ هِيْنَ هَمُ بَعْضُ كُوْمَانَتِيْ اَوْرُ بَعْضُ كُوْ نَمِيْسَ مَانَتِيْ۔ دَرِ مِيَانِيْ رَاہِ نَكَالِنَا چَاہَتِيْ هِيْنَ۔

لَا اَعْدَلُ بَيْنَكُمْ يٰعْنٰى بَاہِمُ بَحْثُ كَرْنِيْ دَالُوْنَ كَا فَيَصْلٰہُ كَرْدُوْنَ لَوْرُ شَرْعِيْ اَحْكَامُ پَنچَا دُوْں۔ اِيْمَانِ بَمَا اَنْزَلَ سِيْ قُوْتِ نَظَرِيْہِ كَا اِسْتِكْمَالِ ہُوْ جَاتَا ہِيْ لَوْرُ اَعْدَلُ كَرْنِيْ سِيْ قُوْتِ اَعْمَلِيْہِ كِي تَكْمِيْلِ۔ اَمْنَتِ سِيْ لَوْلُ كِي طَرَفِ اِشَارَہِ ہِيْ لَوْرُ اَمْرَتِ لَا اَعْدَلُ سِيْ دُوسَرِيْ كِي طَرَفِ اِشَارَہِ ہِيْ۔

اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ یعنی اللہ سب کا خالق ہے اور تمام امور کا مولا ہے۔
لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کے موافق بدلہ دے گا۔

لَا حُجَّةَ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا تَمَاهِدُ كَوْنِي جَهْلًا أَمِيس كَوْنِي بَحْثَ نَمِيس۔ ہمارے اعمال سے تم کو ضرور نہیں پہنچے گا اور تمہارے اعمال سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ ہم محض خیر خواہی کے زیر اثر تم کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ خصوصیت اور عداوت کی کوئی وجہ نہیں۔ حکم جہاد سے پہلے مکہ میں (قبل از ہجرت) اس آیت کا نزول ہوا تھا پھر (مدینہ میں) آیت جہاد نازل ہوئی جس سے آیت مذکورہ کا حکم منسوخ ہو گیا اور یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ إِلَى قَوْلِهِ بَدَأَ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمَرُوا بِاللَّهِ وَحُدُودِهِ فِي كُفْرِهِمْ سے موالات کی بھی ممانعت کر دی۔

اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا یعنی قیامت کے دن اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور ہمارا فیصلہ کر دے گا (کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر)

ابن المنذر نے عکرمہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب سورت لڑا جائے نصر اللہ والفتح درایت الناس یدخلون فی دین اللہ انفا جا نازل ہوئی تو مشرکوں نے مکہ میں ان مومنوں سے جو ان کے پاس موجود تھے کہا لوگ خدا کے دین میں گروہ گروہ داخل ہو گئے تم بھی یہاں سے چلے جاؤ کب تک ہمارے ہاں رہو گے۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ

عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٥﴾ اور جو لوگ اللہ کے (دین کے) معاملہ میں (مسلمانوں) سے جھڑپے نکالتے ہیں۔ بعد اس کے کہ وہ (یعنی رسول اللہ ﷺ) مان لئے گئے ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر (اللہ کا) غضب (آنے والا) ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے۔

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ لَعْنَى اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ۖ

عبدالرزاق نے قنادہ کا قول نقل کیا ہے کہ جھگڑا نکالنے والوں سے مراد ہیں یہودی اور عیسائی (یعنی اہل کتاب) انہوں نے کہا تھا ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے اور ہمارا پیغمبر تمہارے پیغمبر سے پہلے ہے اس لئے ہم تم سے بہتر ہیں یہی اہل کتاب جھگڑا تھا۔

مِنْ بَعْدُ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ بَعْدَ اس کے کہ لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے اور معجزات نیز حسن عوت کی وجہ سے دین خدا لوہید میں داخل ہو گئے۔

حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ ان کا جھگڑا اور بحث کرنا باطل ہے یا یہ مطلب ہے کہ جس بات کو دودلیل و حجت خیال کرتے ہیں

حقیقت میں وہ ایک لغوی بنیاد شبہ ہے (دوہم کو قسم سمجھ بیٹھے ہیں)
وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ اور چونکہ وہ خواہ مخواہ عناد رکھتے ہیں اس لئے ان پر اللہ کا غضب آنے والا ہے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور کفر کی وجہ سے ان پر سخت عذاب ہوگا۔

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ
ترجمہ مولانا تھانوی (اور انصاف کو نازل فرمایا۔

الکتاب بالحق یعنی اللہ ہی نے تو کتاب نازل کی جو برحق ہے یعنی باطل سے بہت دور ہے یا یہ مطلب ہے کہ حق عقائد اور صحیح احکام کی تعلیم دیتی ہے۔ الکتاب سے مراد جنس کتاب ہے۔
والمیزان قیادہ مجاہد اور مقابل نے کما میزان سے مراد عدل ہے میزان یعنی ترازو انصاف اور صحیح مساوات کا آلہ ہوتا ہے (اور عدل کا بھی معنی انصاف ہے) اس لئے عدل کو میزان کہا گیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے پورا پورا تولیے کا حکم دیا اور تول میں کمی کرنے کی ممانعت فرمائی۔

بعض علماء کے نزدیک میزان سے مراد شریعت ہے شریعت سے حقوق کا صحیح توازن ہوتا اور انسانوں کے باہمی معاملات میں انصاف ہوتا ہے۔

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۝ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۝ (آلِ الْاِنْ اَلَّذِيْنَ يُتِمُّوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝)

اور آپ کو (اس کی) کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی ہو
اس کے جلد آنے کے طلب گار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے آنے کا یقین نہیں رکھتے اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں خوب سن لو قیامت برحق ہے یاد رکھو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی گمراہی میں ہیں۔
لعل الساعة قریب یعنی ممکن ہے کہ قیامت کا آنا قریب ہو اس لئے آپ اس کتاب پر چلیے شریعت پر عمل کیجئے
عدل کی پابندی کیجئے اس سے پہلے کہ قیامت کی گھڑی اچانک آجائے (اور عمل کرنے کا وقت ختم ہو جائے) اس وقت تمہارے اعمال تولے جائیں گے اور اعمال کا پورا پورا ابدلہ دیا جائے گا (کہذا افسرہا لکسانی) الساعۃ مؤنث ہے اور قریب مذکر ہے دونوں میں توافق نہیں ہے اس لئے کسانے قریب کا فاعل محذوف قرار دیا یعنی قیامت کا آنا قریب ہے بعض نے کہا قریب کا لفظ اگرچہ مذکر ہے لیکن قرب والی (یعنی مؤنث) مراد ہے (گویا اس قائل کے نزدیک وزن فعلیل مؤنث کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے بعض نے کہا ساعت بمعنی بعث ہے (اور بعث مذکر ہے) اس لئے قریب بصیغہ مذکر ذکر کیا۔

مقابل کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیامت کا تذکرہ کیا اس وقت آپ کے پاس کچھ مشرک بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بطور تکذیب کہا بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ۝ یعنی جن کا ایمان قیامت پر نہیں وہ بطور استہزاء قیامت کے جلد آجانے کے خواست گار ہوتے ہیں۔

مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۝ ایل ایمان کو چونکہ عذاب کا ڈر ہوتا ہے اس لئے وہ قیامت کے آنے سے ڈرتے ہیں۔

يُتِمُّوْنَ جھگڑتے ہیں اور وقوع قیامت میں شک کرتے ہیں قاموس میں ہے مر یہ اور مر یہ شک جھگڑا کرنا۔ مارا ہمارا
اس میں شک کیا اس کا اصل لغوی معنی ہے لوثنی کے تھن کو دودھ دہنے کے لئے سختی کے ساتھ دبانا جھگڑا کرنے والے دونوں فریق بھی سخت کلامی کے ساتھ باہم جواب کے ساتھ خواستگار ہوتے ہیں اس لئے اس جھگڑے کو مر یہ کہا جاتا ہے۔

لَفِي ضَلٰلٍ یعنی حق سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں قیامت اگرچہ بالفعل محسوس نہیں ہے لیکن قرآن حدیث اور صحیح عقل کی شہادت ہے کہ دارالجزاء کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ قیامت اس وقت ہماری نظروں سے غائب ہے اور محسوس نہیں ہے مگر محسوس کی بہت زیادہ مشابہ ہے (گویا نظروں کے سامنے ہی ہے) اب جو شخص قیامت کو نہیں جانتا اور اللہ

کی ہمہ گیر قدرت کے باوجود وقوع قیامت کو قدرت کے احاطہ سے خارج سمجھتا ہے وہ ہمت ہی مگر اسے اور مابعد زندگی کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔

اللہ لطیفٌ یعبّادہ یرزقُ مَنْ یَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُ ﴿۵﴾
بندوں پر مہربان ہے جس کو (جس قدر) چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہ ہی قوت والا (اور) زبردست ہے۔

اللہ لطیف لطیف کا ترجمہ حضرت ابن عباسؓ نے کیا بڑا مہربان۔ حکمرانہ نے کہا بندوں سے بھلائی کرنے والا سدی نے کماز می کرنے والا۔ مقاتل نے کما نیکوں اور بدوں پر، سب پر مہربانی کرنے والا کہ بدکاروں کی خطا کار یوں کی وجہ سے کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا کہ نفع پہنچانے اور مصائب کا رخ پھیر دینے کی تدبیر وہ اپنے عقلی علم سے کرنے والا ہے۔ بعض نے کہا اس کا علم دقیقہ رس ہے اس کا حکم عظیم ہے وہ بندے کی اچھائیاں پھیلاتا اور عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ بندے کی ضرورت سے زیادہ عطا کرتا اور بقدر برداشت طاعت کا حکم دیتا ہے۔

یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ یعنی جس کو جتنی چاہتا ہے روزی دیتا ہے جیسا اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے دیا ہی اپنے احسان سے نوازتا ہے ہر مومن و کافر اور ہر جاندار کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ام جعفر صادقؑ نے فرمایا اللہ نے رزق پہنچانے کی دو تدبیریں کی ہیں۔ (۱) اس نے تم کو پاکیزہ رزق عطا کیا (۲) کل رزق کسی کو یک دم اٹھا کر نہیں دے دیا۔

القوی ایسی قدرت والا کہ اس کی قدرت ظاہر ہے۔

العزیز ایسا غالب طاقتور کہ اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدَ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ

مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تُصْبِیۡ ۝ ﴿۶﴾

جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دے دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو کچھ دینا (اگر ہم چاہیں) تو دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ حَرْث اصل میں زمین میں دنہ بکھیرنے کو کہتے ہیں لیکن جو کھیتی خمپاشی سے پیدا ہوتی ہے اس کو بھی حَرْث کہہ لیا جاتا ہے قاموس میں ہے حَرْث کما فی مال جمع کرنا کھیتی اس جگہ ثواب آخرت مراد ہے۔ ثواب آخرت کو زرع سے تشبیہ دی کیونکہ آخرت میں ملنے والا ثواب دنیوی اعمال کا پھل ہے اسی لئے دنیا کو آخرت کا کھیت کہا گیا ہے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں جو کام کیا جاتا ہے اس کا حاصل آخرت میں ملے گا تو گویا ثواب آخرت کما فی ہے۔

نَزِدْ لَهُ حَرْثِهِ یعنی اس کی کما فی یا کھیتی میں ہم ترقی دے دیں گے ایک کے بدلے دس اور دس سے بھی زیادہ سات سو گنا تک عطا کریں گے۔ جیسے ایک دنہ سے ایک پودا پیدا ہو اور پودے میں سات بالیاں ہوں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں۔

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا یعنی جو شخص اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے۔

نُؤْتِهِ مِنْهَا تو ہم دنیا میں ہی اس کو کچھ دے دیتے ہیں اور اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اس کے لئے ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔

حضرت عمر بن خطابؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی پس جس کا ترک وطن اللہ اور رسول کی طرف آنے کے لئے ہو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی۔ اور جس کا ترک وطن دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہو اس کی ہجرت اسی کے لئے ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ متفق علیہ۔

حضرت ابی بن کعبؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس امت کو خوشخبری دے دو (نام) دشمن ہونے کی اونچا ہونے کی فتح یابی کی اور زمین پر اقتدار حاصل ہونے کی امت میں سے جو شخص آخرت کا کام دنیا کے لئے کرے گا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ رواہ ابن عساکر۔ اَمَلَهُمْ شُرُكُوْا شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّیْنِ مَلَاٰ یَاْذُنُ بِهٖ اللّٰهُ وَلَوْ لَا

کَلِمَةُ الْفَضْلِ لِقَضَى بَيِّنَةٍ
 کے لئے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی اور اگر (خدا کی طرف سے) ایک قول فیصل (تھم لیا ہوا) نہ ہوتا تو (دنیا میں ہی) ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ أَمْ مَقْلُوعٌ بِمَعْنَى بِلْ لُور ہمزہ انکاری ہے۔
 لَهُمْ شُرَكَاءُ یعنی ان کے مفروضہ اور خود ساختہ شرکاء۔

مَا لَمْ يَأْذَنْ رَبُّهُ اللَّهُ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی اسلام کے سوا دوسرا دین جس میں شرک انکار قیامت اور صرف دنیا کے لئے عمل کرنے کی تعلیم دی گئی ہو۔

كَلِمَةُ الْفَضْلِ یعنی پہلے کا طے شدہ قول فیصل کہ قیامت آنے سے پہلے ان کو (پوری) سزا نہیں دی جائے گی۔
 لِقَضَى بَيِّنَةٍ یعنی کافروں اور مومنوں کے اختلاف کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور تکذیب کرنے والوں پر عذاب آچکا ہوتا مگر اللہ نے فرما دیا ہے بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ

وَأَنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 اور بلاشبہ ظالموں یعنی شرکوں کے لئے (آخرت میں) دردناک عذاب ہے۔

ضمیر غائب کی جگہ اسم ظاہر (ظالمین) کی صراحت یہ بتانے کے لئے کی کہ وہ ظلم یعنی شرک کی وجہ سے عذاب الیم کے مستحق ہیں۔

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
 آپ ظالموں (یعنی شرکوں) کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے کئے ہوئے کاموں (یعنی شرک و معاصی) کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے لیکن وہ اعمال کا بدلہ اور عذاب تو ان پر پڑ کر رہے گا۔ یعنی ڈرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةٍ أَلْبَنَىٰ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ
 اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے ان کو اپنے رب کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جس کے وہ خواہش مند ہوں گے یہی اللہ کا بڑا فضل ہوگا۔

روضات الجنة یعنی جنت کے اندر سب سے عمدہ اور تفریح کے مقامات۔
 ذلک یعنی جنت کی یہ نعمت جس کا ذکر کیا گیا۔
 الفضل الکبیر یعنی دنیوی نعمتیں جنت کے مقابلہ میں سب ہیچ ہیں۔

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 بشارت اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ
 (اے محمد) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ بجز رشتہ داری کے دوستی کے میں تم سے اس (ہدایت) کی کوئی اجرت (نفع) نہیں چاہتا۔ یعنی صرف اتنا چاہتا ہوں کہ قرابت دار ہونے کے ناتے تم مجھ سے مؤدت رکھو۔

بخاری نے صحیح میں طاؤس کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے المؤدۃ فی القربی کا مطلب پوچھا گیا تو سعید بن جبیر نے کہا القربی (سے مراد) آل محمد ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم نے (جواب دینے میں) جلدی کی بات یہ سچی کہ قریش کے ہر بطن میں رسول اللہ ﷺ کا رشتہ قرابت تھا اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا میں تم لوگوں سے کوئی معاوضہ تبلیغ نہیں چاہتا بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے تمہارے درمیان جو قرابت دلدی ہے اس کو جوڑے رکھو۔ (منقطع نہ کرو)

بغوی نے شعبی کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ مؤدت فی القربی سے مراد یہ ہے کہ تم میری

قرابت کا لحاظ کرو۔ مجھ سے (حسب تقاضا قرابت) مؤدت کرو اور میرے رشتہ قرابت کو جوڑے رکھو، مجاہد، عکرمہ، سدی اور خنہاک نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔ عکرمہ نے کہا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت کا طلب گار نہیں ہوں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے شہادے درمیان جو قرابت ہے اس کی پاسداری کرو۔ آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو بڑے چھوٹے کاذب بیان کرتے ہیں۔

بنوئی نے لکھا ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی اس کا نزول تو مکہ میں ہوا تھا مکہ میں مشرکین رسول اللہ ﷺ کو دکھ پہنچاتے تھے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ ﷺ سے مؤدت رکھنے اور رشتہ قرابت کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا پھر مکہ سے ہجرت کے بعد جب رسول اللہ ﷺ مدینہ میں پہنچے اور انصار نے آپ کو اپنے پاس جگہ دی اور ہر طرح آپ کی مدد کی تو اللہ نے یہ بات پسند کی کہ جو غم دوسرے انبیاء کو دیا تھا وہی حکم آپ کو بھی دے دیا اور (پچھلا حکم منسوخ کر کے) فرمایا۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا عِزِّيَ الْآعْلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ یہی بات تمام انبیاء نے اپنی امتوں سے کہی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کو بھی مختلف آیات میں یہی حکم دیا گیا۔ خنہاک بن مزاحم اور حسین بن فضل نے آیت الا المودة فی القربیٰ کو منسوخ مانتا ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے یہ قول ناپسندیدہ ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے محبت اور ہر دکھ کو حضور ﷺ سے دور کرنا اور آپ کے اقارب سے بھی محبت کرنا تو دینی فرائض میں سے ہے۔

میں کہتا ہوں اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے اور آپ کے اقارب سے محبت تو فرض محکم ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتا۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہ ہو گا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ یہ بھی حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین باتیں ہیں جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی لذت پائے گا۔ (۱) اس کو اللہ اور رسول ﷺ کی محبت تمام ماسوا سے زیادہ ہو (۲) اگر اس کو محبت کسی شخص سے ہو تو شخص اللہ کے واسطے ہو (۳) اللہ نے جب اس کو کفر سے نجات دے دی ہو تو پھر دوبارہ کفر میں داخل ہونے کو وہ اتنا ہی ناگوار سمجھتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ رواہما الشیخان

الحسین۔ اسی پر اجماع امت ہے۔

ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لئے اجرت طلبی کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہو۔
الْأَلْمُودَةُ فِی الْقُرْبٰی کی تفسیر بروایت مجاہد حضرت ابن عباسؓ سے اس طرح منقول ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو اور اطاعت کے ذریعہ سے اس کا قرب حاصل کرو۔ حسن کا بھی یہی قول ہے۔ حسن نے کہا ہے کہ قرنی سے قرب خدا مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اطاعت اور عمل صالح کے ذریعہ سے تم اللہ کے مقرب اور محبوب ہو جاؤ۔ بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے اور میری اولاد سے تم محبت کرو اور ان کے معاملہ میں میرا لحاظ کرو۔ یہ قول سعید بن جبیر اور عمرو بن شعیب کا ہے ابن ابی حاتم طبرانی اور ابن مردودہ نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا رسول اللہ ﷺ آپ کے قرابت داروں سے کون لوگ مراد ہیں۔ فرمایا علیؓ اور فاطمہؓ اور ان کے دونوں بیٹے۔

فرقہ شیعہ نے اس حدیث کی روشنی میں اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تینوں سابق خلفاء کی خلافت صحیح نہ تھی۔ خلیفہ صرف حضرت علیؓ تھے کیونکہ اللہ نے اس آیت میں اور اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی مذکورہ تشریح میں حضرت علیؓ کی محبت فرض قرار دی ہے اور علیؓ کے سوا دوسروں کی محبت واجب نہیں ہے اور محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ محبوب کی اطاعت واجب ہو۔ اس لئے حضرت علیؓ کے سوا کسی کی خلافت صحیح نہیں ہوئی۔ فرقہ شیعہ کا استدلال بوجہ ذیل غلط ہے۔

(۱) حدیث مذکور کی سند میں ایک راوی حسین اشعری ہے جو سخت شیعہ ہے۔ اس لئے یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے پھر

آیت کی ہے اور کہ میں حضرت سیدہ کا کوئی لڑکا ہوا ہی نہ تھا۔

(۲) یہ تسلیم ہے کہ حضرت علیؓ حضرت فاطمہؓ اور دونوں صاحبزادوں کی محبت واجب ہے لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں آتا ہے کہ دوسروں کی محبت واجب نہ ہو۔ دیکھو ابن عدی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابو بکر و عمر سے محبت رکھنی ایمان ہے اور ان دونوں سے بغض رکھنا کفر ہے۔ یہ بھی حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر و عمر کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ اور انصاری کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ اور عرب کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے دشمنی کفر ہے اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت۔ اور جو ان کے معاملہ میں میرا لحاظ رکھے گا میں قیامت کے دن اس کا لحاظ رکھوں گا۔ رواہ ابن عساکر عن جابرؓ۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا انصار سے محبت ایمان کی نشانی اور انصار سے عداوت نفاق کی علامت ہے۔ رواہ الترمذی عن انسؓ۔ یہ بھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قریش سے محبت کرنی ایمان ہے اور ان سے دشمنی کرنا کفر ہے۔ قرطب کی محبت ایمان ہے اور ان سے عداوت کفر ہے جس نے قرطب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے قرطب سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط عن انسؓ۔

پھر فرقہ شیعہ کا یہ قول کہ جس کی محبت واجب ہے وہی امام خلیفہ ہو گا اور اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ غلط ہے۔ بعض علماء کے نزدیک القرابی سے مراد ہیں رسول اللہ ﷺ کے وہ قرابتدار جن کے لئے زکوٰۃ لینی ناجائز تھی یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب۔ بنی مطلب بنی ہاشم سے جاہلیت کے دور میں بھی ملگ نہ تھے اور اسلام کے بعد بھی علیحدہ نہیں ہوئے۔ بعض نے کہا حضرت علیؓ، حضرت عقیلؓ، حضرت جعفرؓ اور حضرت عباسؓ کی نسل مراد ہے۔ انہیں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو بیماری چیزیں جموڑ کر جاؤں گا بول اللہ کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور نور ہے اس کو لو اور مضبوطی سے پکڑے رہو۔ رسول اللہ ﷺ نے ان الفاظ سے مسلمانوں کو کتاب اللہ کے موافق عمل کرنے پر براہیختہ کیا اور ترغیب دی پھر فرمایا دویم میرے لعل بیت ہیں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تم کو خدا کی یاد دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تم کو خدا کی یاد دہانی کرتا ہوں۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن ارقم سے دریافت کیا گیا رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت کون تھے فرمایا علیؓ اور عقیلؓ اور عباسؓ کی اولاد۔

ایک شبہ: تبلیغ دین رسول اللہ ﷺ پر فرض تھی اور اداء فرض کی اجرت طلب کرنی جائز نہیں بلکہ نفل عبادت کی اجرت کی طلب بھی کسی طرح درست نہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ کا اپنی اور اپنے قرابتداروں کی محبت کو تبلیغ رسالت کا اجر قرار دینا اور اس کا حکم دینا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ آیت مَنْ كَانَ يَرْيِدْ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ کی تفسیر میں ہم نے اس کی تشریح کر دی ہے اور رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد بھی نقل کر دیا ہے کہ جو آخرت کا عمل دنیا کے لئے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔

ازالہ: مودت کو تبلیغ کا اجر قرار دینا حقیقی نہیں مجازی ہے۔ اجرت جیسی شکل ہونے کی وجہ سے مودت کو اجر کہا گیا کیونکہ حقیقی اجرت تو وہ ہوتی ہے جو اجرت کے طلب گار کے لئے مفید ہو اور وہ خود اس سے فائدہ اندوز ہو سکے۔ رسول اللہ ﷺ نے جو اپنی اور اپنے اقرباء کی مودت طلب کی اور اللہ نے آپ ﷺ کو مودت طلب کرنے کا حکم دیا وہ صرف مودت کرنے والوں کے لئے فائدہ رساں ہے رسول اللہ ﷺ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھنے کا محبت کرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کا محبوب مقرب اور دوست ہو جاتا ہے اور اس محبت سے اس کو کمال ایمان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لئے میرے نزدیک آیت مذکورہ میں مودت فی القرابی کی یہی تفسیر زیادہ صحیح ہے کہ میں تم سے بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے اقرباء میرے لعل بیت اور میری اولاد سے محبت کرو۔ رسول اللہ ﷺ تو آخری نبی تھے آپ کے بعد اور کوئی نبی ہونے والا نہ تھا

آپ کے بعد فرض تبلیغ کو ادا کرنے والے علماء امت ہی ہیں۔ علماء ظاہر ہوں یا علماء باطن (یعنی فقہاء اور محدثین ہوں یا ائمہ تصوف) اللہ نے اپنے نبی کو اسی لئے حکم دیا ہے کہ آپ امت کو اپنے اہل بیت سے محبت رکھنے کی تبلیغ کریں کیونکہ امام المسلمین حضرت علیؑ اور ائمہ اہل بیت جو آپ کی نسل میں سے ہوئے کمالات ولایت کے قطب تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس شہر میں داخل ہونے کا دروازہ ہیں۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔ اس روایت کی تائید کی شواہد وہ حدیثیں بھی ہیں جن کے راوی حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؑ ہیں۔ حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہی باعث ہے کہ اکثر مشائخ کے سلسلے ائمہ اہل بیت تک پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ سادات عظام میں بہت کثرت سے اولیاء ہوئے ہیں جیسے غوث الثقلین محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی حسی حسینی اور شیخ بہاء الدین نقشبند اور سید مودود چشتی اور سید معین الدین چشتی اور سید ابوالحسن شاذلی وغیرہ۔ یہی مراد ہے حدیث مبارک انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی کی۔ اکثر علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ الا المودة فی القرابی میں استثناء منقطع ہے (اور الا کا معنی ہے لکن) اور اجر اپنے حقیقی معنی پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کسی معاملہ کا بالکل طلب گار نہیں لیکن میری قرابت جو تم سے ہے اس کی یاد دہانی کرتا ہوں اور مودت قرابت چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم کی روایت کردہ حدیث اذ کرکم اللہ فی اہل بیتمی میں اسی مطلب کا اظہار کیا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے جو اپنی اور اپنے اہل بیت کی محبت رکھنے کا حکم امت کو دیا تاکہ امت کو فائدہ پہنچے اس کی تائید آئندہ آیت سے ہو رہی ہے فرمایا ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ حَسَنَاتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۱۹﴾

اور جو شخص کوئی

نیکی کرے گا ہم اس میں اور خوبی بڑھادیں گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدر دان ہے۔

حسنہ سے مراد ہے رسول اللہ ﷺ اور آپ کی آل اور تابعوں کی محبت ورنہ سابق عبارت اور اس جملہ میں کوئی ربط نہ ہوگا البتہ لفظ حسنہ عام ہے ہر نیکی کو شامل ہے۔ اللہ حسنہ میں اور خوبی بڑھاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آل رسول یعنی مشائخ طریقت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت بڑھ جاتی ہے اور محبت رسول کی ترقی سے محبت خدا میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اسی لئے مشائخ صوفیہ کہتے ہیں کہ صوفی کو پہلے فنا فی الشیخ کا درجہ حاصل ہوتا ہے پھر فنا فی الرسول کا اور آخر میں فنا فی اللہ کا۔ فنا سے مراد ہے ایسی شدت محبت کہ محبوب کی یاد کے وقت نہ اپنا پتہ رہے نہ کسی دوسرے کا سواء محبوب کے ہر نشان مٹ جائے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت ابو بکرؓ کے حق میں ہوا بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ اہل بیت رسول کے معاملہ میں محمد ﷺ کا لحاظ کرو۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ یعنی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اولیاء سے جو شخص محبت رکھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ شاید یہی مطلب ہے آیت لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ مآخرا سے مراد اس جگہ رسول اللہ ﷺ سے محبت کرنے والوں اور آپ کے دوستوں کے گناہ ہیں۔

شکور یعنی اطاعت و محبت کرنے والوں کی اطاعت و محبت کا قدر دان ہے۔
أَمْرٌ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی محمد رسول اللہ ﷺ نے اللہ پر دروغ بانی کی ہے۔ یعنی کفار مکہ معاوضہ رسالت تو ادا نہیں کرتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ محمد ﷺ نے خدا پر بہتان تراشی کی ہے کہ نبوت کا مدعی بن بیٹھا ہے یا قرآن کو اللہ کی کتاب کہتا ہے۔

فَإِنْ كَشَرْنَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ سو خدا اگر چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے۔ یعنی محمد جیسے شخص سے کذب تراشی اور بہتان بندی کا صدور بعید از عقل ہے۔ دروغ بندی کہ جرات تو وہی کر سکتا ہے جس کے دل پر اللہ کی طرف

سے گمراہی کی مرگ چکی ہو اور اپنے رب کو پہچانتا نہ ہو لیکن جو صاحب بصیرت اور خدا شناس ہو وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ گویا حاصل مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کو بے مدد چھوڑنا چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا کہ آپ اللہ پر دروغ بندی کرنے لگتے۔ مجاہد نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا اگر اللہ چاہے گا تو آپ کے دل پر مہر کی مہر کر دے گا کہ پھر آپ کے لئے کافروں کی طرف سے لویت و سانی شاق نہیں رہے گی اور کافر جو آپ کو تہمت تراش کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو دکھ نہ ہو گا۔ قتادہ نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر چھاپ لگا دیتا کہ آپ کو قرآن فراموش ہو جاتا آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر میں اللہ پر کذب تراشی کرنا تو خدا میرے دل پر نسیان کی چھاپ لگا دیتا۔

وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتٍ كَلِيمَاتٍ ۝۱۵

اور اللہ باطل کو مٹا کر تباہ ہے اور حق کو اپنے احکام سے ثابت کیا کرتا ہے بلاشبہ وہ دلوں کی باتیں جاننے والا ہے۔ یہ جملہ استیفاء ہے جو مدلل طریقہ سے نفی افترا کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رسول افترا پر داذ ہوتے تو ان کے افترا کو اللہ مٹا دیتا، کیونکہ اللہ کا دستور ہی یہی ہے کہ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو مدحی کے یا فیصلے کے ذریعہ سے ثابت کرتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ باطل کو مٹائے گا اور حق کو قرآن یا فیصلے کے ذریعہ سے ثابت کرے گا۔ اس کے فیصلہ کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ باطل کو مٹا دیا اور کافروں کے مقابلہ میں اپنے احکام بھیج کر اسلام کا بول بالا کر دیا۔

رَآئِهِ عَلَيْهِمُ بَذَاتُ الصُّدُورِ۔ بنوئی نے نور طبرانی نے کزور سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ نازل ہوئی تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ایک شیطانی خیال یہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے بعد اپنے اقرباء کے اتباع پر ہم کو اس طرح سے آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جبریل آئے اور رسول اللہ ﷺ کو بتایا کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق اس طرح کے جھوٹے خیال پیدا ہوئے ہیں اور اللہ نے آیت اِنَّ عَلِيمُ بَذَاتِ الصُّدُورِ نازل فرمائی جب حضور ﷺ نے یہ آیت لوگوں کو سنائی تو غلط خیال رکھنے والوں نے توبہ کی اور کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور سچے ہیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝۱۶

اور وہ ایسا رحیم ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سب کو جانتا ہے۔

عن عبادہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی اپنے لواحق اور اطاعت گزار بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ عرب کہتے ہیں قبلت منه الشئ میں نے اس سے وہ چیز لے لی۔ اور قبلت عنه الشئ میں نے وہ چیز اس سے الگ کر دی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کے معنی ہیں دل سے معاصی کو ترک کرنے کا پکارا وارہ کرنا اور عملاً گناہ کو ترک کرنا۔ اور دل سے اطاعت کی پختہ نیت کرنا اور عملاً اطاعت کرنا۔ سہل بن عبد اللہ نے کہا توبہ سے مراد ہے برے احوال کو چھوڑ کر اچھے احوال کی طرف منتقل ہو جانا۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے کے چھ معانی ہیں (۱) فرائض کے ضائع کر دینے پر پشیمانی (۲) فرائض کو دوبارہ ادا کرنا (۳) حقوق لوٹا کر دے دینا (۴) جس طرح نفس کو گناہوں میں گھلایا ہو اسی طرح نفس کو اطاعت میں بگھلانا (۵) جیسے پہلے نفس کو گناہوں کی لذت چکھائی ہو اسی طرح نفس کو اطاعت کی کٹنی چکھانا (۶) جیسے پہلے ہنستا رہا تھا اسی طرح اب رونا۔

بنوئی نے شرح السنتہ میں حضرت ابن مسعودؓ کا قول نقل کیا ہے۔ ندامت توبہ ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔

فصل: حارث بن سوید کا بیان ہے میں حضرت عبد اللہؓ کی عیادت کرنے گیا۔ حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا اگر کوئی شخص ہلاکت آفریں صحرا میں ہو اور اس کی لونٹنی بھی اس کے ساتھ ہو جس پر اس شخص کے کھانے پینے کا سامان ہو پھر یہ شخص ایک

جگہ اتر کر سو جائے اور اونٹنی کسی طرف کو چلی جائے جب یہ شخص بیدار ہو تو اونٹنی موجود نہ ہو۔ یہ شخص اونٹنی کی تلاش میں دور دور گھومتا پھرے۔ یہاں تک کہ سخت پیاس لگنے لگے مگر پانی نہ ملے آخر وہ فیصلہ کر لے کہ اب مجھے اسی مقام پر جا کر مر جانا ہے جہاں اونٹنی تھی۔ یہ سوچ کر وہ واپس آجائے اور مرنے کے لئے آنکھیں بند کر لے کچھ دیر کے بعد جو آنکھیں کھلیں تو اس کو اپنے پیاس ہی اونٹنی کھانے پانی سے لدی ہوئی مل جائے ایسے آدمی کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے رواہ البغوی۔

مسلم نے حضرت انس ابن مالکؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی ویران بیابان میں ہو، اس کی اونٹنی بھی ساتھ ہو جس پر اس آدمی کا کھانا پانی لد اہو، پھر اونٹنی کم ہو جائے (یعنی یہ شخص کہیں اتر کر سو جائے اور اونٹنی کسی طرف چلی جائے وہ ہر چند تلاش کرے مگر اونٹنی نہ ملے آخر ناامید ہو کر کسی درخت کے سایہ میں جا کر لیٹ رہے اور جب آنکھ کھلے تو اونٹنی کو اپنے پیاس کھڑا پائے۔ اونٹنی کو دیکھتے ہی اس کی مہار پکڑ لے اور شدت مسرت سے غلطی سے بول اٹھے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں (یعنی مسرت سے اتنا مغلوب ہو جائے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں) یہ شخص جتنا اونٹنی کے ملنے سے خوش ہو گا اللہ اپنے بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ جب گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔

یہ بھی مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مغرب کی جانب سے سورج برآمد ہونے سے پہلے جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔

ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا گناہ سے توبہ کر لینے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔

وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ یعنی صغیرہ کبیرہ گناہ سب معاف کر دیتا ہے خواہ گناہ گار نے توبہ کی ہو یا نہ کی ہو اگر اللہ چاہتا ہے تو معاف فرما دیتا ہے۔

شیخین نے شیخین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک آدمی تھا جس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر خاکستر کر دینا پھر آدمی خاک خشکی میں اور آدمی دریا میں اڑا دینا کیونکہ خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پایا تو وہ عذاب دے گا کہ کسی آدمی کو ایسا عذاب نہیں دے گا۔ غرض جب وہ مر گیا تو گھر والوں نے وہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کو حکم دیا سمندر نے وہ خاک جمع کر دی جو اس کے اندر تھی اور خشکی نے بھی حسب الحکم جو رکھ اس میں تھی وہ سمیٹ کر یکجا کر دی پھر اللہ نے اس سے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اس شخص نے عرض کیا اے میرے رب تیرے خوف سے ایسا کیا تھا تو خوب واقف ہے اللہ نے اسکو بخش دیا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف فرما تھے اور میں نے خود سنا آپ فرما رہے تھے وَلَيَمُنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لئے دو جنتیں ہوں گی) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ خواہ اس نے زنا کی ہو خواہ اس نے چوری کی ہو، حضور ﷺ نے دوسری بار بھی یہی فرمایا وَلَيَمُنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ میں نے دوبارہ یہی عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ خواہ اس نے زنا کی ہو خواہ اس نے چوری کی ہو۔ حضور ﷺ نے پھر تیسری بار بھی وَلَيَمُنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ فرمایا۔ میں نے بھی تیسری بار یہی کہلایا رسول اللہ ﷺ خواہ اس نے زنا کی ہو خواہ اس نے چوری کی ہو فرمایا ابو ہریرہؓ تاکہ مٹی میں رگڑے تب بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے کے لئے دو جنتیں ہوں گی۔

انہوں نے کہا تھا کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا۔ آخر جہ الحاکم درج۔ طبرانی نے حضرت عمرو بن حریث کی روایت سے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

بغوی نے حضرت انسؓ بن مالک کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بحوالہ جبرئیل باری تعالیٰ کا یہ قول بیان فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کی توہین کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لئے میرا مقابلہ کرتا ہے۔ میں اپنے اولیاء کی حمایت کے لئے ایسا غضب ناک ہوں جیسا غضب ناک شیر غضب میں آجاتا ہے۔ میرا مومن بندہ میرا مقرب اور کسی طریقہ سے اتنا نہیں ہوتا جتنا میرا مقرر کردہ فریضہ ادا کرنے سے ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعہ سے میرا مومن بندہ برابر میرا مقرب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کے کان اور آنکھیں اور ہاتھ ہو جاتا ہوں اور اس کا مددگار بن جاتا ہوں اگر وہ مجھ سے دعا کرتا ہوں تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں جس کام کو میں کرنے والا ہوتا ہوں اس کے کرنے میں مجھے ایسا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مومن بندہ کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے اگر وہ مرنے کو ناگوار جانتا ہو تو مجھے اس کو دکھ دینا پسند نہیں ہوتا مگر مرنے کے بغیر اس کے لئے کوئی چارہ نہیں ہوتا اس لئے قبض روح کی تکلیف اس کو دیتا ہوں میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جو مجھ سے باب عبادت کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن میں ان کو اس سے روک دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر غرور پیدا ہو جائے اور اس سے ان کی حالت بگڑ جائے۔ میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو صرف مال ہی درست رکھ سکتا ہے اگر میں ان کو محتاج بنادوں تو ان کا ایمان بگڑ جائے اور کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ افلاس ہی ان کے ایمان کو درست رکھ سکتا ہے اگر میں ان کو غنی کر دوں تو مال ان کے ایمان کو خراب کر دے۔ میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کو صرف جسمانی تندرستی ہی صحیح رکھ سکتی ہے اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو بیماری ان کے ایمان کو بگاڑ دے اور کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ بیماری ہی ان کے ایمان کو صحیح رکھ سکتی ہے اگر میں ان کو تندرست کر دوں تو صحت ان کے ایمان کو خراب کر دے میں اپنے بندوں کے کاموں کا اپنے علم کے مطابق انتظام کرتا ہوں مجھے ان کے دلوں کی حالت معلوم ہے میں بخوبی جانتے والا اور خبر رکھنے والا ہوں۔

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۖ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۵۸﴾

اور وہ ایسا ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور وہی سب کا کار ساز مستحق ستائش ہے۔

الغیث مفید بارش۔ جو کال کے وقت مخلوق کی فریاد سی کرتی ہے۔

رحمتہ رحمت سے مراد مینہ ہے یا وہ خدا اور رزق جو میدانوں میں اور پہاڑوں پر پیدا ہوتا ہے یعنی نباتات اور جانور۔

الولیٰ کار ساز بندوں پر احسان کرنے والا ذمہ دار۔

الحمید مستحق ستائش جس کی ذات فی نفسہ بھی مستحق حمد ہے اور چونکہ وہ محسن ہے اس لئے بھی مستحق ستائش ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتِّ أَيَّامٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ ذَا إِشَاءٍ ۚ قَدِيرٌ ﴿۵۹﴾

اور من جملہ اس کی نشانیوں کے آسمانوں کا اور زمین

کا اور ان جانداروں کا پیدا کرنا ہے جن کو اس نے آسمان و زمین میں پھیلا رکھا ہے اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔

ومن آیاتہ اور اللہ کے وجود وحدانیت قدرت اور صفات کاملہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کو پیدا کرنا بھی ہے

آسمان و زمین کی ذات کیفیات اور حالات اللہ کے وجود پر اور خالق و صانع اور قادر و دانا ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔

من دابة دابة سے مراد ہے جاندار (دابتہ کالغوی معنی ہے ریگننے والا اور زندگی ہی ریگننے کا سبب ہے) پس مسبب بول کر

سبب مراد لیا گیا ہے۔ اس ترجمہ پر لفظ دابة تمام جانداروں کو شامل ہو گا لکن ہوا جن والہ یا جانور یا دابتہ سے مراد ہیں زمین پر

چلنے والے جانور اس صورت میں فیہما کی ضمیر متنیہ اگرچہ آسمان و زمین کی طرف راجع ہے لیکن مراد زمین ہے کیونکہ زمین

۵۸

میں جو چیز موجود ہوگی وہ زمین و آسمان کے مجموعہ میں ضرور موجود ہوگی۔

وہو علی جمعہم الخ اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے پس قیامت کے دن جمع کرے گا۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿۱۰﴾

اور اے گناہ گارو تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے اور بہت سے قصوروں سے تو اللہ درگزر رہی فرماتا ہے۔

فبما کسبت ایدیکم یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔

ما اصابکم میں ماثر طبع ہے یا موصولہ ہے جس کے اندر شرط کا معنی ہے۔

ويعفوا عن کثیر اس جملہ کا عطف سابق جملہ اسمیہ پر ہے یا جملہ معترضہ ہے۔

حسن نے کہا ہے یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کسی نکلی کی چھین اور کسی قدم کی لغزش اور کسی رگ کی پھڑک بغیر گناہ کے نہیں ہوتی اور بہت سے گناہ تو وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ درگزر فرماتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رواہ الحاکم فی المستدرک والبیہقی۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کیا میں تم کو کتاب اللہ کی بہت بڑھیا آیت بتاؤں جو رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بیان فرمائی تھی وہ آیت ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ مَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ یعنی کوئی بیماری یا عذاب یا کوئی دنیوی بلاء۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ دنیا میں پاداش عمل کے بعد اللہ آخرت میں دوہری سزا نہیں دے گا اس کی شان اس سے برتر ہے۔ اور جس جرم سے دنیا میں درگزر فرمادی تو معافی کے بعد پھر لوٹ کر اس کی آخرت میں سزا نہیں دے گا وہ احکم الحاکمین ہے۔ رواہ احمد وغیرہ۔

بیضاوی نے لکھا ہے آیت میں خطاب مجرموں کو ہے اور مجرموں ہی کے لئے آیت کا حکم خاص ہے کیونکہ جو گناہ گار نہ ہوں ان پر مصیبت دوسری وجہ سے آتی ہے مثلاً یہ مقصد ہوتا ہے کہ مومن صبر کرے تاکہ اجر عظیم کا مستحق ہو جائے۔

بغوی نے عکرمہ کا قول نقل کیا ہے بندہ کے جو ذرا سی کھردھ لگ جاتی ہے وہاں تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ اس کے بغیر اس کا گناہ معاف کرنے والا نہیں ہوتا یا کسی مرتبہ پر پہنچانے کے لئے ہوتی ہے کہ بغیر اس دکھ کے اللہ اس مرتبہ پر اس کو پہنچانے والا نہیں ہوتا یعنی یا اس سے کوئی گناہ معاف کیا جاتا ہے یا ترقی درجہ حاصل ہوتی ہے۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۱﴾

اور تم زمین میں پناہ لے کر اس کو ہر انہیں سکتے اور خدا کے سوا تمہارا حامی و مددگار نہیں۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ یعنی جن مصائب کا فیصلہ تمہارے لئے کر دیا گیا اس سے تم چھوٹ نہیں سکتے بچ نہیں سکتے اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی نہیں جو تم کو بچا سکے نہ کوئی مددگار ہے کہ مصائب کو دفع کر سکے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿۱۲﴾ إِنَّ يَشَاءُ يَنْتَكِبِ الْزَيْجَ فَيُظْلَمُونَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ طَائِفَاتٌ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۱۳﴾ أَوْ يُوقِفَهُمْ مِّمَّا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿۱۴﴾

اور من جملہ اس کی نشانیوں کے وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے اور نتیجہ یہ نکلے کہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں بلاشبہ اس میں ہر صابر شاکر مومن کے لئے قدرت خداوندی کی بڑی نشانیاں ہیں یا اگر خدا چاہے تو جہازوں کو ان کے (بد) اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے اور ان میں بہت سے آدمیوں سے درگزر کر جائے۔

الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ جَمَازٌ سَمَدٌ فِي جَمَازٍ اِيَسَ جَمَازٌ جَوَازٌ فِي طَرَحٍ دَكْهَانٍ دِيَتِي هِي۔ رَوَاكِدُ
کے ہوئے۔ علی ظہرہ سمندر کی پشت پر یعنی سطح پر) صَبَّارٌ شُكُورٌ یعنی مومن کے لئے۔ مصیبت اور سختی پر صبر اور
راحت و آسائش کے وقت شکر مومن کا شیوہ ہے اس لئے صابر شکور سے مومن مراد ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں آدھا صبر میں ہے اور آدھا شکر میں ہے رواہ البیہقی فی شعب الایمان
عن انس۔

اویوب قہن یا جہازوں کو تباہ کر دے۔ اس جملہ کا عطف فَيُظْلَلْنَ پر ہے یا اِنْ يَنْشَأُ يَنْسُكِبَنَّ الرِّيحَ پر۔ یعنی ہوا کو
روک دے اور روکے رہے کہ جہازوں کے مسافر ہلاک ہو جائیں جہاز ڈوب جائیں بعض نے کہا يُنْشَأُ الرِّيحَ پر عطف ہے
یعنی اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے اور جہاز کھڑے کے کھڑے رہ جائیں یا طوفان پیدا کر دے اور جہازوں کو ڈوب دے۔

وَيَغْفُفُ عَنْ كَثِيرٍ یہ جملہ معترضہ ہے یعنی بہت آدمیوں سے درگزر کرے اور ان کو بچالے یا یہ جملہ معطوف ہے
سابق کلام پر اس کا عطف ہے یعنی اگر اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے کہ جہاز کھڑے رہ جائیں یا طوفان بھیج دے کہ جہاز تباہ
ہو جائیں اور آدمی ڈوب جائیں یا موافق ہو جائیں چلا تار ہے اور کثیر لوگوں سے درگزر فرمائے۔

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۝
وقت ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں معلوم ہو جائے کہ اب ان کے لئے کہیں بچاؤ نہیں یعنی اگر خدا چاہے
تو ہواؤں کو روک دیں تاکہ جہاز کے مسافروں سے انتقام لے لے اور جو لوگ آیات خداوندی کی تکذیب کرتے اور ان کو باطل
قرار دیتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ اب عذاب سے رہائی ممکن نہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تکذیب
کرتے اور آیات خداوندی سے سبق اندوز نہیں ہوتے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ
عذاب سے بھاگنے کا اب کوئی راستہ نہیں۔

فَمَا أُوتِيَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝
سو جو کچھ تم کو دیا دلا یا گیا ہے وہ محض چند
روزہ دنیوی زندگی کا سامان ہے اور آخرت میں جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بدرجہا بہتر اور زیادہ پائیدار ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے
ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

فَمَا أُوتِيَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سودہ دنیوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے اس زندگی میں اس سے فائدہ اندوز ہو سکتے ہو لیکن دنیوی
زندگی فنا پذیر ہے یہ سامان آخرت کے لئے توشہ نہیں ہے اس لئے بقدر ضرورت اس میں سے لے لو جو چیز آخرت سے غافل
بنائے اس کو چھوڑ دو۔

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ یعنی آخرت میں جو ثواب اللہ کے پاس ہے۔
خیر بہتر ہے مقدار کیفیت فائدہ ہر لحاظ سے بہتر ہے وہ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔
لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ حضرت علی کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا کچھ
لوگوں نے اس فعل پر آپ کو ملامت کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ ہر انسان کے لئے مومن ہو یا کافر دنیا متاع حیات ہے دونوں اس سے فائدہ اندوز ہوتے
ہیں لیکن آخرت میں جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ مومنوں کے لئے ہمہ جہات بہتر ہے۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ
اور ان میں سے خصوصاً بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَاعْفَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ پر ہے یعنی ثواب آخرت ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو کبیرہ گناہوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ فواحش بھی کبیرہ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ سدی نے کہا اس سے مراد زناء ہے مقاتل نے کہا کبار وہ گناہ ہیں جن کی شرعاً جسمانی سزا مقرر ہے۔ سورہ نساء میں ہم نے کبار کی تفصیل بیان کر دی ہے۔

وَلَا ذَا مَا عَصَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿۲۷﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز کی پابندی کی اور ان کا ہر کام جس میں کوئی خاص نص نہ ہو آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔

وَلَا ذَا مَا عَصَبُوا اس کا عطف بھی یَجْتَنِبُونَ پر ہے اور ہم یغفرون میں لفظ ہم سے یہ بتاتا ہے کہ وہ ہی غصہ کے وقت بھی معاف کر دینے کے لال ہیں۔

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا اور انہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا یعنی رب کے حکم پر چلے۔
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ مصدر ہے جیسے فتیا۔ شوریٰ کا معنی ہے باہم مشورہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے اس پر عمل کرنے میں جلدی نہیں کرتے بلکہ دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن سے کسی معاملہ میں مشورہ کرتا ہے تو وہ وہی مشورہ دیتا ہے جس سے مشورہ لینے والے کو دونوں جہان میں بہبودی حاصل ہو اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ لائت دار یعنی خیر خواہ ہو خیانت کار یعنی بد خواہ نہ ہو رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ الترمذی عن ام سلمۃؓ وابن ماجہ عن ابن مسعودؓ۔
طبرانی نے الاوسط میں حضرت علیؓ کی روایت نقل کی ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ ائمن ہو وہی مشورہ دے جو اپنے لئے اختیار کرنے والا ہو یعنی جو بات اپنے لئے پسند کرتا ہو اور دوسروں کو اس کے خلاف مشورہ دے۔
خیر خواہ ہو ایسا نہ ہو کہ اپنے لئے تو ایک بات پسند کرتا ہو اور دوسروں کو اس کے خلاف مشورہ دے۔

طبرانی نے الکبیر میں حضرت سمرہ بن جندب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کو امانتدار ہونا چاہئے خواہ مشورے دے یا نہ دے۔

وَمِمَّا سَأَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۲۸﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ راہ خیر میں خرچ کرتے ہیں۔
وَجَزَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۲۹﴾

اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم کسی کی طرف سے واقع ہو جاتا ہے تو برابر کا بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے لیکن جو شخص معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے بلاشبہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔
أَصَابَهُمُ الْبَغْضَىٰ الْبَغْضَىٰ ظلم زیادتی۔ یَنْتَصِرُونَ یعنی برابر برابر انتقام لیتے ہیں زیادتی نہیں کرتے۔

ابن زید نے کہا اللہ نے مومنوں کی دو قسمیں قائم کی ہیں ایک وہ جو ظالموں سے ان کے ظلم کے برابر بدلہ لیتے ہیں دوسری قسم ان مومنوں کی ہے جو ظالموں کے ظلم کو معاف کر دیتے ہیں آیت میں لول الذکر صنف کا بیان ہے۔

اس آیت کی تشریح میں ابراہیم نے کہا یہ لوگ ذلت کو پسند نہیں کرتے ذلیل ہونے سے ان کو نفرت ہے لیکن اگر ان کو قدرت حاصل ہو جائے اور قابو پالیں تو درگزر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ عطاء نے کہا ان سے وہ مومن مراد ہیں جن کو مکہ سے ظلم و زیادتی کر کے نکالا گیا یعنی بے قصور ان کو دلش نکالا دیا گیا ان کا قصور اگر تھا تو بس یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے پھر اللہ نے ان کو ملک پر اقتدار عطا فرمایا یہاں تک کہ ظالموں سے انہوں نے انتقام لے لیا۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان مومنوں کے تمام اصول فضاائل کا اس جگہ ذکر فرمایا ہے ذلت کو نا پسند کرنا اور انتقام لینا

لیکن اللہ نے مغفرت و عفو کی صفت سے بھی ان کو موصوف قرار دیا اس سے بیان میں تضاد و اختلاف پیدا نہیں ہوتا کیونکہ عفو کرنا تو بتا رہا ہے کہ جب ان کو قابو حاصل ہو جاتا ہے اور ظالم ان کے مقابلہ سے عاجز ہو جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور انتقام کا لفظ بتا رہا ہے کہ دشمن ان سے مقابلہ کرتا ہے اور یہ اپنے دشمن سے مقابلہ کر کے انتقام لیتے ہیں عاجز سے درگزر کرنا قابل ستائش فعل ہے اور مقابلہ کرنے والے سے درگزر کرنا مذموم ہے اس سے تو اس کی جرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ظالم اللہ کی بھی حق تلفی کرتا ہے اور جمہور اہل اسلام کی بھی تو اس صورت میں افضل بلکہ واجب ہے کہ اس سے بدلہ لیا جائے اور فتنہ کا دروازہ بند کر دیا جائے اور کسی خاص شخص پر ظالم ظلم کرتا ہے تو بقدر ظلم بغیر زیادتی کے انتقام لینا جائز ہے لیکن معاف کر دینا اور صلح کر لینا بہتر ہے برائی کو بھلائی کر کے دفع کرنا افضل ہے۔

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا برائی کے بدلے کو برائی کہنا محض ظاہری مشابہت کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے سید کہا جاتا ہے کہ انتقام سے ظالم کو ناگوار رہتی ہے اور برائی محسوس ہوتی ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ عفو سے انتقام برا ہے۔ مقاتل نے کہا جزاء سید سے مراد ہے قتل اور زخمی کرنے کا بدلہ۔ مجاہد اور سدی نے کہا برے الفاظ کا بدلہ مراد ہے مثلاً کسی نے کہا اخراک اللہ اللہ تجھے رسوا کرے اس کے جواب میں دوسرا شخص بھی یہی لفظ کہہ دے یا کسی نے گالی دی تو اس نے جواب میں ویسی ہی گالی بغیر زیادتی کے دے دے۔

سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا آیت وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا کا کیا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی تم کو گالی دے تو تم بھی اس کو گالی دو یا جو عمل کوئی تمہارے ساتھ کرے تم بھی ویسا ہی عمل اس کے ساتھ کر دو ثوری نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے ہشام بن حذیرہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا مراد یہ ہے کہ اگر زخمی کرنے والا زخمی کر دے تو اس سے بدلہ لیا جائے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ تم کو گالی دے تو تم بھی اس کو گالی دو ہشام کے اس قول کے تائید

۱۔ ابن عون نے کہا میں دریافت کرتا تھا کہ آیت وَلَتَمْنَنَّ اَنْتُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ فَلَا تُكَفِّرُنَّ مَا عَلَيْنِهِمْ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ میں انتظار سے کیا مراد ہے۔ تو مجھ سے علی بن زید بن ضرعان نے اپنی سوتیلی ماں ام محمد کے حوالہ سے بیان کیا (ام محمد حضرت عائشہ کی خدمت میں جا کر کہتی تھی) ام محمد نے کہا مجھ سے ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا ایک دن زینب بنت جحش میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور ہاتھ سے کچھ کرنے لگے میں نے اپنے ہاتھ سے کچھ اشارہ کر کے زینب کی موجودگی سے آگاہ کر دیا آپ نے ہاتھ روک لیا۔ زینب عائشہ کو سخت ست کہنے لگیں رسول اللہ ﷺ نے ان کو روکا مگر وہ نہ مائیں رسول اللہ ﷺ نے عائشہ سے کہا تم بھی ان کو برا کہو عائشہ نے زینب کو سخت ست کہا زینب حضرت علی کے پاس گئیں اور ان سے کہا عائشہ نے تم لوگوں کو یہ یہ کہا اور یہ کیا یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور عائشہ کی کچھ شکایت کی رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا رب کعبہ کی قسم عائشہ تیرے باپ کی جیبتی ہے حضرت سیدہ یہ بیان کر لوٹ گئیں اور جا کر کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ یہ باتیں کہیں اور آپ نے مجھ سے یہ یہ فرمایا اس کے بعد حضرت علی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور اس معاملہ میں کچھ گفتگو کی۔ آخر چہ ابوداؤد۔

۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تشریف فرما تھے ایک شخص نے آپ کے سامنے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دی رسول اللہ ﷺ اپنے میں آگئے اور مسکرانے لگے جب اس شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو زیادہ برا کہا تو حضرت ابو بکرؓ نے بھی اس کو بعض باتیں لوٹا دیں یہ سن کر رسول اللہ ﷺ کو غصہ آگیا اور آپ انھیں کھڑے ہوئے پیچھے سے حضرت ابو بکرؓ بھی جانچے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جب تک وہ مجھے گالیاں دیتا رہا تو آپ بیٹھے رہے جب میں نے اس کی بعض گالیاں لوٹا دیں تو آپ ناراض ہو کر انھیں کھڑے ہوئے اس کی کیا وجہ ہے حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے ساتھ یعنی تمہاری حمایت کے لئے ایک فرشتہ تمہارے تھام رہا تھا وہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا جب تم نے اس کی بعض باتیں لوٹا دیں یعنی جو اس نے تم کو کہا وہی تم نے اس کو کہا تو شیطان آپؐ اور میں شیطان کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پھر فرمایا ابو بکرؓ تین باتیں ہیں اور تینوں سچی ہیں (۱) اگر کسی بندہ پر کوئی کسی طرح کا ظلم کرے اور وہ اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دے تو اللہ اس کو عزت فرماتا ہے اور اپنی نصرت عطا کرتا ہے (۲) اور جو شخص خیرات کا دروازہ کھول دے اور اس کا مقصد ہو اللہ اس کے مال میں ترقی دیتا ہے (۳) اور جو شخص سوال کا دروازہ اس غرض سے کھولے کہ مانگ مانگ کر مال کو بڑھائے تو اللہ اس کی وجہ سے مال میں کمی کر دیتا ہے۔ رواہ احمد۔

زجاج نے کہا صابر کو صبر کا ثواب دیا جائے گا اور ثواب کی طلب مکمل طلب ہے۔ مقاتل نے کہا یعنی ان امور میں سے ہے جن کا حکم اللہ نے دیا ہے۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۖ
دے تو اس شخص کا دنیا میں بھی کوئی چارہ ساز نہیں۔

یعنی اللہ جب کسی کو بے مدد چھوڑ دے تو اس کے بعد ایسے شخص کا کوئی مددگار نہیں جو ہدایت یاب بنانے اور عذاب کو دفع کرنے کا ذمہ دار ہو سکے۔

وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ۖ وَتَرَىٰ لَهُمْ لُجُومًا ۚ
مِنَ النَّارِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ ۖ

اور تو ان ظالموں کو دیکھے گا جس وقت یہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے کہتے ہوں گے کیا (دنیا میں) کواپس جانے کی کوئی صورت ہے اور نیز تو ان کو اس حالت میں دیکھے گا کہ وہ دوزخ کے رو برو لائے جائیں گے مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے ست نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔

وتري یعنی اے مخاطب تو دیکھے گا۔

لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ یعنی جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ چونکہ آئندہ قیامت کے دن عذاب کو دیکھنا یقینی ہے اس لئے بجائے مستقبل کے ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔

هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ بظاہر لفظی لحاظ سے ہل استفہامیہ ہے لیکن حقیقت میں یہ درخواست ہے۔ عذاب کو دیکھ کر دنیا میں لوٹ کر جانے کی وہ درخواست کریں گے۔

عَلَيْهَا یعنی آگ پ ان کی پیشی ہوگی۔ خاشعین خوف زدہ عاجزی اور فردغی کرنے والا۔

مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ پوشیدہ چوری کی نظر سے دیکھیں گے جیسے وہ شخص جو رسیوں سے بندھا اور جکڑا ہوا ہو خوف زدہ ہو کر عاجزی کے ساتھ چوری کی نظر سے جلا کی تلواریں کو دیکھتا ہے۔ بعض کے نزدیک من (ابتدائیہ) ب (سببیہ) کے معنی میں

وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخٰسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقْتَدِمٍ ۖ

اور اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ پورے خسارہ والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے آج قیامت کے روز خسارے میں پڑے یا در کھو کہ ظالم (یعنی مشرک اور کافر) کو انکی عذاب میں رہیں گے۔

وَأَهْلِيَهُمْ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر میں ان کی پیروی کی وہ بھی دوائی عذاب کے رو برو لائے جائیں گے (اور اس طرح وہ بھی خسارہ میں پڑ جائیں گے) بعض اہل تفسیر کے نزدیک اہل سے مراد حوریں ہیں اگر کافر ایمان لے آتے تو ان کو وہ حوریں مل جاتیں جو جنت میں ان کے لئے مقرر کر دی گئی ہے لیکن کفر کی وجہ سے وہ ان حوروں تک نہیں پہنچ سکے اور اس طرح خسارے میں رہے۔

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ یعنی قیامت کے دن خسارہ میں رہیں گے یا قیامت کے دن مومن یہ بات کہیں گے۔

فِي عَذَابٍ مُّقْتَدِمٍ لازوال عذاب۔ یہ مومنوں کے قول کا جزء تکمیلی ہے یا اللہ کی طرف سے تصدیق ہے۔

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۖ

اور وہاں ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے کہ خدا سے الگ ہو کر ان کی مدد کر سکیں اور جس کو خدا اگر اہل کفر دے اس کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔

ینصرونہم یعنی عذاب کو دفع کر لیں۔ فعالمہ من سبیل یعنی دنیا میں حق تک پہنچنے اور آخرت میں جنت تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں اس کے لئے خیر کے سارے دروازے بند ہیں۔

إِسْتَجِیْبُوا الرَّیْکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَکُمْ مِنْ مَلْجَا یَوْمَ یَیْلٍ وَمَا لَکُمْ مِنْ تَنْکِیْرِ ۝
تم اپنے رب کا حکم مانو قبل اس کے کہ ایسا دن آجائے جس کے لئے خدا کی طرف سے ہٹانہ ہوگا۔ اس روز تم کو کوئی پناہ ملے گی اور نہ تمہارے بارے میں خدا سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے۔

إِسْتَجِیْبُوا الرَّیْکُمْ یعنی محمد جو اللہ کی طرف بلائے والے ہیں تم ان کی نافرمانی نہ کرو۔
لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ یعنی اللہ جب اس روز کے آنے کا حکم دے چکے گا تو پھر اس حکم کو واپس نہیں لے گا۔ اس مطلب پر من اللہ کا تعلق لا مرد سے ہوگا بعض کے نزدیک اس کا تعلق یاتی سے ہے یعنی وہ دن جب آئے گا تو اس کا لوٹنا ممکن نہ ہوگا۔
یوم سے مراد ہے مرنے کا دن یا روز قیامت۔

ملجاء مفر (بھاگنے کی جگہ) جہاں پناہ پڑ سکے۔
مَا لَکُمْ مِنْ تَنْکِیْرِ یعنی تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا انکار نہ ہو سکے گا کیونکہ اعمال ناموں میں اس کا اندراج ہو گا اور تمہاری زبان ہاتھ پاؤں وغیرہ بھی تمہارے اعمال کی شہادت دیں گے۔ (تکبیر بمعنی منکر ہے) مطلب یہ ہے کہ جو برائیاں اور بد اعمالیاں تمہارے ساتھ ہوں گی ان کے سوا اور کوئی برا سلوک تمہارے ساتھ نہ ہوگا۔

فَلَا تَعْزِضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیْظًا اِنْ عَلَیْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ
پھر اگر وہ لوگ یہ سن کر بھی اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کے ذمہ تو صرف حکم کا پہنچانا ہے۔

یعنی اگر وہ آپ کے حکم ماننے سے روگرداں ہوں تو روگرداں ہونے دیجئے کچھ غم نہ کیجئے کیونکہ ہم نے آپ کو ان کا نگران ذمہ داریاں نہیں بھیجا ہے کہ ان کی روگردانی اور اعراض کی باز پرس اور مواخذہ آپ سے کیا جائے آپ کا فرض تو احکام خدا پہنچانا ہے اور تبلیغ حکم آپ کر چکے ہیں۔

وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَوَرَّحَبَاءَ ۚ لَنْ نَّصْبَهُمْ سَبِیْئَةً ۖ لِّمَّا قَدْ مَتَّ أَعْدَیْهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۝
اور ہم جب اس قسم کے انسان کو اپنی

عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے اور اگر ایسے لوگوں پر ان کے اعمال کے بدلے میں جو پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں کوئی مصیبت آجاتی ہے تو آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔

الانسان سے جس انسان مراد ہے۔ رحمۃ یعنی دنیوی نعمت۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا دولت اور صحت۔ سببہ یعنی قحط، مفلسی، بیماری۔

لِّمَّا قَدْ مَتَّ أَعْدَیْهِمْ یعنی ان گناہوں کی وجہ سے جو سابق زندگی میں وہ کر چکے ہیں اکثر کام ہاتھوں سے ہوتے ہیں اس لئے قَدْ مَتَّ اَعْدَیْهِمْ فرمایا۔

كَفُورٌ سخت ناشکر۔ تھوڑا سا دکھ آجاتا ہے تو گزشتہ تمام نعمتیں بھول جاتا ہے اور سب کا انکار کرنے لگتا ہے بار بار مصیبت کا ذکر کرتا ہے اور غور نہیں کرتا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ یہ حکم اگرچہ مجرموں کے لئے مخصوص ہے لیکن سارے مجرم اور گناہ گار بھی انسان جنس میں داخل ہیں اس لئے جنس مراد لفظ نہیں ہے۔

اذا (جب) لہر جلی زبان میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بات ثابت شدہ اور محقق ہو نعمت عطا فرمانا اور اس کا مزہ چکھنا اللہ کی رحمت ذاتیہ کا اقتضاء اور اس کا معمول ہی ہے کسی شک کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے اس لئے اذقنا کے ساتھ لفظ

اذا استعمال کیا۔ لیکن مصیبت کا آنا جفا ضاء رحمت نہیں۔ نہ اللہ کا یہ دستور ہی ہے کہ بے وجہ بغیر جرم کے مصیبت میں مبتلا کر دے اس لئے تصبہم کے ساتھ لفظ ان (اگر۔ جو شک کے لئے آتا ہے) استعمال کیا۔

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهْبِ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَّا كَا وَ يَهْبِ لِمَنْ يَّشَاءُ اِلٰلٰہِ كُوْرًا ۝
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاُنَاثًا وَيَجْعَلُ مِّنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّہٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا ان کو جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ بڑا جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ جب ساری کائنات پر اس کی حکومت ہے تو اسی کو اس میں جیسا چاہے تصرف کرنے کا حق ہے نعمت دے یا جرم کا انتقام لے۔

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ یہ کلام سابق کی علت ہے۔

يَهْبِ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَّا بعض اہل علم نے کہا یہ آیت خلق مایشاء کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو لڑکیاں عطا فرماتا ہے ان کے کوئی لڑکا نہیں ہوتا۔ اور بعض کو لڑکے دیتا ہے ان کے کوئی لڑکی نہیں ہوتی۔ آیت میں لڑکی عطا کرنے کا ذکر چونکہ پہلے کیا ہے اس سے بعض عطا نے استنباط کیا ہے اور کہا ہے کہ عورت کی یہ برکت ہے کہ سب سے لول اس کی لڑکی پیدا ہو۔

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ یعنی بعض کو دونوں دیتا ہے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔

وَيَجْعَلُ مِّنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا بعض کو بانجھ کر دیتا ہے ان کے نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے نہ لڑکا۔

اِنَّہٗ عَلِيْمٌ یعنی جو کچھ پیدا کرتا ہے اس کو جانتا ہے۔ قدیر جس چیز کو چاہتا ہے اس پر قدرت بھی رکھتا ہے پس ہر کام اپنی مصلحت و اختیار کے ماتحت کرتا ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا موسیٰ نے تو اللہ سے کلام کیا اور اس کی طرف دیکھا بھی تھا اگر آپ نبی ہیں تو آپ نے خدا سے کلام کیوں نہیں کیا اور اس کو کیوں نہیں دیکھا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَہُ اللّٰہُ اِلَّا وَحٰیًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوحِیْ بِاٰیٰتِہٖ مَا يَشَاءُ

اور (حالت موجودہ میں) کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر (تین طریقوں سے یا تو) الہام سے یا پردے کی آڑ سے یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو کچھ خدا کو منظور ہو پیام پہنچا دے۔

وما کان بشر یعنی کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔

وحیا نعت عربی میں وحی کا معنی ہے تیزی کے ساتھ اشارہ کرنا۔ اس جگہ وہ پوشیدہ کلام مراد ہے جو بسیط ہو حروف مقطعات سے مرکب نہ ہو اور پیغمبر کے دل میں بیداری میں یا خواب میں ڈال دیا جائے (اسی کو پیغمبر کا) الہام بھی کہا جاتا ہے وحی کی دو قسمیں ہیں (۱) کہ دور رو کلام جیسا کہ حدیث معراج میں آیا ہے اور آخرت میں دیدار خداوندی کے سلسلے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ (۲) غیبی آواز سنائی دے جیسے حضرت موسیٰ نے وادی طویٰ اور طور پر سنی۔ لیکن آگے من وراء حجاب آگیا ہے اس لئے اس جگہ وحی سے مراد ہوگی وحی کی اول قسم۔ اور من وراء حجاب سے مراد ہوگی وحی کی دوسری قسم۔ اس تشریح کے بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ آیت سے نفی رویت پر استدلال نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس آیت سے تو ثبوت رویت ہوتا ہے۔

میں کتا ہوں بغوی نے آیت کا جو سبب نزول لکھا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وحی کے وقت دنیا میں اللہ کی طرف نظر کرنا ممکن ہے اس صورت میں وحیا سے مراد ہوگا دل میں بسیط کلام کا القاء اور من وراء حجاب سے مراد ہوگا بغیر فرشتہ کی وساطت

کے اور بغیر معاینہ کے سنا جانے والا کلام جیسے حضرت موسیٰ نے وادی طویٰ اور کوہ طور پر سنا تھا۔ کذا قال البغوی۔

أَوْ يُرْسَلُ رَسُولٌ يَعْنِي فرشتہ ہو جبرئیل ہیں یا کوئی اور۔
فَيُوحِي بِآذَانِهِ پھر وہ فرشتہ بحکم خدا جو کچھ خدا کو منظور ہو اللقاء کر دے۔ نافع نے فوحی (بہم لام کلمہ) پڑھا اس قرأت پر اللہ کے کلام کرنے کی دو قسمیں ہوں گی بوساطت فرشتہ اور بلا واسطت فرشتہ۔

حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے ارشاد فرمایا کبھی تو اس طرح آتی ہے جیسے گھنٹی کی جھنجھناہٹ۔ یہ وحی میرے لئے بڑی سخت ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد وحی ٹوٹ جاتی ہے اور کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں میرے پاس آتا اور بات کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہو رہی تھی دن بہت سخت سردی کا تھا وحی ٹوٹی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ کر نکل رہا تھا۔ متفق علیہ
حضرت عبادہ بن صامت کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ بے چین ہو جاتے تھے اور چہرہ کارنگ پھیکا پڑ جاتا تھا۔ رواہ مسلم

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ نبی ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ پندرہ برس مکہ میں رہے سات برس تک تو آپ آواز سننے تھے روشنی بھی دکھتی تھی لیکن کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی اور آٹھ برس آپ کے پاس وحی آتی رہی پھر مدینہ میں دس سال قیام فرما رہے اور وفات کے وقت آپ کی عمر ۶۵ سال تھی۔ متفق علیہ۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے رسول اللہ ﷺ کے لئے وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا (آپ شروع میں سوتے میں سچے خواب دیکھا کرتے تھے) الحدیث۔ متفق علیہ۔

إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝۱۱ یعنی اللہ مخلوق کی صفات سے بالا ہے اور حکمت والا ہے، اس کی حکمت کا جیسا تقاضا ہوتا ہے دیا کرتا ہے کبھی بوساطت کلام کرتا ہے کبھی بغیر واسطت کے۔

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا
تَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝۱۲

اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وحی یعنی اپنا حکم بھیجا آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا ہے لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بتلایا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ آپ ایک سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں۔

وَكَذَٰلِكَ اور اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے دوسرے انبیاء کے پاس وحی بھیجی اسی طرح آپ کے پاس بھی بھیجی۔ یا یہ مطلب کہ جس طرح ہم نے آپ سے بیان کر دیا اسی طرح ہم نے آپ کو وحی بھیجی۔

روحاً روح سے مراد ہے کتاب یعنی قرآن مجید کَذَٰلِكَ قَالَ الطہی و مالک بن دینار۔ سدی نے کہا جس طرح روح سے بدن کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے اس لئے قرآن کو روح فرمایا۔ ربیع نے کہا روح سے مراد ہیں جبرئیل اور أَوْحَيْنَا کا معنی ہے أَرْسَلْنَا یعنی ہم نے جبرئیل کو بھیجا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا روح سے مراد نبوت ہے۔ حسن نے کہا رحمت مراد ہے ان دونوں سے مراد بھی قرآن ہی ہے نبوت اور رحمت کا نشان قرآن ہی ہے۔

مِنْ أَمْرِنَا اپنے حکم سے۔ یعنی اپنے حکم سے ہم نے وحی بھیجی یا یہ مطلب کہ روح ہمارے امر سے ہے (ہمارے امر کا نتیجہ ہے)۔

مَا كُنْتُ تَدْرِي یعنی وحی سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ یعنی ان احکام و شرائع سے واقف نہ تھے جن کو جاننے کا طریقہ (عقلی نہیں بلکہ) محض نقلی ہے۔ محمد بن اسحاق نے کہا اس جگہ ایمان سے نماز مراد ہے دوسری آیت میں آیا ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ أَيْمَانَكُمْ اللَّهُ ایسا نہیں کہ تمہاری گزشتہ نمازوں کو اکارت کر دے۔ اس تفسیر کی بناء اہل علم کے اس متفق علیہ خیال پر ہے کہ انبیاء کا اللہ پر ایمان فطری الہامی ہوتا ہے وہ فطری طور پر بالہام خداوندی اس عالم کا ایک صانع جو تمام نقائص سے پاک اور تمام صفات کمالیہ سے موصوف ہے مانتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وحی سے پہلے رسول اللہ ﷺ دین ابراہیمی پر اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ قول خلاف روایت ہے اور روایت سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی رسول اللہ ﷺ تو اتنی تھے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی اور سارا ماحول بت پرستوں کا تھا (پھر رسول اللہ ﷺ کو دین ابراہیمی سے واقفیت وحی سے پہلے کیسے ہو گئی) ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وحی سے پہلے رسول اللہ ﷺ خلوت پسند تھے تنہائی کی طرف راغب تھے۔ میں کہتا ہوں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وحی سے پہلے ہی رسول اللہ ﷺ مومن کامل تھے حقیقت ایمان کا یقین رکھتے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اسی حالت کا نام ایمان ہے۔

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا لِّقَوْمٍ اٰیْمَانُ كُوْنُوْرًا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا لیکن اس ایمان کو نور بنا دیا سدی نے کہا۔ قرآن کی طرف ضمیر راجع ہے یعنی اس قرآن کو نور بنا دیا۔ نور سے مراد ہے جمالت کی تار کی کو دور کرنے والی روشنی۔

نَهْدِيْهِ بِهٖ اٰیْمَانُ كُوْنُوْرًا قرآن کے ذریعہ سے صحیح عقیدہ تک اور آخرت میں جنت اور مقام قرب تک ہم جس بندہ کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي يُعْنِي اے محمد آپ تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کرتے ہیں سیدھے راستے سے مراد ہے اسلام جو جنت میں پہنچانے والا ہے۔ اس جملہ میں ہدایت سے مراد ہے راستہ دکھانا۔ رہنمائی۔

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَبَاقِي السَّمُوتِ وَمَبَاقِي الْأَرْضِ ۚ ۝ الْآلِ الْاَحْمَرِ ۝ اللَّهُ تَصْمِيْرُ الْأُمُورِ ﴿٥٧﴾

یعنی اللہ کے راستے کی طرف کراہی کا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سن لو کہ اللہ ہی کی طرف براہ راست تمام امور جائیں گے۔

بِمَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی مملوک اور اسی کی مخلوق ہے۔
الْمُتَوَرِّثِينَ یعنی مخلوق کے تمام امور براہ راست بلا واسطہ قیامت کے دن اللہ ہی کے پاس منتقل ہوں گے تمام درمیانی تعلقات اور وسائط ختم ہو جائیں گے۔

اس آیت میں اطاعت گزاروں کے لئے اچھے انجام کا وعدہ اور مجرموں کے لئے عذاب کی وعید ہے۔ واللہ اعلم۔

4 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 10

بجاء اللہ تفسیر سورت شوریٰ شنبہ کے دن ۱۳ ربیع الاول ۱۴۰۸ھ کو ختم ہوئی۔

یہ سید میر دوست محمد بن سبہ کے دربار میں ایک اور شاعر کا قصہ ہے۔

بجاء اللہ تفسیر سورت شوریٰ شنبہ کے دن ۱۳ ربیع الاول ۱۴۰۵ھ کو ختم ہوئی۔

اس کے بعد انشاء اللہ سورہ زخرف کی تفسیر آئے گی۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ۔

.....سورة الزخرف.....

یہ سورت مکی ہے اس میں ۸۹ آیات ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حم۔ قسم اس کتاب واضح کی۔

حَمْدٌ ۙ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

کتاب مبین سے مراد ہے قرآن مجید۔ قرآن پاک راہ ہدایت بنانا اور ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کے اعجاز کا تقاضا ہے کہ قرآن کی صداقت کو مانا جائے اور قرآن کی صداقت پر ایمان رکھنے سے ان تمام احکام و ضوابط کا علم ہو جانا ضروری ہے جن سے انسان کی دنیوی بہبودی اور اخروی فلاح وابستہ ہے۔

وَالْكِتَابِ میں دو قسمیہ ہے اور اگر حم کو مقسم بہ کہا جائے تو دو الکتاب کا دواو عاطفہ ہوگا اور آئندہ جملہ جواب قسم قرار پائے گا۔

کہ ہم اس کو عربی زبان کا

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

قرآن بنا یا ہے تاکہ (اے عرب آسانی کی ساتھ) تم سمجھ لو۔
إِنَّا جَعَلْنَاهُ ہم نے اس کتاب کو عربی زبان کا قرآن بنا یا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قرآن حقیقت میں اللہ کی صفت کلامیہ ہے جو مخلوق (یعنی مجعول) نہیں ہے (بنائی ہوئی نہیں ہے) اس لئے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو عربی الفاظ کا جامہ پہنایا ہے تاکہ تم پڑھ سکو اور اس کے معانی کو سمجھو۔

اللہ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں یعنی ان کو اپنی ہستی (لور وحدانیت اور دوسری صفات) کی دلیل بنا یا ہے اور یہ سب چیزیں اللہ کی توحید وغیرہ پر شہادت دے رہی ہیں اللہ نے اس کتاب کے عربی زبان کا قرآن ہونے پر قرآن ہی کی قسم کھائی۔ یہ بڑی ندرت آگئیں قسم ہے۔ مقسم بہ (کتاب مبین) اور مقسم علیہ (قرآن عربی) میں خاص تناسب ہے۔

اور کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہمارے پاس لوح

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّكُمْ تَحْكُمُونَ ۝

محفوظ میں بڑے رتبہ کی اور حکمت بھری کتاب ہے۔

أُمُّ الْكِتَابِ (تمام کتابوں کی اصل) یعنی لوح محفوظ دوسری آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے فرمایا ہے بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور جس مخلوق کو آئندہ پیدا کرنا چاہتا تھا اس کو لکھ دیئے گا قلم کو حکم دیا اس کے بعد آپ نے پڑھا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ۔

لَدَيْنَا ہمارے پاس۔ اللہ کے پاس ہونا بے کیف اور تصور مکانیت سے پاک ہے (قرب الہی نہ مکانی ہے نہ کسی جسمانی کیفیت کا حامل) بعض علماء نے لَدَيْنَا سے پہلے محفوظ کا لفظ محذوف فرمایا ہے یعنی قرآن ہمارے پاس ہر تغیر سے محفوظ ہے۔

لَعَلَّكُمْ بڑے رتبہ والا کسی کا اور اک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ بایہ مطلب ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں اس کی شان بلند ہے کیونکہ تمام کتب سماویہ میں یہ ہی معجز ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا نظر کشف سے دکھائی دیتا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے دائرہ میں قرآن مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح مرکز اصل اور دائرہ کا سمٹا ہوا نقطہ ہوتا ہے بلکہ پورے دائرہ

سے مرکز افضل اور وسیع تر ہوتا ہے اسی طرح نگاہ کشف سے دکھتا ہے کہ قرآن بہت ہی اجمالی مرکز ہے مگر شان سب سے لوہی رکھتا ہے یوں سمجھو کہ جس طرح چاند ہالہ کے اندر دیکھنے والے کو ہالہ سے چھوٹا نظر آتا ہے لیکن واقع میں ہالہ کے دائرے سے کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے قرآن کی بھی یہی حیثیت ہے۔

حکیم حکمت کاملہ سے بھرا ہوا محکم جس کو کوئی کتاب منسوخ نہیں کر سکتی۔

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ إِلَاقَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝
نقصیت نامہ کو اس بات پر بتالیں گے کہ تم کفر میں حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہو۔

فمنضرب ہمزہ استفہامیہ انکاری ہے۔ ضربت عنہ اور اضربت عنہ میں نے اس کو چھوڑ دیا میں اس سے رک گیا۔

صفحہ مفعول مطلق من غیر لفظ ہے۔ پہلو پھیرنے کا معنی ہے دور ہو جانہ رخ گردوں ہو جانا۔ صفحہ کا لغوی معنی ہے گردن کا ایک پہلو کسی کی طرف کر دینا (یعنی گردن پھیر لینا)۔

أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ کافروں کا حد سے تجاوز کرنا حقیقت میں ترک ارفاض کا مقضیٰ ہے۔ لیکن اس جگہ اسراف کفار کو موجب ارفاض قرار دے کر اس پر ہمزہ انکاریہ داخل کر دی گئی اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اس وجہ سے کہ تم کفر میں بہت آگے بڑھ گئے ہو ہم وحی بھیجتا چھوڑ دیں گے اور قرآن کو نازل کرنا ترک کر دیں گے اور تم کو اچھے کاموں کا حکم نہیں دیں گے اور بری باتوں سے بازداشت نہیں کریں گے۔

بغوی نے قاعدہ کا تفسیری بیان نقل کیا ہے کہ ابتداء وحی کے زمانہ کے کافروں نے جب قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اگر اسی زمانہ میں قرآن اٹھایا جاتا تو سب لوگ ہلاک ہو جاتے لیکن اللہ نے اپنی رحمت و مہربانی سے بیس سال تک یا جب تک اس نے چاہا قرآن کو نازل کیا اور اسال وحی کو قائم رکھا۔
مجاہد اور سدی نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے، کیا ہم تم سے رخ گرداں جائیں گے اور تم کو بغیر سزائے کفر کے یوں ہی چھوڑ دیں گے۔

وَكَهَآرْسَلْنَا مِنْ نَّبِیِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۝
بھیجے رہے ہیں۔

یعنی گزشتہ لوگوں میں ہم نے بکثرت انبیاء بھیجے۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَّبِیِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ فَاهْلَكْنَا أَشْدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۝

اور ان لوگوں کے پاس کبھی کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو عذات کر ڈالا جو ان سے زیادہ زور آور تھے۔ اور پہلے لوگوں کی یہ حالت (یعنی پیغمبروں سے انکار اور ان کے استہزاء کی وجہ سے تباہی) ہو چکی ہے۔

وما یاتہم گزشتہ حال کا بیان ہے یعنی ان کے پاس کوئی نبی ایسا نہ آتا تھا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔
من نبی من زائد ہے یعنی کوئی نبی۔

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اس میں رسول اللہ ﷺ کے لئے پیام تسکین ہے یعنی صرف آپ ہی کے ساتھ کافر یہ معاملہ نہیں کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء کے ساتھ ان کا سلوک یہی ہوتا رہا ہے۔

فاهلکنا یعنی ان مکہ والوں سے جو پہلے لوگ زیادہ زور آور تھے ہم نے ان کو عذات کر دیا۔

بطشاً قوت۔ زور۔ مضیٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ یعنی ان کا عجیب قصہ گزر چکا ہے قصہ بھی وہ جس کو کمالات کی طرح پھیلنا چاہئے۔ (یعنی کمالات بن جانا چاہئے) اس جملہ میں درپردہ رسول اللہ ﷺ کے لئے (آخر کار) کامیابی کا وعدہ اور کافروں کے لئے

تاری کی وعید ہے۔

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ①
اور اگر آپ ان کا کہہ سکے تو چھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ لامحالہ یہی کہیں

گے کہ ان کو ایک غالب دانا ہستی نے پیدا ہے۔

یہ کافروں کا مقولہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان کے قول کو اللہ کا غالب اور علیم ہونا لازم تھا اس لئے اس کو ان کا مقولہ قرار دیا۔

إِنِّي جَعَلْتُ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلْتُ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ②
جس نے تمہارے آرام کے لئے زمین کو مثل فرش کے بنایا اور اس میں تمہارے لئے راستے بنائے تاکہ تم

منزل مقصود تک پہنچ سکو۔

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ مَهْدًا ③
یعنی کفار کہہ سے اگر آپ دریافت کریں۔

مَهْدًا یعنی فرش جیسے بچہ کا بستر ہوتا ہے۔

سُبُلًا یعنی چلنے کے لئے اس نے زمین میں راستے بنادئے۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ ان راستوں پر چل کر تم اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ۔ یہ مطلب ہے کہ زمین میں پیدا کی ہوئی
راہوں پر غور کر کے حکمت صانع کو سمجھنے کی تمہاری ذہنی رسائی ہو جائے۔

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهٖ بَلَدًا مَّيِّتًا كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ④

اور جس نے آسمان سے پانی ایک اندازہ کے موافق برسایا پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو اس کے
مناسب زندہ کیا اسی طرح تم بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔

بِقَدَرٍ ایک اندازہ کے ساتھ یعنی اتنی مقدار میں جو مفید ہو ضرر رسال نہ ہو۔

فَأَنْشَرْنَا پھر ہم نے زندہ کیا۔ یعنی جس طرح ہم نے پانی سے زمین کو زندہ کیا اسی طرح تم کو بھی قبروں سے نکالا جائے گا
یعنی تم کو زندہ کیا جائے گا۔

تین تین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پہلے مرتبہ صور پھونکنے اور
دوسری بار صور پھونکنے کے درمیان چالیس کی مدت ہوگی لوگوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے دریافت کیا کیا چالیس دن کی مدت

ہوگی حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا میں اس کا اقرار نہیں کر سکتا لوگوں نے کہا پھر کیا چالیس ماہ مراد ہیں حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا مجھے اس
سے بھی انکار ہے لوگوں نے کہا تو کیا چالیس سال کی مدت ہوگی حضرت ابو ہریرہؓ نے اس کا بھی اقرار نہیں کیا (رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا) پھر اللہ آسمان سے پانی برسائے گا جس سے مردے (زمین سے) ایسے اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ آدمی کی ہر چیز سواء
ایک ہڈی کے فنا ہو جاتی ہے اور وہ ہڈی دم گزے کی ہڈی ہے اسی سے جسمانی بناوٹ جوڑی جائے گی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے اور ابن جریر نے سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا کہ اصل
فرش سے ایک واوی بہرہ نکلے گی جس سے روئے زمین پر ریگتے والا ہر جاندار سبزے کی طرح اگے گا پھر روحوں کو حکم ہوگا کہ اڑ

کر اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ كَيَاٰ اٰيٰتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِذْ رُجِعِيْ اِلٰى رَّبِّكِ۔

امام احمد اور ابو یعلیٰ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو قبروں
سے اٹھایا جائے گا اور آسمان سے ان پر ہلکی بارش ہوگی۔

وَالَّذِي خَلَقَ الْاَنْثٰ وَاجَرَ لِّكُلِّهَا وَجَعَلَ لِّكُلِّمِّنَ الْفُلَاكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ⑤

اور جس نے مخلوق کی تمام قسمیں پیدا کیں اور تمہارے لئے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔

الازماج اصناف خلاق۔ قسم قسم کی مخلوق۔

لَتَسْتَزُوا عَلَى ظُهُورِهِ تَعَتَّنَ كَرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ هَذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿۱۵﴾
اس پر بیٹھ چکو پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور یوں کو پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم تو ایسے نہ تھے کہ خود ان کو قابو میں کر لیتے۔

علیٰ ظہورہ واحد غائب کی ضمیر مائر کیوں کی طرف راجع ہے، جو لفظ کے لحاظ سے مفرد ہے لیکن معنوی لحاظ سے چونکہ کثیر سواریاں مراد ہیں اس لئے ظہور جمع کا صیغہ استعمال کیا۔
ثم تذکروا یعنی پھر دل سے یاد کرو کہ اللہ نے ان سواریوں کو تمہارے بس میں کر دیا جن پر سوار ہو کر خشکی اور سمندر میں پھرتے ہو۔

وتقولوا اور زبانوں سے بطور شکر کہو۔ مقررین یعنی قابو میں کرنے والے۔ اقرب بس میں کر لیا قابو میں کر لیا۔ اقرب کا اصل لغوی معنی ہے ساتھی بنالیا اور ساتھی اسی کو بنایا جاتا ہے جو سرکش نہ ہو قابو میں آجائے۔ قوی کو کمزور کا ساتھی نہیں بنایا جاسکتا۔

وَلَا تَأْتِي إِلَى رَبِّنَا لَمَنْ تَقْلِبُونَ ﴿۱۶﴾ اور بلاشبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

سوار ہونے کا مقصد ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور سب سے بڑا انتقال اور سفر یہ ہے کہ اس دنیا سے اللہ کی طرف جائے اس لئے نعمت سواری کی ادائیگی شکر کے ساتھ رب کی طرف لوٹ جانے کا ذکر کیا۔

ابو داؤد ترمذی نسائی اور بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے جب اپنا قدم رکاب میں رکھا تو فوراً بسم اللہ کہا پھر جب ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے تو الحمد للہ کہا پھر فرمایا، سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اس کے بعد تین بار الحمد للہ اور تین بار اللہ اکبر کہا پھر کہا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اس کے بعد مسکرا دیئے عرض کیا گیا امیر المومنین آپ کس وجہ سے مسکرائے فرمایا میں نے بھی عرض کیا یا نبی اللہ حضور کیوں مسکرائے فرمایا بندہ جب لا الہ الا اللہ ظلمت نفسی فَاغْفِرْ لِي اِنَّه لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الا هو کہتا ہے تو اللہ اس کے اس فعل کو پسند کرتا ہے، (اوکما قال) اس موقع پر حضور ﷺ مسکرائے تھے تو حضرت علیؑ بھی مسکرائے۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿۱۷﴾

بعض بندوں کو اللہ کا جزء قرار دینے سے

یہ مراد ہے کہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اولاد باپ کے نطفہ سے بنتی ہے اور نطفہ انسان کا جزء ہوتا ہے اس لئے اولاد کو باپ کا جزء یا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔

بخاری نے حضرت مسور بن مخرمہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔

امام احمد اور حاکم کی روایت کے یہ الفاظ ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو بات اس کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے اور جو بات اس کو خوش کرتی ہے وہ مجھ کو خوش کرتی ہے۔

اس کلام کا تعلق آیت وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَخ سِ جِ دُونِ آتِیوں میں انتہائی تضاد ہے سابق کلام میں جب اقرار کر لیا کہ اللہ زمین کا خالق ہے تو پھر کسی مخلوق کو اس کا جزء کہنا بالکل ممکن نہیں جو قابل تجزیہ ہوتی ہے وہ نہ واجب الوجود ہو سکتی ہے نہ خالق (گویا دونوں آیتوں میں علاقہ تضاد ہے)۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٍ یعنی انسان بڑا جاہل ہے (مخلوق کو خالق کا جزء مکتا ہے)۔
سبب کھلا ہوا یعنی اس کی جمالت حد سے بڑھی ہوئی ہے اور ناشکری بالکل کھلی ہوئی اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کس
صفت کی اللہ کی طرف نسبت کرنی صحیح ہے اور کسی صفت کی نسبت غلط ہے۔

أَمَّا اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَدْنًا وَأَصْفَكُمْ بِالْبَنِينَ ۝
اسے اپنے لئے تولے لیں بیٹیاں اور تمہارے لئے مخصوص کر دیئے بیٹے۔

ہمزہ مفید زجر و انکار ہے اور مظہر تعجب بھی ہے بلکہ کافروں کے قول إِنَّ لِلَّهِ وَلَدًا سے اراض پر دلالت کر رہی ہے۔
مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے لئے اجزاء ثابت کرنے پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ مخلوق میں سے ایسی لولاد اس کے لئے
پسند کی جو ان کافروں کو اپنے لئے پسند نہیں ہے۔ اگر ایسی لولاد (یعنی بیٹی ہونے کی ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے تو اس پر
غم کی اندھیری چھا جاتا ہے۔

فَلَا ذَا بُشْرًا أَحَدٌ هُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝
چیز کے ہونے کی خبر دی جائے جس کو اس نے خدا کا نمونہ بنا رکھا ہے (یعنی بیٹی ہونے کی خبر دی جائے) تو اتنا ناراض
ہوتا ہے کہ اس دن اس کا چہرہ بے مدافعت ہو جاتا ہے اور دل میں گھٹا رہتا ہے

بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا یعنی جب اس جنس کی بشارت دی جاتی ہے جس کو وہ خدا کی مثل قرار دیتا ہے (مطلب یہ
کہ ملائکہ کو وہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتا ہے اور ان کو خدا کی مثل مانتا ہے) کیونکہ اولاد اپنے باپ کی مثل اور مشابہ ہوتی ہے یا مثل سے
مراوے صفت۔ یعنی جب اس کو اس وصف کی بشارت دی جاتی ہے جس کو اس نے رحمن کا وصف قرار دیا ہے تو انتہائی غم سے اس
کا چہرہ سخت کالا ہو جاتا ہے۔

کَظِيمٌ وہ شخص جس کے دل میں رنج اور اضطراب بھرا ہوا ہو۔
أَوْ مَنْ يَنْشُرْ فِي الْجَلِيلَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝
آرائش میں نشوونما پائے اور مباحثہ میں قوت بیانیہ بھی نہ رکھے (اس کو خدا کی لولاد قرار دینا درست ہو سکتا ہے)۔

بنیشاء (باب تفعیل) یعنی پرورش پاتا ہے۔ اس سے عورتیں مراد ہیں حسن صورت عورت کا طرح امتیاز ہے اسی لئے
عورت زیور کی ضرورت مند ہے تاکہ اس کے حسن ظاہری میں اضافہ ہو مردوں کا امتیاز و صاف باطن اور کمالات ذاتی پر موقوف
ہے اور یہ زیور سے حاصل نہیں ہوتا اس لئے مردوں کو زیور کی ضرورت نہیں۔ آیت میں درپردہ ایماء ہے اس طرح کہ ظاہری
شیپ ٹاپ اور زیور سے آرائشی عیب ہے مردوں کو اس سے پرہیز رکھنا اور لباس تقویٰ سے آراستہ ہونا چاہئے۔

الْخِصَامِ مقابلہ خواہ زبان سے ہو یا السلمہ سے عورت بہر حال دونوں میں کمزور ہے۔ اس کی سمجھ ناقص بدنی طاقت کمزور
اور دل ضعیف ہے۔ فادہ نے کہا عورت جب اپنے مدعی کو ثابت کرنے کے لئے کوئی دلیل بیان کرتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ
دلیل اس کے مدعی کے خلاف پڑتی ہے۔

اوس میں ہمزہ انکار کو پختہ کرنے زجر کرنے اور تعجب کو ظاہر کرنے کے لئے ہے اور معطوف کی معطوف علیہ سے
مشارت صفاتی ہے مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے لڑکیوں کو اپنی اولاد بنایا ہے جو ان لوگوں کے لئے قابل نفرت
ہیں اور جن کی پیدائش کی خبر سن کر ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اور جو زیور اور سجاوٹ میں پرورش پاتی ہیں جن کے دل کمزور
اور بدنی ساخت ضعیف اور سمجھ بوجھ ناقص ہوتی ہے۔

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا كَا
فرشتوں کو جو خدا کے بندے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے۔ یعنی مشرکوں نے نازیبا و صاف ہی خدا کے لئے ثابت نہیں کئے اور
خدا کو صرف صاحب اولاد ہی نہیں قرار دیا اور محض خدا ہی کو توہین نہیں کی بلکہ فرشتوں کی بھی تحقیر کی وہ فرشتے جو اللہ کے

برگزیدہ بندے اور مقرب بارگاہ خداوندی ہیں اور ان کا قرب ناقابل بیان ہے ان کو عورتیں قرار دے رکھا ہے۔

أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ کیا یہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے۔ (اور دیکھ رہے تھے کہ فرشتوں کو اللہ نے عورتیں بنایا ہے) سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ ۱۹

سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمُ الْخ یعنی یہ مشرک جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور اس کی شہادت دیتے ہیں ان کی یہ شہادت لکھ لی جاتی ہے۔ قیامت کے دن بطور زجر ان سے اس بات کی باز پرس کی جائے گی۔

ابن المنذر نے قتادہ کا قول نقل کیا کہ کچھ منافق اللہ کا رشتہ زوجیت جنات سے جوڑتے تھے اور ملائکہ کو ان سے مانتے تھے ان کی تردید میں نازل ہو۔ اَوْحَلُّوْا الْمَلَائِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَّا نَاۤءُ۔ بغوی نے بحوالہ کلبی و مقاتل بیان کیا ہے کہ جب مکہ والوں نے یہ بات کہی (یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا) تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تم کو کیسے معلوم کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں انہوں نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے ایسا ہی سنا ہے اور ہم کو یقین ہے کہ انہوں نے غلط نہیں کہا اس پر آیت سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ نازل ہوئی۔

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ اور انہوں نے کہا اگر رحمن چاہتا (کہ ہم ان کو نہ پوجیں) تو ہم ان کو نہ پوجتے۔ ماعبد ناہم یعنی ہم کو نہ پوجتے۔ (قتادہ مقاتل کلبی) یا ہم بتوں کو نہ پوجتے۔ مجاہد مشرکوں نے غیر اللہ کی عبادت ممنوع نہ ہونے یا اس کے اچھا ہونے کا استدلال اس طرح کیا کہ اللہ کی مشیت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم ان کو نہ پوجیں اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی عبادت ممنوع نہیں ہے یا اچھی ہے بری نہیں ہے۔

یہ طرز استدلال غلط ہے مشیت خداوندی تو ایسی صفت کو کہتے ہیں جو ممکنات و مقدرات میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتی ہے جس کو ترجیح دی ہے وہ اچھی ہے یا بری ممنوع ہے یا مباح ہے مشیت اس سے وابستہ نہیں اسی لئے آئندہ آیت میں اس استدلال کے قائلوں کو جاہل قرار دیا اور فرمایا۔

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ ۲۰
ان لوگوں کو اس کا یعنی ملائکہ کے بنات اللہ ہونے کا یا اس بات کا کہ ملائکہ اپنے معبود ہونے پر راضی ہیں کوئی حسی یا عقلی علم نہیں۔ یہ محض من گھڑت باتیں کرتے ہیں یخرسون یعنی بے بنیاد غلط بات محض اپنے تخیل اور گمان کی بنا پر کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلے مشرکوں کے فاسد خیالات کی وجوہ بیان کیں اور ان کے غلط شبہات کو نقل کیا پھر فرمایا کہ ان کے پاس کوئی حسی یا عقلی علم نہیں ہے پھر نقلی علم کی نفی کے لئے آئندہ آیت ام آتینا ہم الخ نازل فرمائی۔

اَمْ اَتَيْنَهُمُ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُّسْتَسْبِكُوْنَ ۲۱
کیا ہم نے ان کو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ یہ اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔

اس آیت کا ربط آیت اَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سے ہے مطلب یہ ہے کہ کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ لوگ موجود تھے یا قرآن سے پہلے ہم نے ان کو کوئی آسمانی کتاب عطا کی تھی جس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔

من قبلہ قرآن سے پہلے یا ان کے دعویٰ سے پہلے یعنی کیا کوئی ایسی سابق آسمانی کتاب ان کے پاس موجود ہے جو ان کے قول کی سچائی پر دلالت کر رہی ہو۔

بَلْ قَالُوْا اِنَّا اَبَآؤُنَا عَلٰی اُمَمٍ وَّاَنَّا عَلٰی اَشْرَہِم مِّمَّہٗدُونَ ۲۲
بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے صحیح راستہ پر چل رہے ہیں یعنی تخلیق کے وقت نہ تو یہ موجود تھے نہ ہم نے ان کو ان مشرکانہ عقائد کی تعلیم دینے والی کوئی کتاب دی بلکہ باپ دادا کی تقلید میں یہ ایسی باتیں کہتے ہیں۔

عَلَيْهِ اِنَّهُ يَعْنِي اِيك دِيْن لَوْر طَرِيقَہ پَر پايَا مِلّت کو امت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ملت کی طرف قصد کیا جاتا ہے جيسے رحلہ اس شخص کو کہتے ہيں جس کی طرف لوگ سفر کر کے جاتے ہيں۔ مجاہد نے امت کا ترجمہ امان کیا ہے۔
عَلَى اَنْفَارِهِمْ مُّجْتَدُونَ يعنی ان لوگوں کے پاس کوئی عقلی نقلی دلیل تو ہے نہیں۔ صرف اپنے جاہل اسلاف کی کورانہ تقلید کی طرف مائل ہيں لور اس جاہلانہ تقلید کو ہدایت یابی کہتے ہيں۔ اس کو سیدھا راستہ مانتے ہيں۔
وَكَذَلِكَ مَا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ اِلَّا قَالُوا مُنْزَوُّهُمْ اَدْنَا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلَىٰ اٰمَةٍ وَّارِثَا عَلٰی
اَشْرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٣٦﴾

اور ہم مفسدون ۳۱
 اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا وہاں کے عیش پرست لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے
 باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔
 متر فوہا یعنی مالہ لہ عیش پسند لوگ۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کے لئے پیام تسکین ہے کہ ان لوگوں کی گمراہی۔ مورثی
 چلی آتی ہے ان کے اسلاف کو بھی اپنے مذہب کا کوئی عقلی نقلی علم نہ تھا وہ بھی یہی کہتے تھے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔
 مُتَرَفُوہَا کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عیش پرستی اور حکم، باطل پرستی کی بنیاد ہے۔ بجائے صحیح نظر و فکر
 کے اسلاف کی تقلید اور حق سے روگردان ہونے کا یہ ہی قوی سبب ہے۔

قُلْ أَدْرَأَيْتُمْ يَٰهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾ فَأَتَيْنَا

اس پر ان کے پیغمبر نے کہا کہ (کیا تم لوگ اپنے اسلاف کے تقسیم قدم پر چلتے رہو گے) خواہ میں اس راستہ سے جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے زیادہ صحیح طریقہ تمہارے سامنے لے آیا ہوں وہ کہنے لگے ہم تو اس دین کو نہیں مانتے جس کو دے کر تم کو بھیجا گیا ہے آخر ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ قال کا فاعل وہ ضمیر ہے جو نذیری کی طرف راجع ہے یعنی نذر کرنے کا یار رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے۔ رفد کلام سے لول قول کی تائید ہو رہی ہے کیونکہ آگے فَاَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ بعینہ ماضی فرمایا ہے۔

اولو جنتکم، منزہ استفہامیہ انکار یہ ہے۔ باہدی زیادہ صحیح دین زیادہ سیدھا راستہ (بہر حال موصوف محذوف ہے)۔

قالوا پیغمبروں کے جواب میں کافروں نے کہا۔

ارسلتم بہ یعنی کافروں نے اپنے زمانہ کے پیغمبر سے کہا کہ تم کو اور تم سے پہلے پیغمبروں کو جو دین دے کر بھیجا گیا ہے ہم سب کے منکر ہیں۔ خواہ تمہارا لایا ہو اور دین زیادہ صحیح ہی ہو یہ بات کہہ کر کافروں نے پیغمبر کی دعوت پر غور و فکر کرنے سے بھی انکار کر دیا۔

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ یعنی ہم نے بطور انتقام ان کو بخوبن سے اکھاڑ پھینکا۔

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ الْخَالِقُ يَعْنِي دیکھ لو پیغمبروں کی مکتوب کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا یہی انجام ان لوگوں کا ہوگا جو آپ کی مکتوب کر رہے ہیں ہم ان سے بھی منکرین انبیاء کی طرح انتقام لیں گے آپ ان کے انکار کی پروانہ کریں۔
وَاذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لٰٓاِبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ اِنِّىۡۤ اَبْرَءُ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ ۝۵۱ اِلَّا الَّذِىۡ فَطَرَنِىۡ فَاِنَّهٗ سَيُّدِىُّ ۝۵۲

اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو بیزار ہوں مگر ہاں جس نے مجھے پیدا کیا (اس کی عبادت کرتا ہوں) سو وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔

براء یہ مصدر ہے اسی لئے نہ اس کی جمع آتی ہے شفعہ۔ اس جگہ مصدر صیغہ صفت کے معنی میں بطور مبالغہ ذکر کیا گیا

ہے۔

بِمَا تَعْبُدُونَ ماصدوری ہے یعنی تمہاری اس پوجا سے میں بیزار ہوں یا موصولہ ہے یعنی تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ کا ذکر کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے یہ بات کہی تھی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم نے باپ دادا کی تقلید سے کیسا اظہار بیزار کی کیا تھا اور تقلید سے بیزار کی کو کس طرح دلیل سے ثابت کیا تھا یہ مطلب ہے کہ اگر ان لوگوں کو تقلید ہی کرنی ہے اور اسلاف کی تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو ان کو ابراہیم کی تقلید کرنی چاہئے وہ ان کے اسلاف میں سب سے زیادہ عالی قدر تھے ان لوگوں کو اس بات کا اعتراف ہے۔

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي یعنی جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ استثناء منقطع ہے یا متصل ہے کیونکہ ماکالفاظ تعبدوں میں عام ہے یا ماموصوفہ ہے اور تعبدوں اس کی صفت ہے یعنی ماسے مراد کافروں کے معبود ہیں۔

سیہدین یعنی عطا کردہ ہدایت پر مجھے قائم رکھے گلیا معرفت کے درجہ بدرجہ مراتب مجھے عطا کرتا رہے گا۔

اور ابراہیم اس

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۸﴾

عقیدہ کو اپنی اولاد میں بھی ایک قائم رہنے والی بات کر گئے تاکہ (ہر زمانہ میں مشرک لوگ) مشرک سے باز آتے رہیں۔ آیت اِنِّیْ بَرَاءٌ لِلَّذِیْ تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِیْ فَطَرَنِیْ سے کلمہ توحید مستفاد ہوتا ہے جعلہا میں یا ضمیر کلمہ توحید کی طرف راجع ہے یعنی ابراہیم نے کلمہ توحید کو اپنی اولاد کے لئے باقی چھوڑا۔ قادی نے کہا حضرت ابراہیم کی نسل میں ہمیشہ توحید کے پرستار باقی رہیں گے قرطبی نے جعل کا فاعل اللہ کو قرار دیا اور کہا اللہ ابراہیم کی نسل میں ہمیشہ وصیت ابراہیم کو قائم رکھے گا۔ ابن زید نے کہا کلمہ سے حضرت ابراہیم کا قول اسلمت لرب العالمین مراد ہے ابن زید نے اس بیان کے وقت آیت سَمَّاکُمْ الْمُسْلِمِیْنَ کی تلاوت بھی کی۔

لَعَلَّکُمْ یَرْجِعُونَ یعنی ابراہیم کا قول اہل مکہ کے سامنے بیان کرو شاید یہ لوگ ابراہیم کے دین اور وصیت کی طرف لوٹ آئیں۔

بَلْ مَثَعَتْهُمُ آلَؤَاءُ وَالْبَاءُ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِیْنٌ ﴿۳۹﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ کَافِرُونَ ﴿۴۰﴾

دادوں کو خوب سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس سچا قرآن اور احکام کو صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آگیا اور جب ان کے پاس یہ سچا قرآن پہنچا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔

بَلْ مَثَعَتْ یَعْنِیْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُونَ سے اضطراب اور اراض ہے۔

هَؤُلَاءِ یعنی مکہ کے ان کافروں کو جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے۔

وابانہم یعنی ان موجود کفار کے اسلاف کو جو ان سے پہلے گزر گئے۔ مطلب یہ کہ میں نے ان کو کفر کی فوری سزا نہیں دی۔

الحق حق سے مراد ہے قرآن مجید مقاتل نے کہا اسلام مراد ہے۔

قالو هذا سحر یعنی یہ قرآن جادو ہے قرآن کو انہوں نے جادو اس لئے کہا کہ وہ قرآن جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز تھے۔

رَسُولٌ مُّبِیْنٌ معجزات کے ذریعہ سے رسالت کو ظاہر کرنے والا آیات و براہین کی روشنی میں توحید کو ظاہر کرنے والا یا اللہ کے احکام کو ظاہر کرنے والا۔

ابن جریر نے ضحاک کی حوالہ سے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تو مہربانے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کسی انسان کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجنے سے اللہ کی شان بلند فرمائیں۔ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

اِنْ اَوْحَيْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِّنْهُمْ لَوْ رَمٰۤاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رَجَالًا ۚ جَبَّارًا ۙ آیات کا بکثرت نزول ہونے لگا تو کہنے لگے اگر آدمی کا بھی پیغمبر ہونا ضروری تھا تو محمد ﷺ کے علاوہ دوسرے لوگ رسالت کے لئے زیادہ اہل تھے ان کو پیغمبر ہونا چاہئے تھا۔
وَقَالُوا كَؤُلًا تُذِلُّ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَیْنَتَيْنِ عَظِیْمَیْنِ ۝۱۱
اور کہنے لگے یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔

دو بستیوں سے مراد ہیں مکہ اور طائف۔ رحیل عظیم سے مراد ہے بڑی عزت والا دنیوی آبرو دار اور بڑا مالدار کافروں نے یہ سمجھا کہ رسالت بہت بامقصد ہے اور بڑا منصب برے آدمی کو ہی ملنا چاہئے انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ نبوت ایک روحانی مرتبہ ہے جس کا دنیوی وجاہت و دولت سے کوئی تعلق نہیں یہ مرتبہ چاہتا ہے کہ جس کو اس درجہ پر فائز کیا جائے وہ فضائل اور کمالات قدسیہ کا حامل ہو ذاتی اور صفاتی تجلیات کی جلوہ گاہ بننے کی اس میں صلاحیت ہو۔

ابن المنذر نے بروایت قتادہ بیان کیا کہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا اگر یہ قرآن جس کا نزول محمد پر ہوتا ہے حق (یعنی من جانب اللہ) ہوتا تو مجھ پر یا ابن مسعود ثقفی پر نازل ہوتا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

بغوی نے لکھا ہے کہ مجاہد نے کہا کافروں کی مراد یہ تھی کہ مکہ میں عتبہ بن ربیعہ پر اور طائف میں عبیدہ بن جراح پر نازل ہوتا۔ بعض نے کہا مکہ میں ولید بن مغیرہ پر اور طائف میں حبیب بن عمرو بن عمید ثقفی پر قرآن کا نزول مراد تھا۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس کی طرف اس آخری قول کی نسبت کی گئی ہے۔ اللہ نے کافروں کے مذکورہ قول کی تردید میں فرمایا۔

اَهُمْ یَقْسِبُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۖ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِیْشَتَهُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِّیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلٰخًا ۚ وَرَحِمْتَ رِبَّكَ خَیْرًا مِّمَّا یَجْمَعُوْنَ ۝۱۲

کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت کو خود بانٹ لیتا چاہتے ہیں حالانکہ ہم نے ہی دنیوی زندگی میں ان کو ان کی روزی باتی ہے اور آپس میں ایک کو دوسرے پر بہت درجے بڑھا چڑھا رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔
رحمت رب سے مراد ہے نبوت۔ استفہام انکاری ہے اس کا مقصد ہے کافروں کی جمالت کا اظہار۔ تو بخ اور ان کے قول پر تعجب۔

معینست یعنی دہ رزق جس سے زندگی وابستہ ہے۔

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمُ الْخ یعنی دولت اور دنیوی وجاہت میں بعض کو بعض سے اونچا کر دیا۔ کسی کو غنی بنا دیا اور کسی کو محتاج کسی کو مالک کسی کو غلام۔

یَتَّخِذُ الْخ سُلٰخًا یعنی تابع حکم فرماں بردار عملی خادم سخر یا میں یاء نسبتی ہے۔ قتادہ اور ضحاک نے کہا بعض لوگ مال کے ذریعہ سے دوسرے کو اپنا غلام اور مملوک بنا لیتے ہیں اور کوئی بھی اپنی معاش میں کمی بیشی نہیں کر سکتا اور اللہ معیشت تنگ کر دے تو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔

وَرَحِمْتَ رَبِّكَ یعنی نبوت اور لوازم نبوت دنیا کے اس بے مقدار حقیر مال سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں خلاصہ بیان یہ کہ دنیا میں جب کوئی بزرگی و برتری خود حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور کسی کو اس انتخاب میں دخل نہیں ہے۔ تو نبوت میں جو انسانیت کا اعلیٰ مقام ہے کیسے ان کی مرضی اور مشیت کو دخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑا آدمی اسباب دنیوی کی کثرت سے نہیں بنا بلکہ نبوت عظمت انسانی کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ دنیوی متاع تو اللہ کی نظر میں بے قدر حقیر اور قابل نفرت ہے۔

وَلَوْلَا اَنْ یَّکُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ یَّکْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبَیِّنٰتٍ تَہْذِیْہُمْ سَفَافًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَیْہَا یَطْہَرُوْنَ ۝۱۳ وَلَیُّوْنَ تَہْذِیْہُمْ اَبْوَابًا وَّ سُرًّا عَلَیْہَا یَشْکُوْنَ ۝۱۴ وَ سُرْحٰنًا

آدی ایک ہی طریقہ کے یعنی کافر ہو جائیں گے تو لوگ رخصت کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی جن پر چڑھ کر چھتوں پر پہنچتے ہیں چاندی کی کر دیتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سامان آرائش بھی سب کچھ چاندی کا کر دیتے۔

الناس یعنی سب لوگ امت واحدہ ایک گروہ یعنی آخرت کی طرف سے یہ غفلت اور پیش نظر دنیا کی محبت کی وجہ سے سب لوگوں کے کافر بن جانے کا اگر خیال نہ ہوتا۔

سقف یہ سقف کی جمع ہے جیسے دھن کی جمع رہن آتی ہے ابو عبیدہ نے کہا کوئی تیسری مثال ایسی نہیں کہ فعل کی جمع فعل آئی ہو، بعض کے نزدیک سقف سقف کی جمع ہے بعض کے نزدیک سقف کی جمع الجمع ہے۔ معارج میٹر ہیاں۔ زینہ عَلَیْهَا یَظْهَرُونَ یعنی چھتوں پر زینہ سے چڑھ کر پہنچ جاتے۔ و سرور اور چاندی کے تخت سرسری کی جمع ہے۔

زخرف زینت سجاوٹ۔ دوسری آیت اَوْ یُکُونُ لَكَ بَیْتُ مِنْ زُخْرٍف میں بھی زخرف کا معنی زینت ہے۔ کافروں کے لئے عیش دنیا کو مخصوص کر دینے کی یہ وجہ ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا قابل نفرت چیز ہے اور کافر بھی عند اللہ قابل نفرت ہیں پس قابل نفرت مکروہ چیز کو قابل نفرت لوگوں کے لئے مخصوص کر دیا۔

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنْظَرِف (۱۰)

اور نہیں ہے یہ سب چاندی کی چھتیں اور میٹر ہیاں اور دروازے اور تخت اور سامان آرائش مگر دنیوی زندگی کا سرور سامان اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لئے ہے۔

وان ان نافیہ ہے لَمَّا مَتَاعُ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا۔ لَمَّا استثنایہ ہے یعنی نہیں ہے مذکورہ بالا سارے سامان مگر اس زندگی کا اسباب عیش ہے جو قریب زوال ہی بانی رہنی والی نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں۔

الاخرۃ دار آخرت پچھلا مکان۔ عند ربک یعنی اللہ کے علم اور فیصلہ میں۔ للمتقین یعنی ان لوگوں کے لئے دار آخرت ہے جو شرک و معاصی سے پرہیز رکھتے ہیں۔

آیت وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّکَ لِلْمُتَّقِیْنَ دلالت کر رہی ہے کہ عظیم وہ ہے جو آخرت میں عظیم ہو دنیوی بڑائی بچ ہے۔

در پردہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ آسائش اور آرائش دنیا ساری کی ساری مومنوں ہی کو نہیں دی گئی بلکہ خدا کے دشمنوں کو بھی اس میں حصہ دار بنایا گیا ہے کیونکہ دنیا اللہ کی نظر میں مبغوض ہے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کافر ہو جائیں گے تو دنیا پوری کافروں کے لئے مخصوص کر دی جاتی اور اگر دنیا اللہ کے نزدیک اچھی اور پسندیدہ ہوتی تو کافروں کا ادنیٰ حقیر حصہ بھی اس میں نہ رکھا جاتا۔

حضرت سہل بن سعد راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کا وزن چھبر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی اللہ نہ دیتا دوسری روایت میں گھونٹ کی بجائے بوند کا لفظ آیا ہے (رواہ الترمذی والقیات)

حضرت مستورد بن شداد قمری کا بیان ہے میں ان سواروں میں شامل تھا جو رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ایک مردہ بکری کے بچے پر جمع تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کو بے قدر سمجھ کر گھر والوں نے یہاں پھینک دیا ہے۔ حاضرین نے عرض کیا جی ہاں بے قدر سمجھ کر اس کو پھینکا گیا ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جتنا یہ گھر والوں کی نظر میں بے قدر ہے اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا بے قدر ہے رواہ ابی نعیم۔

ابو نعیم نے لکھا ہے کہ داؤد بن ہلال جنی نے کہا حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے اے دنیا تو نیکیوں کے سامنے آراستہ ہو کر آئی ہے لیکن تو ان کی نظر میں بہت حقیر ہے میں نے ان کے دلوں میں تیری نفرت اور تیری طرف سے بے رخی

ڈال دی تجھ سے زیادہ ذلیل میں نے اور کوئی مخلوق نہیں پیدا کی تو ہر حالت میں حقیر ہے (خیر انجام فنا ہے) فنا کی طرف تو جا رہی ہے جس روز میں نے تجھے پیدا کیا تھا اسی روز فیصلہ کر دیا تھا کہ نہ تو کسی کے لئے ہمیشہ رہے گی نہ کوئی تیرے لئے ہمیشہ رہے گا خواہ تیرا حال کتنا ہی تیرا حریص ہو اور کتنا ہی تیرے سلسلہ میں کنجوس ہو خوشی ہو ان نیکو کاروں کے لئے جو میری خوشنودی پر قائم رہ کر اندرون قلب سے مجھے دیکھتے اور صدق و استقامت پر قائم رہ کر اپنے ضمیر سے میری طرف جھانکتے ہیں خوب ہے ان کے لئے وہ ثواب جو میرے پاس ہے جب وہ قبروں سے اٹھ کر میری طرف آئیں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوا آئے گا اور ملائکہ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے اس وقت میں ان کو اپنی اس رحمت تک پہنچا دوں گا جس کے وہ امیدوار تھے۔

حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے سواء اس چیز کے جو اللہ کی طرف سے ہے یعنی ہدایت ایمان اسلام کتب الہیہ ملائکہ وغیرہ رواہ الضیاء ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور طبرانی نے الاوسط میں صحیح سند سے حضرت ابن مسعود کے حوالہ سے بھی یہ حدیث اسی طرح بیان کی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ آخری استثنائیہ فقرہ کی بجائے یہ الفاظ ہیں۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کے لوازم اور عالم اور طالب علم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بزار نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے استثنائیہ فقرہ اس طرح نقل کیا ہے سواء بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے یا اللہ کے ذکر کے۔

طبرانی نے الکبیر میں حضرت ابو درداءؓ کی روایت سے آخری فقرہ اس طرح نقل کیا ہے سواء اس عمل و قول کے جس سے اللہ کی خوشنودی کی طلب مقصود ہو۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں ہمشت کے اندر کوئی گھر نہیں اور یہ اس کے لئے مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں اس کو وہی جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل نہیں۔ (رواہ احمد و البیہقی) بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے اس کو موقوفاً بھی نقل کیا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ اور اس کا خفیف سا خواب ہے جب وہ دنیا کو چھوڑ جاتا ہے تو قید خانہ سے اور خواب سے چھوٹ جاتا ہے۔ رواہ احمد و الطبرانی و الحاکم فی المستدرک و ابو نعیم فی اقلیۃ۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ رواہ احمد و الترمذی و مسلم فی الصحیح۔

بیہقی اور حاکم نے حضرت سلمانؓ کی روایت سے اور بزار نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ حدیث کی مراد یہ ہے کہ مومن خواہ کتنے ہی عیش و دنیوی میں ہو لیکن آخرت میں جو ثواب اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس کے مقابلہ میں یہ عیش دنیا ایک قید خانہ ہے اور کافر اس زندگی میں خواہ کتنے ہی دکھ اور مصیبت میں ہو لیکن آخرت میں جو عذاب اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس کے مقابلہ میں یہ دنیوی دکھ اس کے لئے جنت ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک سوال

مؤلف مسند الفردوس نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا اہل آخرت کے لئے حرام ہے اور آخرت اہل دنیا کے لئے حرام ہے اور دنیا و آخرت دونوں اہل اللہ کے لئے حرام ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔

جواب

میرے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اہل آخرت یعنی مومنوں کے لئے دنیا کی محبت حرام ہے یہ معنی نہیں کہ دنیا

سے بہرہ اندوز ہونا حرام ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي آخَرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ نے اپنے بندوں کے لئے دنیوی زیبائش اور پاکیزہ رزق حرام نہیں کیا ہاں قیامت کے دن یہ عیش و لذت مومنوں کے لئے مخصوص ہے۔ اب جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی آخرت سے پیار کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔

تم غیر فانی آخرت کو فانی دنیا پر ترجیح دو۔ یعنی آخرت کو اختیار کرو رواہ احمد والحاکم فی المسند رک عن ابی موسیٰ۔
آخرت سے مراد ہیں آخرت کی خوش نصیبیاں، لذتیں، اہل دنیا یعنی کفار جن کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہے آخرت کی لذتیں ان کے لئے حرام ہیں آیت مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ میں یہ ہی لوگ مراد ہیں۔

باقی دنیا و آخرت یعنی دونوں کی محبت اہل اللہ کے لئے حرام ہے۔ اہل اللہ کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی رچی ہوتی ہے کہ دوسری طرف وہ گوشہ چشم سے بھی نہیں دیکھتے ان کے دلوں کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہی نہیں روایت میں آیا ہے کہ رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی سے بھرا کوئی برتن اور دوسرے ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا پکڑی جا رہی تھیں کسی نے پوچھا آپ کہاں جا رہی ہیں فرمایا میں چاہتی ہوں کہ اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں اور اس آگ سے جنت کو جلا دوں تاکہ جنت کے لالچ اور دوزخ کے خوف سے کوئی شخص اللہ کی عبادت نہ کرے بلکہ محض لوجہ اللہ عبادت کرے۔

مجدد الف ثانی نے فرمایا رابعہ کا یہ قول شکر پر مبنی تھا سلوک کی دنیا میں تو مومن کا فرض ہے کہ جنت کا خواہش مند ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ رحمت خداوندی کا مقام ہے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ کا طلب گار ہو کیونکہ دوزخ اللہ کی ناراہنگی اور غضب کا محل ہے مومن کوئی قہر نہ جنت کی تمنا ہوتی ہے نہ دوزخ کا ڈر اس کی خواہش و بیم کی بناء اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک مرکز رحمت اور دوسرا مقام غضب ہے (پس حقیقت میں جنت کی طلب رحمت خداوندی کی طلب اور دوزخ کا خوف اللہ کے غضب کا خوف ہوتا ہے۔ مترجم)

ایک سوال

سامان دنیا سے بہرہ اندوز ہونا جائز ہے بشرطیکہ اللہ اور اس کے بندوں کی حق تلفی نہ ہو اور طلب معاش جائز بلکہ فرض ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے حلال روزی کی طلب فرض الہی ادا کرنے کے بعد فرض ہے رواہ الطبرانی والبیہقی عن ابن مسعود۔ پھر دنیا اور محبت دنیا کی حرمت کا کیا معنی۔

جواب

دنیا کی محبت کا یہ مطلب ہے کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگے کمانے اور دنیوی عیش حاصل کرنے میں اتنا انہماک ہو جائے کہ حصول ثواب اور خوف عذاب سے غفلت ہو جائے مال جمع کرنے کی اتنی حرص پیدا ہو جائے کہ لمبی لمبی آرزوئیں میں گرفتار ہو جائے دولت مندوں کو ناداروں سے بہتر سمجھنے لگے اہل ثروت کی تعظیم محض اس وجہ سے کرنے لگے کہ وہ سرمایہ دار ہیں کسی مضرت کو دفع کرنے یا احسان کا بدلہ دینے یا کسی اور جائز شرعی مقصد کے زیر اثر امیروں کی تعظیم نہ ہو محض ان کی دولت کی وجہ سے ہو یا امراء کی تعظیم تکریم کر کے ان کا قرب حاصل کرنے کے بعد اپنا طمع و جود بالادستی چاہتا ہو یا تعمیر کو تحریب سے بدلنے کا خواہش گار ہو اور ملک میں تباہی پھیلاتا چاہتا ہو۔ تو یہ سب صورتیں ناجائز ہیں لیکن جو لوگ تجارت اور خرید و فروخت میں پھنس کر اللہ کی یاد اور اداء صلوٰۃ و زکوٰۃ سے غافل نہ رہتے ہوں اور روز حشر سے ہر وقت خوف زدہ ہوں ان کے لئے کسب معاش حرام نہیں ہے اگر تحصیل مالی سے ان کا مقصد اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پرورش اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہو یا عبادت کے لئے جسمانی قوت حاصل کرنا یا اللہ کی راہ میں مستحقوں کو دینا مقصود ہو تو کسب معاش ان کے لئے مکروہ نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں

میں واجب اور بعض صورتوں میں مستحب اور بعض صورتوں میں مباح ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آدمی حلال مال کمائے پھر اس میں سے خود کھائے یا اپنے اور اس کے بعد اللہ کی اس مخلوق کو کھلائے پہنائے جو اس سے قرہی تعلق رکھتی ہے تو یہ عمل اس کے لئے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ رواہ ابن حبان فی صحیحہ من حدیث ابی سعیدؓ۔

لیکن طلب دنیا میں اعتدال مسنون ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا طلب دنیا میں اعتدال رکھو کیونکہ ہر شخص کو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی جو اس کے لئے پیدا کی گئی ہو۔ رواہ احمد ابن ماجہ والحاکم۔

اور جو شخص اللہ کی وَ مَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿۵۱﴾ نصیحت یعنی قرآن کی طرف سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں سو وہ ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔

یعنی لہ جو قرآن کی طرف سے انحراف کرے گا اور خواہشات نفسانی میں انہماک رکھے اور دنیوی لذتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ کے ذکر کی طرف سے اندھا بن جائے گا۔

عشوت الہ میں نے براہ راست اس کا قصد کیا۔ عشوت عنہ میں نے اس سے رخ پھیر لیا۔ اسی طرح عدلت الہ میں اس کی طرف مائل ہو گیا۔ عدلت عنہ میں اس کی طرف سے مڑ گیا۔ رغبت فیہ میں نے اس کی رغبت کی۔ رغبت عنہ میں نے اس سے اعراض کیا۔ خلیل کا قول ہے کہ عشو (مصدر) کا معنی ہے کمزور نظر سے دیکھنا۔

نُقَيِّضْ لَهُ ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اس کے ساتھ شیطان کو ملا دیتے ہیں جو ڈیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ پس شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اس سے الگ نہیں ہوتا گناہوں اور بد کاریوں کو آراستہ کر کے اس کی نظر کے سامنے لاتا ہے اور یہ خیال اس کے ذہن میں پوسٹ کر دیتا ہے کہ یہ ہی ہدایت کا راستہ ہے۔

وَأَنَّهُمْ لَيَصَدُّونَ وَنَهَمُ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۵۲﴾ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان کو راہ ہدایت سے روکتے ہیں اور وہ بھٹکے ہوئے لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم راہ ہدایت پر ہیں۔

من بعش من من كالقذف مفرد ہے لیکن معنی کے لحاظ سے جمع ہے اس لئے یصدون ہم میں ہم ضمیر جمع اور محسبون میں

صیغہ جمع ذکر کیا۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَتَمَنَّى الْفَرِيقُ ﴿۵۳﴾

یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ کاش دنیا میں میرے تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق سے مغرب کا تھا تو برا سا بھی تھا۔

قَالَ یعنی کافر جو قرآن کی طرف سے اندھا ہو گیا تھا اپنے شیطان سے کہے گا۔ يَا لَيْتَ يَا اِنْ جَكَ حَرْف تَنْبِيْهُ هِيَ حَرْف نَدَائِي هِيَ اور منلوی محذوف ہے یعنی یا قرین۔

۱۔ محمد بن عثمان بخاری کا بیان ہے کہ قریش نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ محمد کے ہر ساتھی پر اپنا ایک آدمی مقرر کرو تا کہ وہ جا کر محمد کے رفیق کو دھوکے سے مشورہ حضرت ابو بکرؓ کے لئے طلحہ بن عبید اللہ کو مقرر کیا گیا طلحہ حضرت ابو بکر کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر نے پوچھا تم مجھے کس بات کو ماننے کی دعوت دے رہے ہو۔ طلحہ نے کہا ہم تم کو لات اور عزی کی پوجا کی طرف بلارہے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا لات کیا ہے طلحہ نے کہا ہمارا ب پوچھا عزی کیا ہے۔ طلحہ نے کہا لڑکیاں حضرت ابو بکر نے پوچھا ان کی ماں کون تھی۔

طلحہ لا جواب ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا جواب دو۔ سب خاموش رہے اس پر طلحہ نے کہا ابو بکر اٹھ کھڑے ہو اشدھ ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ اس پر آیت وَ مَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا لَّا يَخْلُصُ تازل ہوئی۔

يُعَدَّ الْمَشْرِقَيْنِ مَشْرَقَيْنِ مَشْرِقَيْنِ اس سے مراد ہے مشرق اور مغرب۔ یادو مشرق سے مراد ہے گرمی اور سردی کے موسم میں سورج کے طلوع ہونے کے جدا جدا مقامات۔

حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ جب کافر کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے ساتھ اس کے شیطان کو ملا کر جوڑ دیا جائے گا شیطان اس سے الگ نہ ہو گا یہاں تک کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے۔

وَلَنْ يَنْفَعَكَ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿۳۵﴾
اور ان سے کہا جائے گا کہ جب دنیا میں تم کفر کر چکے تو آج یہ بات تمہارے کام نہیں آئے گی کہ تم اور شیطان عذاب میں شریک ہو۔

اذ ظلمتم یعنی جب اس روز ظاہر ہو جائے گا کہ دنیا میں تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور سب مشترک تھے تو عذاب میں بھی باہم مشترک ہو گئے یہ مطلب ہے کہ عذاب میں تم سب کا باہم مشترک ہونا تمہارے لئے مفید نہ ہو گا یعنی مرگ انبوہ دوزخ کے اندر عذاب کی تکلیف کو ہلکا نہیں کر سکے گی دنیا میں قاعدہ ہے کہ جب سب لوگ کسی سختی میں مبتلا ہو جائیں تو سختی کا احساس ہلکا ہو جاتا ہے عذاب کی شدت چونکہ ہر شیطان پر بدرجہ اتم اور کامل ترین ہو گی اس لئے دوسرے ساتھیوں کا شدید عذاب میں مبتلا ہونا اس کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔

اَفَاَنْتَ نَسِيتَ الصُّحُفَ اَوْ تَهْدِي الْعَمٰی وَ مَنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۳۶﴾
یہ روں کو سناسکتے ہیں ایسے اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو صریح گمراہی میں راہ دکھا سکتے ہیں۔
ومن کان کا عطف العمی پر ہے کیونکہ نابینا ہونا اور گمراہ ہونا دونوں صفتیں الگ الگ ہیں۔

افانیت میں استفہام بھی انکاری ہے یعنی یہ کافر جب کفر کے خوگر ہو گئے اور گمراہی میں ایسے ڈوب گئے کہ ظلمت کفر کا پردہ ان کی آنکھوں پر پڑ گیا اور ان کے کانوں میں ایسی گرائی آگئی کہ وہ آپ کا کلام گوش حق نبوش سے نہیں سنتے اور جو راستہ آپ ان کو دکھا رہے ہیں وہ طریق حق ان کو نہیں سوجھتا تو ایسے بہروں کو آپ کلام حق نہیں سناسکتے اور نہ ایسے اندھوں کو راہ راست دکھا سکتے ہیں۔

فَاَمَّا نَذٰی هٰذَا نَذٰیكَ الَّذِیْ دَعَا نُهُمْ فَاَتَا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُ ذُوْنَ
پس اگر ہم آپ کو دشمنوں کو تباہ کرنے سے پہلے دنیا سے اٹھالیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں یا جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے آپ کی زندگی ہی میں ہم آپ کو دکھا دیں تو کچھ بعید نہیں ہم کو ان پر ہر طرح سے قدرت حاصل ہے۔

فاما اصل میں فان ما تھا اس میں ان شرطیہ ہے اور ما زائد برائے تاکید۔ اس لئے مذہب میں نون تاکید ثقیلہ لانا ضروری ہوا۔ مطلب یہ کہ ان کافروں کو عذاب دینے سے پہلے اگر ہم آپ کو وفات دے دیں۔ تو آپ کے بعد بلاشبہ ہم ان کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کریں گے اور آخرت میں بھی یعنی آپ کچھ فکر نہ کریں ہم تو ان سے انتقام لینے والے ہی ہیں۔ اور آپ کی زندگی میں ہی ان پر عذاب موعود آجائے تو آپ کو تعجب نہ کرنا چاہئے ہم ان کو عذاب دینے پر بہر حال قدرت رکھتے ہیں یہ ہمارے قبضہ سے باہر نہیں ہیں ہم جب چاہیں گے ان کو عذاب دے سکتے ہیں۔

آیت مندرجہ میں مشرکین مکہ مراد ہیں بدر کی لڑائی میں اللہ نے ان سے انتقام لے لیا۔ اکثر اہل تفسیر کا یہی قول ہے۔ حسن اور قتادہ کا قول ہے کہ امت اسلامیہ مراد ہے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تو امت مسلمہ کے درمیان آپس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو حضور ﷺ کے لئے تکلیف رسا اور رنجہ ہوتی لیکن حضور ﷺ کی وفات کے امت محمدیہ شدید عذاب یا بھی جدال و قتال اور نفاق و شقاق میں مبتلا ہو گئی۔

روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو خواب میں وہ حوادث دکھائے گئے جو امت کو آپ ﷺ کے بعد پیش آنے والے تھے اس خواب کے بعد وقت وفات تک آپ کو کبھی خندان و فرحان نہیں دیکھا گیا۔ میں کہتا ہوں شاید امام حسین کا شہید

ہوا اور بنی امیہ کے آئندہ کر قوت حضور ﷺ کو خواب میں دکھائے گئے تھے۔
عبدالرحمن بن مسعود عبدی کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ نبی تو چلے گئے اور اللہ کا عذاب اس کے دشمنوں کے لئے باقی رہ گیا۔

فَاسْتَمْسِكْ بِالْأَذَىٰ الْيَاكُ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
تو آپ اس پر قائم رہئے جو آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجا گیا ہے کیونکہ بلاشبہ آپ سیدھے راستہ پر ہیں یعنی وحی منطوق قرآن مجید اور غیر منطوق جس کا مضمون وحی سے تعلق رکھتا ہو اور الفاظ رسول اللہ ﷺ کے ہوں کی پابندی کیجئے اور پر عمل کیجئے۔ کیونکہ آپ راہ راست پر ہیں جس میں کہیں کجی نہیں ہے۔

فَاسْتَمْسِكْ میں سبب ہے اور جملہ کا ربط آیت اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا سے ہے دونوں کے درمیان تمام جملے مقررہ ہیں۔ اور اِنَّكَ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کلام سابق کی علت ہے۔
وَإِنَّكَ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ
کے لئے عظیم الشان شرف ہے۔
اور بلاشبہ یہ قرآن آپ کے لئے اور آپ کی قوم یعنی قریش

بغوی نے بروایت ضحاک حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے جب دریافت کیا جاتا کہ آپ کے بعد آپ کی بجائے کون ہو گا تو حضور کوئی جواب نہیں دیتے تھے لیکن اس آیت کے نزول کے بعد جب آپ ﷺ سے یہ بات دریافت کی تو فرمایا یہ جانشینی قریش کو حاصل ہوگی۔ حضرت علیؑ سے اسی طرح کی حدیث روئی ہے حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تک دو آدمی بھی باقی ہوں گے یہ امر قریش کے ہاتھ میں ہو گا جب تک دو شخص یعنی مسلمان باقی ہوں یہ امر خلافت قریش کے لئے ہونا چاہئے۔ اول صورت میں جملہ خبریہ ہو گا اور دوسرے ترجمہ پر انشاء بصورت خبر مترجم۔ حضرت معاویہؓ کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ یہ امر قریش میں رہے گا جو کوئی ان سے دشمنی کرے گا اللہ اس کو منہ کے بل گرا دے گا جب تک وہ دین کو سیدھا رکھیں گے (یعنی دین پر قائم رہیں گے)

مجاہد نے کہا قوم سے مراد ہیں عرب قرآن عرب کی زبان میں نازل ہوا عام عرب کو یہ شرف حاصل ہے پھر درجہ بدرجہ جس جس عرب میں خصوصیت بڑھتی گئی اس کے لئے شرف بھی خاص ہوتا گیا یہاں تک کہ یہ خصوصی شرف سب سے زیادہ قریش کو اور قریش میں بنی ہاشم کو حاصل ہوا۔
آیت کا تفسیری مطلب اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ شرف آپ کو اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اللہ نے آپ کو

۱۔ حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے دل میں جو اپنی قوم کے محبت ہے وہ اللہ کو معلوم تھی اس لئے اس نے مجھے مع قوم کے شرف عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ اللہ نے اپنی کتاب میں اس آیت میں میری قوم کو ذکر اور شرف عنایت فرمایا اس کے بعد فرمایا وَأَنْتُمْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ وَ أَحْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے صدیق کو میری قوم سے بنیاشمید کو میری قوم سے کیا اور اماموں کو میری قوم سے کیا۔ بے شک اللہ بدلوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے اس نے قریش کو تمام عرب سے بہتر کر دیا قریش ہی وہ بابرکت درخت ہے جس کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ سماء سے مراد ہے شرف اسلام جس کی ہدایت اللہ نے قریش کو کی اور ان کو اور ان کو اس شرف کا اہل بنایا۔ اس کے بعد قریش کے حق میں اللہ نے سورت لایلاف نازل فرمائی۔

حضرت عدی بن حاتم کا بیان ہے میں نہیں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کبھی ذکر خیر آیا ہو اور آپ خوش نہ ہوئے ہوں اتنے خوش کہ چہرہ مبارک پر مسرت کے آثار سب لوگوں کو دکھ جاتے تھے اور آپ اکثر آیت وَإِنَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ پڑھا کرتے تھے۔ (از مفسر بروالدہ مضجہ)

حکمت عطا فرمادی اور آپ کی قوم یعنی مومنوں کو یہ شرف اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت دے دی۔

وَسَوْفَ نَسْأَلُكَ ۝ اور عنقریب تم سب سے پوچھا جائے گا۔

یعنی قیامت کے دن تم سے قرآن کے متعلق باز پرس ہوگی اور دریافت کیا جائے گا کہ قرآن کی پابندی جو تم پر لازم تھی تم نے کس قدر کی۔

وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ۝

اور آپ ان سب پیغمبروں سے یعنی ان کی کتابوں سے اور تعلق سے جن کو آپ سے پہلے ہم نے بھیجا تھا پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے خدائے رخص کے سوا اور معبود مقرر کر رکھے تھے کہ ان کی عبادت کی جاتی ہو۔

بلغوی نے لکھا ہے اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیت مذکورہ میں کن لوگوں سے دریافت کرنے کا حکم دیا گیا پیغمبروں سے یا پیغمبروں کی امتوں سے عطا کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب معراج میں رسول اللہ ﷺ کو لے جایا گیا تو حضرت آدم اور آپ کی نسل میں جو انبیاء ہوئے سب کو رسول اللہ ﷺ نے ملنے کے لئے بھیجا گیا حضرت جبریلؑ نے اذان اور اقامت کہی اور کہا محمد ﷺ آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی نماز سے فراغت کے بعد جبریل نے کہا محمد سَلُّ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا مُحَمَّدٌ ﷺ آپ سے پہلے جو انبیاء ہم نے بھیجے تھے ان سے دریافت کرو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں میرے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

زہری سعید بن جبیر اور ابن زید کا قول بھی یہی ہے کہ شب معراج میں تمام انبیاء کو اللہ نے جمع کیا اور رسول اللہ ﷺ کو ان سے دریافت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن حضور ﷺ کو کوئی شک نہ تھا اس لئے آپ نے کسی سے کچھ سوال نہیں کیا۔

اکثر اہل تفسیر کا خیال ہے کہ مَنْ أَرْسَلْنَا سے پہلے اسم کا لفظ محذوف ہے یعنی گزشتہ انبیاء کی امتوں کے عالموں سے دریافت کر لو علماء ام سے مراد ہیں وہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے تھے (عطاء کے علاوہ) باقی تمام روایات میں حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی ہے مجاہد قتادہ ضحاک سدی حسن اور مقاتل کا بھی یہی قول ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ کی قرات میں وَسْأَلُ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا اور دریافت کر لیجئے ان لوگوں سے جب کے پاس آپ سے پہلے ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے آیا ہے اس قرات سے بھی حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کی مشور تفسیر کی تائید ہوتی ہے۔

سوال کا مطلب اپنے شک کا ازالہ نہیں بلکہ مشرکین قریش کو یہ بتانا اور یقین دلانا مقصود ہے کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بندوں کے لئے بھیجا گیا اس نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دینے کی ممانعت کی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُونَ ۝

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں عصا اور ید بیضا دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا موسیٰ نے پہنچنے کے بعد کہا میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں جب موسیٰ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ لوگ ان معجزات کی ہنسی بنانے لگے۔

حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کرنے سے مقصود ہے رسول اللہ ﷺ کو تسکین خاطر عطا کرنا اور کافروں کے قول لَوْ لَا نَزَّلَ عَلَيَّ رَجُلٌ مِّنَ الْقُرْآنِ عَظِيمٌ کو غلط قرار دینا اور حضرت موسیٰ کی دعوت توحید کو شہادت میں پیش کرنا۔

يَنْهَا يَصْحَكُونَ شروع میں جب فرعون اور اس کے دربار والوں سے معجزات کو دیکھا تو بغیر سوچے سمجھے ان کا مذاق اڑانے لگے۔

وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَذَآخِرُهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

اور ہم ان کو جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تھا تاکہ وہ

کر سے باز آجائیں۔

من ایته یعنی عذاب کی نشانی۔ جیسے کال۔ طوفان ٹڈیاں، مینڈک خون وغیرہ یہ سب حضرت موسیٰ کی صداقت کی نشانیاں تھیں۔

من اختہا یعنی اپنی ساتھ والی سابق نشانی سے بڑی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر معجزہ اعجاز کی چوٹی پر پہنچا ہوا تھا ہر معجزہ کو دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ پہلے معجزہ سے بڑا ہے کیونکہ ہر معجزہ انتہائی بڑا تھا جیسے ایک شاعر کا شعر ہے۔

من تلقی منهم فقد لاقیت سید ہم مثل النجوم التي یسری بها الساری

ان میں سے جس سے تمہاری ملاقات ہو تم یہی سمجھو گے کہ ان کے سردار سے ملاقات ہوئی یعنی ہر ایک کے اندر سرداری کے اوصاف کامل طور پر موجود ہیں جیسے ستارے جن کی روشنی میں رات کا لانا ہی چلتا ہے۔ اور ہر ستارہ اس کو دوسرے سے بڑھ چڑھ کر روشنی بخش رکھائی دیتا ہے یا یوں کہا جائے کہ ہر معجزہ کی نوعیت اور خصوصیت دوسرے معجزہ سے ممتاز تھی۔

أَخَذْنَا هُمْ یعنی فرعون کو ہم نے پکڑا لعلہم یرجعون تاکہ وہ کفر سے لوٹ آئیں۔

وَكَاَلُوا بَيَاتِيَهُ السَّحَرَةُ ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿۹﴾

اور انہوں نے کہا اے جادوگر اپنے رب سے وہ بات طلب کر جس کا اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے ہم ضرور راہ پر آئیں گے۔

فرعونیوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ دعا کر کے عذاب کو ان سے دور کرادیں اور لالچ یہ دیا کہ ہم آپ کی ہدایت پر چلیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن اس مجبوری کی درخواست کے بعد بھی نبی نہیں کہا بلکہ حسب سابق جادوگری کا کیونکہ ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا اور انتہائی حماقت ان پر مسلط تھی گویا وہ سمجھے ہوئے تھے کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے اور ہم مقابلہ سے عاجز ہیں اگر اس نے عذاب کو ہمارے سروں سے دور کر دیا تو ہم اس کا بڑا جادوگر ہونا مان لیں گے اور اس کے بتائے ہوئے راستہ پر چلیں گے۔ مترجم۔

بعض اہل علم کا قول ہے کہ عظیم و توہر کے لئے انہوں نے حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا تھا کیونکہ ان کے نزدیک ایک عظیم الشان علم تھا گویا انہوں نے یوں کہا اے عالم کامل اور ماہر علم۔

میرے نزدیک یہ تفسیر صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے معجزات کو سحر قرار دیا تھا اور حضرت موسیٰؑ نے ان کے جواب میں کہا تھا اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ۔

بعض نے کہا کہ یا ایہا الساحر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص جو جادو کے زور سے ہم پر غالب آگیا ہے۔ یہ مطلب لول مطلب کے قریب ہے۔

ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یعنی عذاب دور کرنے کی اپنی رب سے دعا کیجئے۔

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ یعنی تم نے ہم سے کہا ہے کہ تم اگر دعا کرو گے تو تمہارا رب عذاب کو دور کر دے گا اس نے تم سے اس کا وعدہ کر لیا ہے۔

إِنَّا لَمُهْتَدُونَ یعنی تمہاری دعا سے اگر عذاب دور ہو گیا تو ہم تمہاری ہدایت پر ضرور چلیں گے حضرت موسیٰؑ نے دعا کی اور عذاب قبطیوں کے سروں سے ٹل گیا۔

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۰﴾ پھر جو نبی ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تب ہی انہوں نے (اپنا) عہد توڑ دیا۔

یعنی حضرت موسیٰؑ کی دعا سے جب اللہ نے عذاب دور کر دیا تو یکدم انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ توڑ دیا اور کفر پر جے رہے۔

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّمَّا يَصْرَوْْنَ ۚ أَلَا تَبْصُرُونَ ﴿٥١﴾

اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی یہ بات کسی کہ اسے میری قوم کیا مصر کی سلطنت اور یہ نہریں جو میرے (مملکت کے) نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔
یعنی عذاب دور ہونے کے بعد فرعون نے قوم کے مجمع میں پکار کر کہا کیونکہ اس کو اندیشہ پیدا ہوا کہ کوئی شخص کہیں ایمان نہ لے آئے۔

وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ زَيْلٌ سَائِلٌ يَأْتِي الشَّامَ وَبَنِي إِسْرَءِيلَ يَنْجِيهِمْ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَاحِقُهُمْ ۚ ﴿٥٢﴾

وہ شاہی نہر طولوں نہر و میاط نہر تینس۔ نہر شاہی نہر طولوں نہر و میاط نہر تینس۔
نَجْرُی بَنِیْ تَجْنِیْ یعنی میرے مملکت کے نیچے جاری ہیں یا میرے زیرِ حکم بہہ رہی ہیں یا میرے سامنے باغوں میں جاری ہیں۔ اَفْلَا تَبْصُرُونَ کیا تم یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہو۔
اَمَّا نَاخِیْرُ مِّنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ مَهِیْنٌ ۚ وَلَا یَكَاذُ یُبِیْنُ ﴿٥٣﴾
سے بہتر ہوں جو حقیر ذلیل ہے اور (اپنا مدعی) کو واضح طور پر بیان بھی نہیں کر سکتا۔
بلکہ میں اس شخص

مہین مہانت سے مشتق ہے مہانت کا معنی ہے قلت اس سے مراد ہے حقیر کمزور ذلیل جو سردار ہونے کا اہل نہیں ہے۔
حضرت موسیٰؑ کی زبان صاف نہیں تھی تو تلے تھے آپ نے دعا کی تھی اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں دعا سے زبان کچھ کھل گئی (اتنی کہ لوگ بات سمجھنے لگے) پھر بھی کچھ بندش رہ گئی اسی کو فرعون نے نقص اور عیب قرار دیا ام متعلقہ ہے اس کے اندر ہمزہ استفہام کا معنی ہے اور استفہام تقریری ہے (یعنی میں بہتر ہوں)
بغوی نے لکھا ہے اکثر مفسرین کے نزدیک ام بمعنی مل ہے فراء کے نزدیک ام متصل ہے اور اس پر وقف ہے اور کلام کا کچھ حصہ پوشیدہ ہے۔ یعنی کیا تم یہ نہیں دیکھتے یا دیکھتے ہو اس صورت پر ام کے بعد جدید کلام شروع ہوتا ہے مسبب کو سبب کے قائم مقام ذکر کیا ہے آیت کا معنی اس طرح ہو گا تم جانتے ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں بہتر ہونے کا علم مسبب ہے اور دیکھنا اس کا سبب ہے گویا یوں فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے یا دیکھتے ہو اور دیکھنے کے بعد جانتے ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں۔

فَلَوْلَا اَلْقِیَ عَلَیْہِ اَسْوَرَةٌ مِّنْ ذَہَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَہُ الْمَلَائِکَةُ مُقَرَّرٰتِیْنَ ﴿٥٤﴾

تو سونے کے ٹنگن اس پر کیوں نہیں ڈالے گئے یا فرشتے اس کے ساتھ پر باندھ کر آئے ہوتے۔
مجاہد نے کہا اہل مصر کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کو اپنا سردار بناتے تھے تو اس کو سونے کے ٹنگن اور طوق پہناتے تھے سردار ہونے کی یہ علامت تھی اسی لئے فرعون نے کہا کہ موسیٰؑ کے رب نے جب موسیٰؑ کو واجب الطاعت سردار بنایا ہے تو اس کو سونے کے ٹنگن کیوں نہیں پہنائے۔
اَوْ جَاءَ مَعَہُ الْمَلَائِکَةُ مُقَرَّرٰتِیْنَ مقررین پے در پے یعنی موسیٰؑ کے ساتھ پے در پے ملائکہ کیوں نہیں آئے جو موسیٰؑ کی تصدیق اور مدد کرتے۔

فَاسْتَخَفَّ قَوْمُہٗ فَاَطَاعُوْهُ اِنَّہُمْ کَاٰتُوْنَ فٰسِقِیْنَ ﴿٥٥﴾

غرض اس نے

اسٹخف قَوْمُہٗ اپنی قوم کو مغلوب کر دیا اور وہ اس کے کہنے میں آگئے وہ لوگ کچھ پہلے ہی سے بدکار تھے۔
اِسْتَخَفَّ قَوْمُہٗ اپنی قوم یعنی قبطیوں کو جاہل پامیان کو سبک سر اور جاہل ہونے پر آمادہ کیا۔ استخفاف رائے کسی کی رائے کو بے وقوف بنانا اور صحیح راستہ سے ہٹ دینا۔ بعض علماء نے کہا فرعون نے قوم سے اپنی اطاعت میں خفت (اور تیزی) کی خواہش کی چنانچہ موسیٰؑ سے جو لوگوں نے ایمان کا وعدہ کیا تھا فرعون کے حکم کو مان کر اس وعدہ کو توڑ دیا۔
اِنَّہُمْ کَاٰتُوْنَ فٰسِقِیْنَ بلاشبہ وہ سب فاسق تھے اس لئے انہوں نے فاسق کی اطاعت کی۔

فَلَمَّا اَسْفَوْنَا اَنْتَقَمْنَا مِنْہُمْ فَاَعْرَقْنٰہُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴿٥٦﴾

پھر جب انہوں نے ہم کو سخت غضب ناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو (نیل میں) ڈبو دیا۔

اَسْمُوْنَا یعنی جب عناد اور نافرمانی میں وہ حد سے بڑھ گئے تو ان کی اس نافرمانی نے ہم کو غضب ناک کر دیا۔ اسف فلان فلاں شخص سخت غضب ناک ہو گیا۔

فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِيْنَ ﴿۵۸﴾
 طور کے سلف اور نمونہ عبرت بنادیا۔

سلف مصدر ہے یا سالف کی جمع ہے جیسے خدم خادم کی جمع ہے یعنی ہم نے ان کو مقدم بنادیا تاکہ پچھلے لوگ ان سے نصیحت اندوز ہوں اور بعد والے لوگوں کے لئے وہ عبرت ہو جائیں۔

بعض اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے ہم نے ان کو اس امت کے کافروں کے لئے دوزخ کی جانب پیش رو بنادیا اور جو لوگ ان کے بعد باقی رہے ان کے لئے عبرت و نصیحت کر دیا بعض نے کہا مثلاً سے مراد یہ ہے کہ ان کے عجیب واقعہ کو کلمات بنادیا کہ کلمات کی طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے تمہاری حالت ایسی ہے جیسے قوم فرعون کی۔

امام احمد نے صحیح سند سے اور طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے قریش سے فرمایا تھا اللہ کے سوا جس کسی کی پوجا کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں قریش نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰؑ نبی اور عبد صالحؑ تھے اور (یہ ظاہر ہے کہ) ان کی پوجا کی جاتی ہے (تو کیا عیسیٰؑ میں کوئی خیر نہیں تھی) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿۵۹﴾
 اور جب (مسیحی) ابن مریم کے متعلق ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا تو یکایک آپ کی قوم والے اس سے (مارے خوشی کے) چلانے لگے۔

یعنی جب قریش نے عیسیٰؑ کا بطور مثل ذکر کیا۔ ابن مردویہ نے اور ضیاء نے مختار میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا عبد اللہ بن زہری نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا محمدؐ آپ کا خیال ہے کہ اللہ نے (آیت) اِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ آپ پر نازل کی ہے حضور ﷺ نے فرمایا ہاں۔ ابن زہری نے کہا تو چاند سورج ملائکہ اور عزیز کی پوجا کی جاتی ہے یہ سب بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ جہنم میں جا میں گے اس پر آیت اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ يَنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ اور آیت وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا خَصِمُوْنَ تک نازل ہوئی۔

یصدون بعض لوگوں نے کہا یصدون اور یصدون دونوں کا معنی ایک ہے کسائی نے کہا یہ لفظ دونوں طرح مستعمل ہے۔ جیسے یعرشون اور یعرشون۔

کسائی نے یہ بھی کہا یصدون کا معنی ہے وہ چیختے ہیں سعید بن مسیب کا بھی یہی قول ہے ضحاک نے کہا یصدون یعنی تعجب کرتے ہیں قنادہ نے کہا وہ بے صبر ہو جاتے ہیں قرطبی نے کہا وہ دل تنگ ہو جاتے ہیں قنادہ نے کہا یصدون یعنی وہ کہتے ہیں کہ محمدؐ ہم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح عیسائی عیسیٰؑ کی پوجا کرتے ہیں اسی طرح ہم ان کو معبود بنالیں اور ان کی پوجا کریں۔

وَقَالُوا ءَاٰلِهِنَّا خَيْرٌ اَمِ هُوَ
 اپنے معبودوں کو ہم چھوڑ دیں اور ان کی عبادت و اطاعت کریں۔

ابن زید اور سدی نے کہا ام ہویا عیسیٰؑ (یعنی ہو کی ضمیر رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع نہیں بلکہ عیسیٰؑ کی طرف راجع ہے) یعنی کافروں نے کہا محمدؐ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا جس کسی کی پوجا کی جائے گی تو وہ دوزخ میں جائے گا سو ہم راضی ہیں عیسیٰؑ عزیز اور ملائکہ کے ساتھ ہمارے معبود کبھی جہنم میں چلے جائیں۔

مَا ضَرَبُوْكَ لَكَ اِلَّا جَدًا لَّدَا
 ان لوگوں نے جو یہ مضمون بیان کیا ہے وہ محض جھگڑے کی وجہ سے۔
 یعنی حق کو باطل سے تمیز کرنے کے لئے نہیں بلکہ محض بیکار جھگڑا کرنے کے لئے انہوں نے عیسیٰؑ کی مثال پیش کی کیونکہ حقیقت میں وہ واقف ہیں کہ محمدؐ ہم سے اپنی پوجا کرانا اور معبود بننا نہیں چاہتے۔

یایہ مطلب ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ آیت مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمِ مِمَّنْ رَّبُّهُ جَانِمْ (عیسیٰؑ) عزیز اور ملائکہ مراد ہی نہیں ہیں آیت میں ما تعبدون کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن یہ عام مخصوص البعض ہے۔
بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿۵۱﴾ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔
خَصِمُونَ سخت جھگڑالو۔ اڑ جانے کے حریص۔ جھگڑے کے عادی۔

حضرت ابوالہامہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہدایت پر ہونے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی مگر (اس وجہ سے کہ) ان کو جدل (جھگڑایا جھگڑے کرنے کی طاقت) ہو گئی (یعنی جن ہدایت یافتہ لوگوں نے باہم جھگڑے کرنے شروع کئے وہ گمراہ ہو گئے) پھر آپ نے آیت مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ تلاوت فرمائی رواہ ابویہ و احمد والترمذی و ابن ماجہ والحاکم فی المستدرک۔

إِنَّ هُوَ الْأَعْبَدُ الْأَعْمَنَّا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵۲﴾ عیسیٰؑ تو محض ایک بندے ہیں جن پر ہم نے فضل کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لئے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا۔
إِنَّ هُوَ الْأَعْبَدُ یعنی عیسیٰؑ خدا کے بیٹے نہیں تھے بندے تھے۔
أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ یعنی نبوت اور قرب کی نعمت سے ہم نے ان کو نوازا تھا۔

وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵۲﴾ یعنی ہم نے ان کو عجیب انسان بنایا کہ دوسری کہلو توں کی طرح ان کا قصہ بھی عجیب ہو اور بنی اسرائیل کے لئے ان کے واقعہ کو عبرت آفریں کر دیا جس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی تھی کہ اللہ بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُمْ مَّثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵۳﴾ اور اگر ہم چاہتے تو ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے کہ وہ زمین پر یکے بعد دیگرے رہا کرتے۔
لَجَعَلْنَاهُمْ مَّثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵۳﴾ یعنی انسانوں میں سے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تم کو ہلاک کر دیتے اور تمہاری جگہ ملائکہ کو مقرر کر دیتے۔

يَخْلُقُونَ یعنی تمہارے قائم مقام ہو جاتے زمین پر آباد ہو جاتے اور میری عبادت و اطاعت کرتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ بعض بعض کے جانشین ہوتے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عیسیٰؑ کا واقعہ اگرچہ تعجب آگیا ہے لیکن اس سے بڑھ کر اچھا پیدا کرنے والے واقعات پیدا کرنے پر قادر ہیں اور فرشتے تم جیسی مخلوق ہیں ان کی پیدائش بسلسلہ تولید و تاسل بھی ہو سکتی ہے (ایسا ممکن ہے) اور بطور ایجاد بھی (جیسا کہ اب ہے) ان کو استحقاق الوہیت کس طرح ہو سکتا ہے اور ان کی نسبیت اللہ کی طرف کیسے ہونا ممکن ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا فِيهَا دَابَّعُونَ ﴿۵۴﴾ اور وہ (عیسیٰؑ) قیامت کے یقین کا ذریعہ ہیں تو تم لوگ اس (کی صحت) میں شک ہرگز نہ کرو اور میرے پیچھے پیچھے چلو۔

یعنی عیسیٰؑ کا نزول قیامت کی علامات میں سے ہے ان کے نزول سے قیامت کا قریب ہونا معلوم ہو جائے گا۔
حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب ابن مریمؑ تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ رواہ الشیخان فی الصحیحین۔

حضرت حذیفہؓ بن اسید غفاری کا بیان ہے کہ ہم لوگ کچھ باہم گفتگو کر رہے تھے اتنے میں حضور والا برآمد ہوئے اور فرمایا تم لوگ کیا تذکرہ کر رہے تھے صحابہ نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے فرمایا قیامت سے پہلے جب تک دس نشانیاں دکھائی نہ دی جائیں گی قیامت نہیں آئے گی اس کے بعد آپ نے (دس چیزوں کا) ذکر کیا نمبر (۱)۔ دھواں۔ (۲) دجال، (۳) ابابہ الارض (۴) مغرب سے آفتاب کا طلوع (۵) عیسیٰؑ ابن مریمؑ کا نزول۔ (۶) یاجوج ماجوج کا خروج۔ (۷) زمین کا تین

جگہ وحشا مشرق میں۔ (۸) مغرب میں۔ جزیرہ العرب میں۔ ایک اکامین سے نکلتا جو لوگوں کو ہنکا کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ دسویں علامت ایک ہوا ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں جا پھینکے گی۔ رواہ مسلم۔

حضرت نواس بن سمان کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دجال کا ایک طویل بیان میں ذکر فرمایا دجال کے قصہ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ صبح ابن مریم کو بھیجے گا آپ دمشق کے مشرقی جانب منارہ بیضاء کے قریب دوزر د کپڑے پہنے دو فرشتوں کے بازوؤں کا سہارا لے اتریں گے جب سر نیچے جھکائیں گے تو سینے کے قطرے چاندی کے موتیوں کی طرح ٹپکیں گے اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو (بھی) چاندی کے موتی لڑھک کر گریں گے۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عنقریب تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل ہو کر اتریں گے صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ کو ساقط کر دیں گے مال بھائیں گے یہاں تک کہ کوئی مال قبول نہیں کرے گا اس وقت ایک سجدہ دنیا اور تمام سامان دنیا سے بہتر ہوگا (نہیں)

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابن مریم حاکم عادل بن کر ضرور اتریں گے صلیب کو بلاشبہ توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ساقط کریں گے اور لونٹیوں کو (یونہی ناکارہ بنا کر) چھوڑ دیں گے ان سے کام نہیں لیا جائے گا۔ آپس کا بغض دور کر دیں گے اور مال لینے کے لئے لوگوں کو بلوائیں گے لیکن کوئی مال قبول نہیں کرے گا۔

مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا امیر (عیسیٰؑ) آئے گا آپ ہم کو نماز پڑھائے عیسیٰؑ اس امت کی عزت و عظمت کے پیش نظر کہیں گے (آج) تم میں سے ہی بعض بعض کے امیر ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے حضرت عیسیٰؑ بیت المقدس جائیں گے اس وقت لوگ عصر کی نماز میں ہوں گے امام حضرت عیسیٰؑ کی آہٹ پا کر پیچھے کوہٹے گا حضرت عیسیٰؑ اس کو آگے بڑھائیں گے اور شریعت محمدی کے مطابق (خود بھی) نماز پڑھیں گے خنزیر کو قتل کریں گے صلیب کو توڑیں گے یہودیوں اور عیسائیوں کے عبادت خانوں کو منہدم کر دیں گے اور سوائے ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لے آئیں گے باقی عیسائیوں کو قتل کریں گے۔

حسن اور اہل تفسیر کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلْاَسَافَةِ میں انہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے یعنی قرآن علم قیامت ہے اس نے قیامت کے احوال اور ہولناکیاں تم کو بتائی ہیں۔

فَلَا تَحْمُرْنَ بَہَا یعنی جب عیسیٰؑ کی پیدائش قیامت برپا ہونے پر دلالت کر رہی ہے تو اب تم کو جو قیامت میں شک نہ ہونا چاہئے حضرت ابن عباسؓ نے لائحہ عمل بھارتیہ کیا تم لوگ قیامت کی تکذیب نہ کرو۔ واتبعون (یہ اللہ کے کلام کا ہی حصہ ہے) یعنی میری ہدایت یا میری شریعت پر چلو یا میرے رسول کی اتباع کرو۔ بعض نے کہا یہ رسول اللہ ﷺ کا کلام ہے اس صورت میں لفظ قل محذوف ماننا پڑے گا یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میرا اتباع کرو۔

هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ وَلَا يَصْنَعُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا اَنۡہٗ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِیۡنٌ ۝

یہ سیدھا راستہ ہے اور شیطان تم کو (اس راستہ سے) کہہ رو کے (یعنی تم شیطان کے برکانے سے اس راہ کو مت چھوڑو) بلاشبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

ہذا یہ راستہ جس کی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں۔

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ سیدھا راستہ ہے اس پر چلنے والا کبھی گمراہ نہ ہوگا۔

عَدُوٌّ مُّبِیۡنٌ کھلا ہوا دشمن ہے تم کو جنت سے نکلوانے کا سبب بنا اور مصائب کے گھر میں تمہارے آنے کا موجب ہو اور

اب بھی اتباع حق سے تم کو روک رہا ہے اور جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ عِیْسٰی بِالْبَیِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکُمْ بِالْحِکْمَةِ وَلَا یَتِّیۡنَ لَکُمْ بَعْضُ الَّذِیۡ

نَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۳۷ إِنَّ اللَّهَ هُوَ سَرِيبٌ وَ سَرِيبٌ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝۳۸

اور جب عیسیٰؑ معجزے لے کر آئے تو انہوں نے (لوگوں سے) کہا میں تمہارے پاس سمجھ کی باتیں لے کر آیا ہوں اور (اس لئے آیا ہوں) کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم سے کھول کر بیان کر دوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہلاؤ بیشک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی تو تم اسی کی عبادت کر دیکر سیدھا راستہ ہے۔

البینات یعنی معجزات یا انجیل کی آیات یا واضح احکام۔
الذی نَخْتَلِفُونَ فِيهِ حضرت موسیٰؑ کے بعد میل نفسانی کے زیر اثر یہودیوں کے اکثر فرقے بن گئے جب حضرت عیسیٰؑ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو غلط عقائد سے روکا اور راہ حق پر چلنے کی ہدایت کی۔

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہودی اکثر فرقوں میں بٹ گئے اور نصاریٰ کے بہتر فرقے ہو گئے اور میری امت تمہارے فرقوں میں بٹ جائے گی رواہ ابوداؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ۔

زجاج نے کہا حضرت عیسیٰؑ جو چیز انجیل میں لے کر آئے وہ یہودیوں کے اختلافی مسائل کا ایک حصہ تھا اور انجیل کے علاوہ جو کچھ آپ نے فرمایا (یعنی مواظ) وہی تھا جس کی یہودیوں کو ضرورت تھی۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ سبب ہے حضرت عیسیٰؑ کا پر حکمت تعلیم کا لانا حصول تقویٰ کا سبب ہے۔
واطيعون یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ میں تم کو پہنچا رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ فاعبدوه اسی کی پوجا کرو کسی اور کی پرستش نہ کرو۔

هذا یعنی توحید اور شرعی احکام کی پابندی یہ حضرت عیسیٰؑ کے کلام کا تہہ ہے یا اللہ کا فرمان ہے۔
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلًا لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ ۝۳۹
سو مختلف گروہوں نے (اس بارے میں) باہم اختلاف ڈال لیا سو ان ظالموں کے لئے ایک دردناک عذاب کی بڑی خرابی ہے۔

لاحزاب مختلف گروہ۔ من بینہم یعنی امت عیسیٰؑ میں سے
مندرجہ بالا حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ امت عیسیٰؑ بہتر فرقوں میں بٹ گئی یا من بینہم سے یہودیوں اور عیسائیوں کا مجموعہ مراد ہے۔ قَوْلًا پس بڑی ہلاکت (اور خرابی) ہے۔
لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے خواہشات کی پیروی کر کے اور کتاب و سنت کو ترک کر کے خود اپنے لو پر ظلم کیا۔

مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ یعنی آتش جنم
حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قدم بقدم میری امت پر وہی بات آئے گی جو بنی اسرائیل پر آئی اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے علی الاعلان اپنی ماں سے زنا کیا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا کرے گا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی کہ سواء ایک فرقہ سے سب فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ (برحق نجات یافتہ) کو نسا گروہ ہو گا فرمایا جو اس راستہ پر چلتا ہو گا جس پر میں اور میرے صحابی ہیں۔ رواہ الترمذی

احمد اور ابوداؤد نے بروایت معاویہؓ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بہتر فرقے دوزخ اور ایک جنت میں جائے گا یہ فرقہ جماعت (کا) ہو گا۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ كَانَتْ هُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۴۰ الْأَجَلُ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝۴۱ يُعْبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝۴۲ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْآيَاتِ وَكَانُوا

مُسْلِمِينَ ﴿۱۹﴾

یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے کہ وہ ان پر دفعۃً آپڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تمام (دنوی) دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ پھر خدا نے ڈرنے والوں کے (اہل ایمان کو حق تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی) اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو گے یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور (ہمارے) فرمانبردار تھے۔

ہل یبظرون یعنی قریش یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا منتظر نہیں ہیں مگر قیامت کے ناگہاں آپڑنے کے مطلب یہ کہ قیامت تو بہر حال یقیناً آئے گی اب گویا یہ لوگ اس کے آنے کے منتظر ہیں۔

الا المتقین مکر وہ دوست جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں بغوی نے اس آیت کے ذیل میں حضرت علی کا ارشاد نقل کیا ہے آپ نے فرمایا دو دوست مومن اور دو دوست کافر ہوتے ہیں ایک مومن مر جاتا ہے وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب فلاں شخص مجھے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کرنے کا مشورہ دیتا تھا مجھے نیک کام کرنے کا حکم دیتا تھا اور برے کام سے روکتا تھا وہ مجھ سے کہتا تھا کہ ایک دن مجھے تیرے سامنے آنا پڑے گا اے میرے رب میرے بعد تو اس کو گمراہ نہ کر دیتا اور جیسے تو نے مجھے راہ راست پر چلنے کی توفیق دی ایسے ہی اس کو بھی ہدایت پر قائم رکھنا اور جس طرح تو نے میری عزت افزائی کی اسی طرح اس کی بھی عزت افزائی کرنا جب اس کا دوست مر جاتا ہے تو اللہ دونوں کو یکجا کر کے فرماتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو چنانچہ ہر ایک دوسرے کے متعلق کہتا ہے یہ اچھا بھائی ہے اچھا دوست ہے اچھا ساتھی ہے۔

اور جب دونوں کافر دوستوں میں سے ایک مر جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب فلاں شخص مجھے تیری اور تیرے رسول کی طاعت سے منع کرتا تھا برے کام کرنے کا مشورہ دیتا تھا اور اچھے کام سے روکتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے تیرے پاس آنا نہیں ہے۔ وہ برا بھائی برا دوست اور برا ساتھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ لوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میری عظمت و بزرگی کے ساتھ باہم دوستی کرنے والے کہاں ہیں آج میں ان کو اپنے سایہ میں لوں گا آج میرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر اللہ کے واسطے دو بندے باہم محبت کرنے والے ہوں ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں۔ اللہ قیامت کے دن دونوں کو یکجا کر دے گا اور فرمائے گا یہی وہ شخص ہے جس سے تو میرے لئے محبت کرتا تھا۔ (رواہ البیہقی شعب الایمان)

یا عباد یہ جملہ مستحق ہے یقول قتل محذوف ہے یعنی اللہ ان تقویٰ رکھنے والے دوستوں سے فرمائے گا اے میرے بندو آج نہ تم کو کوئی خوف ہے نہ غمگین ہو گے۔

معمر بن سلیمان نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا۔ معمر کے باپ نے کہا میں نے سنا ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ہر ایک گھبرایا ہوا ہوگا۔ اس وقت (اللہ کی طرف سے) ایک منادی ندا دے گا۔ یا عباد لا خَوْفٌ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ یہ سکر لوگوں کو کچھ امید بندھے گی لیکن فوراً ہی منادی اس کے بعد کہے گا اَللّٰہِیْنَ اٰمِنُوْا بِاٰیَاتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِیْنَ یہ سن کر سوائے اطاعت گزار مومنوں کے سب مایوس ہو جائیں گے۔

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُکُمْ تُحْبَرُونَ ﴿۲۰﴾
خوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔

ازواجکم یعنی تمہاری مومن عورتیں۔
تحبرون یعنی اتنی خوشی پاؤ گے کہ اس کا اثر چہروں سے نمودار ہو گا اس مطلب یہ تبخون حبار سے مشتق ہو گا اور حبار کا معنی ہے اثر۔ نشان۔ یا تجربون کا ترجمہ ہے تم آراستہ کئے جاؤ گے سجائے جاؤ گے اس وقت خبر دن کا مادہ جر ہو گا اور جر کا معنی ہے

زینت۔ خوبصورتی میاں کا ترجمہ ہے تمہاری پوری پوری عزت افزائی کی جائے گی۔

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَابٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَآثِرُ النَّفْسِ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٦٠﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا
تَأْكُلُونَ ﴿٦٢﴾

ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے اور وہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کو دل چاہے گا اور جن سے آنکھیں لذت یاب ہوں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور (ان سے کہا جائے گا) یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیئے گئے اپنے (نیک) اعمال کے بدلہ میں اور تمہارے لئے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھا رہے ہو۔

بطاف علیہم یعنی غلمان جو ہمیشہ ہی امرور ہیں گے۔ اہل جنت کے لئے بڑے بڑے پیالوں اور کوزوں کا دور کریں گے۔ صحاف صفحہ کی جمع ہے صفحہ بڑے پیالے کو کہتے ہیں۔ اکواب کوب کی جمع ہے۔ کوب کوزہ یعنی ایسا گول برتن جس کا گلا بھی مدور ہو اور قبضہ نہ ہو۔

یعنی ہر شخص کو جنت میں وہ چیز ملے گی جس کا وہ خواستگار ہو گا۔ صوفی طلبگار ہے ایسے وصل کا جس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور ایسے دیدار کا جو کبھی غائب نہ ہو چنانچہ یہ نعمت حاصل ہوگی صوفیہ کے علاوہ دوسرے لوگ جو جنت کی نعمتوں کے خواستگار ہوں گے ان کو وہ نعمتیں ملیں گی۔

بخاری نے حضرت عبدالرحمن بن سابط کی روایت سے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں کیا جنت میں گھوڑے ملیں گے۔ فرمایا۔ اگر اللہ تم کو جنت میں داخل کر دے پھر تم چاہو کہ سرخ یا قوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اڑ کر جنت کے اندر جہاں جانا چاہو پہنچ جاؤ تو ایسا کر سکو گے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اونٹ کو پسند کرتا ہوں کیا جنت میں اونٹ ملیں گے فرمایا اے اعرابی اگر اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا تو تجھے وہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تیرا دل چاہے گا اور آنکھوں کو جس سے فرحت حاصل ہوگی۔

ترمذی اور بیہقی نے حضرت بردہ کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ طبرانی اور بیہقی نے صحیح سند سے حضرت عبدالرحمن بن ساعدہ کی وساطت سے اور ترمذی نے حضرت ابویوب کے حوالہ سے یہ حدیث نقل کی ہے لیکن اس روایت میں صرف گھوڑوں کا (سوال میں) تذکرہ ہے (اونٹوں کا نہیں ہے)

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ابن ابی حاتم نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر دوزخی کو اس کا جنت والا مقام (یعنی وہ مقام کہ اگر وہ مومن ہوتا تو اس کو وہ مقام ملتا) دکھادیا جائے گا تاکہ اس کو حسرت ہو اس وقت وہ کہے گا۔ کَوَاْنَ اللّٰهُ هَذَا بِنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (اگر اللہ مجھے ہدایت یاب بناتا تو میں متقیوں میں ہو جاتا۔ اور ہر جنتی کو اس کا دوزخ والا مقام (یعنی وہ مقام کہ اگر وہ مومن نہ ہوتا تو اس مقام میں ہوتا) دکھادیا جائے گا تاکہ وہ شکر کرے۔ جنتی بطور شکر کہے گا۔

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَاَنَا اللّٰهُ یہ بھی حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر شخص کا ایک گھر جنت میں اور ایک گھر دوزخ میں ہے کافر کے جنت والے مکان کا مومن وارث ہو گا۔ یہی مطلب ہے آیت وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کا۔

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ بزار اور طبرانی نے بیان کیا کہ حضرت ثوبان نے فرمایا میں نے خود حضور اقدس ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ جنتی جس پھل کو توڑے گا اس کی جگہ دوسرا پھل دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔

بزار نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے جب آدم کو جنت سے نکالا

توان کو بطور توشہ کچھ جنت کے پھل بھی دیدے اور ہر ایک کے اوصاف بھی بتادیئے تو یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں سے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ تعمیر پذیر نہیں ہیں۔

ابن ابی الدنیا کا بیان ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ شام میں تھے لوگوں نے جنت کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا جنت کا ایک خوشہ (انتا بڑا ہو گا جتنی مسافت) یہاں سے صنعاء (یمن) تک ہے۔

ابن ابی الدنیا نے کہا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جنت کے پھلوں میں سے ایک ایک پھل کی لمبائی بارہ ہاتھ ہوگی اور ان کے اندر حشلی نہیں ہوگی۔

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۵۶﴾
کافر (دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔

المجرمین یعنی کچے مجرم مراد ہیں کافر کیونکہ مومنوں کے مقابل مجرموں کا ذکر کیا گیا ہے اس لئے مجرموں سے کافر مراد ہیں۔

لَا يَفْتَرِعْنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۵۷﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿۵۸﴾
ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور وہ عذاب میں پڑے ہوں گے (رہائی سے) ناامید ہوں گے اور ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے بلکہ وہ خود اپنے لو پر ظلم کرنے والے ہیں۔

وَنَادُوا إِلَيْكَ لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ ﴿۵۹﴾
مالک تمہارا رب (موت دے کر) ہمارا کام ہی تمام کر دے مالک کے گاتم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔

ملک دوزخ کا داروغہ
لیقض تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ یعنی ہم مر جائیں اور اس عذاب سے راحت پالیں۔

قال الله فرمائیے گا یا ایک ہزار برس کے بعد مالک کے گا۔
إِنَّكُمْ مَكِثُونَ تم کو عذاب میں گرفتار رہنا ہے موت سے تم کو رہائی نہیں ملے گی (یعنی ہمیشہ عذاب میں رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی)

ابن جریر ابن ابی حاتم، ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک ہزار برس تک مالک ان کو جواب نہیں دے گا۔ ہزار برس کے بعد کہے گا۔ انکم مکثون

ہنا، طبرانی، ابن ابی حاتم، حاکم بیہقی اور عبد اللہ بن احمد نے زوائد الزبد میں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ کا قول نقل کیا ہے کہ دوزخی مالک کو پکاریں گے اور کہیں گے یٰمَلِکُ لَیْقِضْ عَلَیْنَا رَبُّکَ مالک چالیس برس تک ان کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ یونہی چھوڑے رکھے گا پھر جواب دے گا تو کہے گا إِنَّکُمْ مَكِثُونَ اس کے بعد وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَیْنَا شِقْوَتُنَا وَکُنَّا قَوْمًا ضَالِّیْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اے ہمارے رب ہم پر ہماری بد بختی غالب آگئی اور ہم گمراہ قوم تھے۔ اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دے (اور دنیا میں بھیج دے) اگر ہم دوبارہ ایسی حرکت کریں تو بیشک مجرم ہیں ان کو دنیا کی (عمر کی) دو گنی مدت کے برابر کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر جواب دے گا تو فرمائے گا اِحْسِنُوا فِیْهَا وَلَا تَکَلِّمُوْنَ چنانچہ وہ لوگ پھر کوئی بات نہیں کریں گے۔

سعید بن منصور اور بیہقی نے محمد بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ دوزخی پانچ بار دعائیں کریں گے۔ چار دعاؤں کا تو اللہ جواب دیدے گا اور پانچویں دعا کے بعد پھر وہ دعائیں نہیں کریں گے۔ چار دعاؤں کا تو اللہ جواب دیدے گا اور پانچویں دعا کے بعد پھر وہ کبھی کوئی کلام نہیں کریں گے۔ دوزخی کہیں گے رَبَّنَا اٰمَنَّا اٰتٰتٰیْنِ وَاحْبَبْنَا اٰتٰتٰیْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰی خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِیْلِ اس جواب میں اللہ فرمائے گا ذٰلِکُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دَعٰی اللّٰهَ وَحَدَّہٗ کَفَرْتُمْ وَاِنْ یُّشْرِکْ بِہٖ

سعید بن منصور اور بیہقی نے محمد بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ دوزخی پانچ بار دعائیں کریں گے۔ چار دعاؤں کا تو اللہ جواب دیدے گا اور پانچویں دعا کے بعد پھر وہ کبھی کوئی کلام نہیں کریں گے۔ دوزخی کہیں گے رَبَّنَا اٰمَنَّا اٰتٰتٰیْنِ وَاحْبَبْنَا اٰتٰتٰیْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰی خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِیْلِ اس جواب میں اللہ فرمائے گا ذٰلِکُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دَعٰی اللّٰهَ وَحَدَّہٗ کَفَرْتُمْ وَاِنْ یُّشْرِکْ بِہٖ

سعید بن منصور اور بیہقی نے محمد بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ دوزخی پانچ بار دعائیں کریں گے۔ چار دعاؤں کا تو اللہ جواب دیدے گا اور پانچویں دعا کے بعد پھر وہ کبھی کوئی کلام نہیں کریں گے۔ دوزخی کہیں گے رَبَّنَا اٰمَنَّا اٰتٰتٰیْنِ وَاحْبَبْنَا اٰتٰتٰیْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰی خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِیْلِ اس جواب میں اللہ فرمائے گا ذٰلِکُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دَعٰی اللّٰهَ وَحَدَّہٗ کَفَرْتُمْ وَاِنْ یُّشْرِکْ بِہٖ

سعید بن منصور اور بیہقی نے محمد بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ دوزخی پانچ بار دعائیں کریں گے۔ چار دعاؤں کا تو اللہ جواب دیدے گا اور پانچویں دعا کے بعد پھر وہ کبھی کوئی کلام نہیں کریں گے۔ دوزخی کہیں گے رَبَّنَا اٰمَنَّا اٰتٰتٰیْنِ وَاحْبَبْنَا اٰتٰتٰیْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰی خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِیْلِ اس جواب میں اللہ فرمائے گا ذٰلِکُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دَعٰی اللّٰهَ وَحَدَّہٗ کَفَرْتُمْ وَاِنْ یُّشْرِکْ بِہٖ

سعید بن منصور اور بیہقی نے محمد بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ دوزخی پانچ بار دعائیں کریں گے۔ چار دعاؤں کا تو اللہ جواب دیدے گا اور پانچویں دعا کے بعد پھر وہ کبھی کوئی کلام نہیں کریں گے۔ دوزخی کہیں گے رَبَّنَا اٰمَنَّا اٰتٰتٰیْنِ وَاحْبَبْنَا اٰتٰتٰیْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰی خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِیْلِ اس جواب میں اللہ فرمائے گا ذٰلِکُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دَعٰی اللّٰهَ وَحَدَّہٗ کَفَرْتُمْ وَاِنْ یُّشْرِکْ بِہٖ

سعید بن منصور اور بیہقی نے محمد بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ دوزخی پانچ بار دعائیں کریں گے۔ چار دعاؤں کا تو اللہ جواب دیدے گا اور پانچویں دعا کے بعد پھر وہ کبھی کوئی کلام نہیں کریں گے۔ دوزخی کہیں گے رَبَّنَا اٰمَنَّا اٰتٰتٰیْنِ وَاحْبَبْنَا اٰتٰتٰیْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰی خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِیْلِ اس جواب میں اللہ فرمائے گا ذٰلِکُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دَعٰی اللّٰهَ وَحَدَّہٗ کَفَرْتُمْ وَاِنْ یُّشْرِکْ بِہٖ

تَوَمِّنُوا قَالُوا لَكُمْ لِّلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ پھر اہل جہنم کہیں گے۔ رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ جواب میں فرمائے گا۔ قَدْ ذُقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر روزِ قیامت کہیں گے رَبَّنَا أَخْرِزْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَّحِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ اللہ جواب میں فرمائے گا۔ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَالِكُمْ مِّنْ ذَوَالِ پھر روزِ قیامت کہیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ اللہ جواب میں فرمائے گا۔ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا تَذْكُرُ فِيهِ مَن تَذْكُرُوا جَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن تَنْصِيرٍ پھر روزِ قیامت کہیں گے رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اللہ جواب میں فرمائے گا اخْسِنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ اس کے بعد وہ کوئی بات نہیں کریں گے۔

لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ الْكُفْرَ لَلْحَقِّ كِرْهُونَ ۝
تمہارے پاس پہنچایا لیکن تم میں سے اکثر آدمی بچے دین سے نفرت کرتے تھے۔
بالحق یعنی پیغمبر بھیج کر اور کتابیں اتار کر دین حق تم کو پہنچایا۔
اگر قال کی ضمیر اللہ کی طرف راجع قرار دی جائے تو یہ آیت اللہ کے مقولہ کا تتمہ ہوگی۔ ورنہ یہ اللہ کی طرف سے روزِ خیوں کو جواب ہو گا گویا فرشتوں کے جواب کے بعد اللہ خود یہ فرمائے گا۔
کرہون یعنی سچا دین اور اس کا اتباع تمہارے نفسانی میلان کے خلاف تھا اس لئے تم میں سے اکثر لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔

أَمْ أَمْرُكُمْ أَمْ أَنَا مُبْرَمُونَ ۝
سو ہم نے بھی ایک انتظام درست کیا ہے۔
اَمْ بمعنی بل کے ہے اور منقطع ہے۔

أَنزِلْنَا لِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ کے خلاف کوئی مضبوط خفیہ تدبیر کی ہے یا یہ مطلب ہے کہ حق کی تکذیب و تردید کی کوئی پوشیدہ اسکیم بنا رکھی ہے اور صرف حق سے نفرت پر بس نہیں کیا ہے۔
فَأَنَا مُبْرَمُونَ یعنی ہم نے بھی ان کو سزا دینے کی تدبیر درست کر لی ہے۔

ابن جریر نے محمد بن کعب قرظی کی روایت سے لکھا ہے کہ کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان تین آدمی جمع ہوئے دو قریشی تھے اور ایک شہیر یا دو ثقفی تھے اور ایک قریشی ایک بولانم لوگوں کے خیال میں کیا خدا ہمارا کلام سننا ہے دوسرے نے کہا جب تم چلا کر بات کرو تو سننا ہے اور چپکے چپکے بات کرو تو نہیں سننا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَئِبُونَ ۝
کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی (دلوں میں) چھپی ہوئی باتیں اور سرگوشیاں نہیں جانتے حالانکہ ہمارے بھیجے ہوئے کارندے ان کے پاس (ہر وقت موجود) ہیں لکھ رہے ہیں۔

أَمْ يَحْسَبُونَ أَمْ مَنطَلَعِ بمعنی بل ہے انکار اور کلام سابق سے اعراض کو ظاہر کر رہا ہے۔ سِرَّهُمْ یعنی دل کی باتیں۔ نَجْوَاهُمْ یعنی باہم سرگوشیاں کرنا۔
رُسُلْنَا یعنی ملائکہ جو آدمیوں کے اقوال و اعمال و اسرار کی نگہداشت کرنے پر مامور ہیں۔ لَدَيْهِمْ یعنی ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں الگ نہیں ہوتے۔

فَلْإِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ لَذَلٌّ فَإِنَّا آتَوْنَ الْعَذَابَ ۝
اگر (خدا) رحمن کے کوئی اولاد ہو تو سب سے اول اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں۔
أَوَّلُ الْعَبِيدِ یعنی تم سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں نبی خوب واقف ہے کہ اللہ کے لئے کون سا وصف

زیادہ ہے اور کوئی صفت نامناسب ہے اور کس کی عظیم واجب ہے اس کا علم پیغمبر سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا پس اگر خدا کا کوئی بیٹا ہو تا تو سب سے پہلے پیغمبر اس کی تعظیم کرتا جو شخص والد کی تعظیم کرتا ہے وہ والدہ کی ولاد کی بھی تعظیم ضرور ہی کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

فاطمہؓ میرا نکلا ہے جو چیز اس کو بے چین کرتی ہے مجھے بھی بے چین کر دیتی ہے۔

دوسری روایت میں آیا ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ رواہ البخاری عن مسعود۔

آیت میں بلیغ ترین اسلوب ادا کے ساتھ خدا کے صاحب ولاد ہونے اور (مفروضہ) اولاد کے معبود ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ آیت سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا (بلکہ مترشح بھی نہیں ہوتا) کہ خدا کا بیٹا ہونا جائز ہے اور خدا زادے کا معبود ہونا ممکن ہے کیونکہ محال محال کو مستلزم ہو سکتا ہے اس نظریہ کے تحت خدا کا بیٹا ہونا چونکہ محال ہے اس لئے اس کا معبود ہونا بھی ضروری الاستحالیہ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں آیا ہے کَوْنًا فِيْهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا دونوں آیتوں میں فرق یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ لو ہے جو شرط و جزا دونوں کی نفی کر رہا ہے اور آیت مندرجہ بالا میں لفظ ان ہے جو محض شرط کے لئے ہے اس سے طرفین (یعنی آیت کے جز اول اور جز دوم) کی نہ نفی پر دلالت ہو رہی ہے۔ نہ اس کے خلاف (یعنی ثبوت طرفین) پر۔

آیت کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو خدا کے صاحب ولاد ہونے کا انکار کر رہے ہیں تو اس انکار کی بنیاد کوئی ذاتی مخالفت نہیں (کہ خدا کے بیٹے سے آپ کو عناد ہو اس لئے آپ انکار کر رہے ہوں) بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی خدا زادہ ہو تا تو آپ اس کا اعتراف سب سے پہلے کرتے۔

سہری نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے خیال میں اللہ کی ولاد ہے (تو ہوا کرے) میں تو تمام مکہ والوں سے پہلے صرف اللہ کی عبادت کرنے والا اور اس کی توحید کا قائل ہوں یعنی جیسا تم گمان کرتے ہو اس کا میں قائل نہیں ہوں۔ بعض نے کہا عابدین کا معنی ہے آسفین (ناک چڑھانے والے) انکار کرنے والے۔ یعنی میں تمہارے خیال کا سب سے پہلے منکر ہوں۔

بعض نے کہا عبد کا معنی ہے سخت غصہ یعنی (تمہارے عقیدہ اور قول سے) سخت ناراض ہوں مجھے اس بات پر سخت غصہ آتا ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے۔ قاموس میں ہے عبد سخت غصہ سخت لڑائی ندامت نفس کی ملامت، حرص، انکار، عبد بروزن فرج باب سح کے بھی یہ تمام معانی آتے ہیں۔ اس مقام کے مناسب معنی ہیں انکار اور سخت غصہ۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ رحمن کی کوئی ولاد نہیں ہے میں سب سے پہلے اس کی شہادت دیتا ہوں۔ یعنی ان شرطیہ نہیں ہے بلکہ نافیہ ہے اور عابدین کا معنی ہے گواہی دینے والے۔

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۴۱﴾

آسمانوں کا اور زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ (شُرک) لوگ بیان کرتے ہیں۔

یعنی یہ بڑے اجسام اپنے طول بقاء کی وجہ سے جب ان کیفیات و لوازم سے خالی ہیں جو دوسرے سر لچ الصغیر چھوٹے اجسام کی خصوصیت ہیں تو وہ خدا جو ان سب کا خالق اور موجد ہے کس طرح ان آلاتوں سے پاک نہ ہو گا۔

فَذَرَهُمْ خَبْرًا وَيَلْعَبُوا حَتّٰی يَلْقَوْا يَوْمَ صَعْحٰرٍ اَلَّذِیْ یُّوْعَدُوْنَ ﴿۴۲﴾

پس آپ ان کو اسی شغل و تفریح میں رہنے دیجئے یہاں تک کہ ان کو اپنے اسی دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

یَخْوَضُوا یعنی یہود گیوں میں گھسے رہیں۔

یَلْعَبُوا یعنی دنیوی لعلب میں مشغول رہیں۔

یَوْمَئِذٍ الخ یعنی روز قیامت کو پالیں۔

آیت دلالت کر رہی ہے کہ مشرکوں کا قول جہالت اور نفس پرستی پر مبنی تھا اور ان کے دلوں کی سرشت میں جہالت اور باطل پرستی داخل تھی۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۸۵﴾

اور وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی قابل عبادت ہے اور زمین میں بھی قابل عبادت ہے اور وہی بڑی حکمت اور بڑے علم والا ہے۔

یعنی آسمان و زمین میں اسی کی عبادت کی جاتی ہے اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔
لحکیم یعنی انتظام کائنات حکمت کے ساتھ کرنے والا اور مخلوق کی منسلکتوں کو جاننے والا ہے یہ دونوں لفظ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَ كَلَامِ السَّاعَةِ طَالِيهِ مَرْجِعُونَ ﴿۸۶﴾

اور بڑی عالی شان ہے وہ (خدا) جس کی حکومت آسمانوں پر اور زمین پر اور ان دونوں کی درمیانی کائنات پر ہے اور اسی کو قیامت کی بھی خبر ہے اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ یعنی قیامت برپا ہونے کا وقت اسی کو معلوم ہے۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۸۷﴾

اور خدا کے سوا جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ (ان کی) شفاعت کا اعتقاد نہیں رکھیں گے ہاں جن لوگوں نے (کلمہ) حق (یعنی ایمان) کا اقرار کیا تھا اور تصدیق بھی کرتے تھے (ان کو شفاعت کا اعتقاد ہوگا۔

الذین يدعون یعنی بت جن کو کافر پکارتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں

ان دونہ اللہ کے سوا۔ یعنی کافر جو خیال کرتے ہیں کہ بت ان کی شفاعت کریں گے ایسا نہیں ہوگا۔ بتوں کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا۔

الامین شہد بالحق جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اس مطلب پر استثناء منقطع ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ استثناء متصل ہو اور الذین يدعون بن دُونِهِ میں ملائکہ بھی داخل ہوں کیونکہ بعض مشرک ملائکہ کو بھی پوجتے تھے اور ان کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔

وَلِئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۸۸﴾

اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ تم کو کس نے پیدا کیا تو بلاشبہ جواب دیں گے اللہ نے پھر یہ لوگ کدھر لائے پھرے جاتے ہیں۔

وَلِئِنْ سَأَلْتَهُمْ یعنی ان کافروں سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں اگر آپ دریافت کریں۔

لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یعنی بت تو خالق ہو نہیں سکتے ایسا کتنا تو ممکن نہیں اس لئے وہ لامحالہ ہی کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔
فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ یعنی جب یہ اقرار ہے کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا تو پھر اللہ کی عبادت سے رخ موڑ کر دوسروں کی پوجا کی طرف کیسے جا رہے ہیں۔

وَقِيلَ لَهُ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۹﴾ فَا صَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۹۰﴾

اور اس کو رسول کے اس کہنے کی بھی خبر ہے کہ اے میرے رب یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان سے پہلو موڑ لیجئے اور کہہ دیجئے تم کو سلام عن قریب یہ جان لیں

گے۔

وَقِيلَ لِقَائِهِ كَاعْطَفِ السَّاعِدِ ۖ بِهٖ لَعْنَةُ اللَّهِ كَقِيَامَتِ كَالْوَرْنِي كَالْقَوْلِ كَالْعِلْمِ ۖ بِهٖ كَالْمِرَّةِ رَبِّ مَكَّةَ كَالْيَهْ كَافِرٍ
ایمان نہیں لاتے۔

فَاصْفَحْ ۚ لَعْنَةُ اللَّهِ كَقِيَامَتِ كَالْوَرْنِي كَالْقَوْلِ كَالْعِلْمِ ۖ بِهٖ كَالْمِرَّةِ رَبِّ مَكَّةَ كَالْيَهْ كَافِرٍ
وَقُلْ سَلَامٌ لِّمَنْ كَرِهَ ۚ دُوهُمَا رَأَتْهُمُ كَالْمُسْلِمِ ۚ لَعْنَةُ اللَّهِ كَقِيَامَتِ كَالْوَرْنِي كَالْقَوْلِ كَالْعِلْمِ ۖ بِهٖ كَالْمِرَّةِ رَبِّ مَكَّةَ كَالْيَهْ كَافِرٍ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ عَنِ الْقَرِيبِ ۚ لَعْنَةُ اللَّهِ كَقِيَامَتِ كَالْوَرْنِي كَالْقَوْلِ كَالْعِلْمِ ۖ بِهٖ كَالْمِرَّةِ رَبِّ مَكَّةَ كَالْيَهْ كَافِرٍ
اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔

الحمد لله سورة الزخرف کی تفسیر ۲۴ ربیع الاول روز چھار شنبہ ۱۲۰۸ھ کو ختم ہوئی۔

الحمد لله رب العلمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

سورة الدخان

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۵۹ آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حَمْدٌ ۙ وَٱلْكِتَٰبِ الْمُبِیِّنِ ۝

قرآن کی۔

المبین حرام حلال کو ظاہر کرنے والی کتاب۔

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ مُبَرَّکَةٍ

ہم نے ہی برکت والی رات میں اس کو نازل کیا۔
برکت (خیر کثیر) رات میں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اسی رات میں وہ قرآن نازل ہوا جو تمام دینی اور دنیوی منافع کا ضامن ہے اسی رات میں ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مبارک رات سے مراد ہے شب قدر۔

قنادہ اور ابن زید کا یہی قول ہے دونوں بزرگوں کا بیان ہے کہ شب قدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا پھر بیس سال میں حضرت جبریل کی وساطت سے تھوڑا تھوڑا رسول اللہ ﷺ پر اتارا گیا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نصف شعبان کی رات مراد ہے مگر یہ خیال غلط ہے اللہ نے خود فرمایا ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ أُنزِلَ فِیْهِ الْقُرْآنُ لَوْ دُوسَرِیْ آیت میں آیا ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ (اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہے)

قاسم بن محمد نے بوساطت اب عن جد بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نصف شعبان کی رات کو اللہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ہر شخص کو بخش دیتا ہے سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو یا وہ مشرک ہو۔ رواہ البغوی اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ قرآن کا نزول نصف شعبان کی رات میں ہوا۔

إِنَّا كُنَّا مُنذِرِیْنَ ۝

فِیْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِیْمٍ ۝

بے شک (قرآن میں) ہم (عذاب سے) ڈرانے والے ہیں۔

اس رات میں ہر پر حکمت یا محکم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے
آیت بتا رہی ہے کہ قرآن شب قدر کی برکات میں بہت بڑی برکت ہے اور شب قدر میں پر حکمت محکم امور کا فیصلہ ہوتا ہے اس لئے قرآن کا نزول بھی اسی رات میں ہوا۔

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ شب قدر میں آئندہ سال میں ہونے والے تمام واقعات لوح محفوظ سے نقل کر لئے جاتے ہیں خیر و شر، رزق اور معیاد زندگی یعنی موت یہاں تک کہ یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس سال حج کرے گا۔
حسن مجاہد اور قنادہ نے کہا ماہ رمضان کے اندر شب قدر میں ہر (ایک کی) موت عمل، پیدائش رزق اور آئندہ سال کے اندر ہونے والے واقعات کا قطعی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

عکرمہ نے کہا نصف شعبان کی رات میں سال بھر کے سارے امور کا فیصلہ قطعی کر دیا جاتا ہے زندوں کو مردوں سے الگ لکھ دیا جاتا ہے پھر زندوں مردوں میں کمی بیشی نہیں کی جاتی۔

بغوی نے لکھا ہے کہ محمد بن میسرہ اخفش نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شعبان تک کی ساری موتوں کا قطعی

فیصلہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ بعض لوگ نکاح کرتے ہیں ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں حالانکہ ان کے نام (زندوں کی فرست سے) نکل چکے ہوتے ہیں (یعنی سہل کے ختم ہونے تک وہ مر جاتے ہیں) ابو النضی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ سب فیصلے کر دیتا ہے اور شب قدر میں وہ فیصلے ان کے کارندوں کے سپرد کر دیتا ہے۔

اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۚ حکم ہو کر ہمارے پاس سے۔

اس امر سے مراد ہے وہ امر جو ہماری حکمت کے مطابق ہماری طرف سے پیدا ہوتا ہے یا امر سے مراد ہے حکم اس صورت میں یفرق کیا فعل محذوف کا مفعول مطلق ہو گا۔

اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ⑤ ہم ہی (پیغمبروں کو) بھیجنے والے ہیں۔ یعنی ہمارا ضابطہ ہی یہ ہے کہ ہم بندوں کو عذاب سے ڈراتے ہیں اور پیغمبروں کو کتابیں دے کر بھیجتے ہیں۔ اسی لئے ہم نے قرآن نازل کیا۔

رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ آپ کے رب کی رحمت کے سبب سے

اس جگہ لفظ رب بتا رہا ہے کہ پیغمبروں کو بھیجا اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے (بندوں کا خدا پر حق لازم نہیں ہے) حضرت ابن عباسؓ نے تشریحی مطلب اس طرح بیان کیا ہم پیغمبروں کو بھیجنے والے ہیں اپنی مخلوق پر مہربانی کے زیر اثر اور کافروں پر عذاب نازل کرنے کے لئے۔

اِنَّكَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑥ بلاشبہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی بندوں کے اقوال کو سنتا اور ان کے احوال کو جانتا ہے یہ جملہ ربوبیت کو ثابت کر رہا ہے رب ہونے کا استحقاق اسی کو ہے جس کے اندر یہ اوصاف ہوں۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ جو آسمانوں کا اور زمین کا اور دونوں کی درمیانی کائنات کا رب ہے۔

رب السموات ركب سے بدل ہے۔

اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ⑦ اگر تم یقین کرنے والے ہو۔

جزاء محذوف ہے یعنی اگر تم اہل یقین ہو تو یقین کرو یا یہ مطلب ہے کہ جب تم اللہ کو آسمان و زمین کا خالق کہتے ہو تو دل سے اس کو مانو اور یقین کرو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يَحْيٰى وَ يُمِيتُ ۚ رَبُّكُمْ وَاَبَاكُمْ اَلَا قَلِيْنٌ ⑧ اس کے سوا کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں ہے (کیونکہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں) وہی زندگی دیتا ہے اور وہی زندگی لیتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے (جیسا کہ تم مشاہدہ کر رہے ہو)

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُوْنَ ⑨ (ان کو یقین نہیں) بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔

یعنی یہ یقین نہیں کرتے بلکہ قیامت کے آنے یا قرآن کی صداقت میں ان کو شک ہے قرآن کا مذاق بناتے اور آپ سے استہزاء کرتے ہیں۔

فَاَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ⑩ يَغْشَى النَّاسَ ۚ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيمٌ ⑪ سو آپ انتظار کیجئے اس دن کا جب آسمان کی طرف نظر آنے والا دھواں پیدا ہو گا۔ سب لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہو گا۔

فاروق رسول اللہ ﷺ کو خطاب ہے دھواں سے کون سا دھواں مراد ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ، اور حسنؓ کا قول ہے کہ یہ دھواں قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہو گی۔ ابن جریر، ثعلبی اور بنو ی نے حضرت حذیفہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے اول

(قیامت کی) نشانی دھواں اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول اور ایک آگ ہوگی جو عدن کے کسی غار سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہٹا کر لے جائے گی۔ دوپہر کو لوگ جہاں ٹھہریں گے آگ بھی ٹھہر جائے گی۔

حضرت حذیفہؓ کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دھواں کیا ہوگا۔ حضور ﷺ نے آیت یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا مشرق سے مغرب تک فضا کو وہ دھواں بھر دے گا اور چالیس شب و روز قائم رہے گا۔ مومن پر اس کا اثر صرف اتنا ہوگا جیسے زکام کا ہوتا ہے اور کافر اس کے اثر سے ایسا ہو جائے گا جیسے نشہ سے مدہوش آدمی ہوتا ہے۔ دھواں اس کی ناک کے دونوں نتھنوں کانوں کے سوراخوں اور مبرز سے نکلے گا۔

طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابومالک اشعری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تمہارے رب نے تم کو تین چیزوں سے ڈرایا ہے ایک دھواں جو مومن کو اتنا تاثر کرے گا جیسے زکام اور کافر پر ایسا اثر انداز ہوگا کہ وہ پھول جائے گا اور دھواں اس کے کانوں سے نکلے گا۔ دوسرے دابت الارض۔ تیسرے دجال۔

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿۱۷﴾
ہمارے رب اس عذاب کو ہماری طرف سے دفع کر دے ہم ایمان لانے والے ہیں، ایمان لانے کو دفع عذاب سے مشروط کریں گے اور دفع عذاب کے ساتھ ایمان کے وعدہ کو وابستہ کریں گے۔

أَنِّي لَهُمُ الدَّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۱۸﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿۱۹﴾
ان کو اس سے کہاں نصیحت ہوتی ہے حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا پیغمبر آیا پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتابی کرتے رہے اور کہتے رہے یہ (کسی کا) سکھایا ہوا ہے دیوانہ ہے۔
اِنِّی لَہُمُ الدَّکْرٰی یعنی نصیحت پذیری کا موقع اس روز نہیں رہے گا۔ استفہام انکاری ہے۔ انی بمعنی من این کے۔ ب۔ (ان کو کہاں سے ملے گا)

وَقَدْ جَاءَهُمْ یعنی ان جیسے کافروں کے پاس عظیم الشان رسول واضح دلائل کے ساتھ آچکے تھے جنہوں نے کھول کر ایسے معجزات اور آیات کو پیش کر دیا تھا جن سے نصیحت اندوزی لازمی طور پر ہونی چاہئے تھی لیکن انہوں نے رسول عظیم کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ (یعنی اس کی نصیحت کو نہیں مانا)

وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ یعنی بعض نے کہا کہ اس رسول کو نبی ثقیف کا ایک عجی غلام سکھا جاتا ہے، بعض نے کہلہ دیوانہ ہے۔
اِنَّا کَاَشَفُوْا الْعَذَابَ قَلِيْلًا اِنَّکُمْ عَاِیْدُوْنَ ﴿۲۰﴾
ہم چندے اس

عذاب کو ہٹا دیں گے (مگر) تم پھر اپنی (اسی حالت پر) لوٹ آؤ گے۔
قَلِيْلًا یعنی کسی قدر یا کچھ وقت کے لئے کچھ وقت سے مراد ہے ان کی عمر کا باقی حصہ یا دنیا کی عمر کا باقی حصہ۔
اِنَّکُمْ عَاِیْدُوْنَ یعنی کفر کی طرف تم ضرور لوٹو گے۔ یہ وقت کشف کی قلت کی علت ہے۔

یَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰی اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ﴿۲۱﴾
جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے ہم پورا بدلہ لیں گے۔

سخت پکڑنے کے دن سے مراد ہے قیامت کا دن لیکن حضرت ابن مسعودؓ نے اس تفسیر کا انکار کیا اور فرمایا اس سے بدر کا دن مراد ہے۔

بنوئی نے ابوالفضلی کی روایت سے لکھا ہے کہ مسروق نے کہا ایک شخص بنی کندہ (کے محلہ) میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن ایک دھواں آئے گا جو منافقوں کی آنکھوں اور کانوں میں ٹھس کر (ان اعضاء کو بیکار کر دے گا) اور مومنوں پر اس کا اثر اتنا پڑے گا جیسے (معمولی) زکام کا ہوتا ہے یہ بات سن کر ہم (سب) خوف زدہ ہو گئے اور میں نے جیسے (معمولی) زکام کا ہوتا ہے یہ بات سن کر ہم (سب) خوف زدہ ہو گئے اور میں نے حضرت ابن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا آپ اس

وقت تکیہ لگائے ہوئے تھے سنتے ہی غضبناک ہو کر اٹھ بیٹھے اور فرمایا (کسی بات کا) آدمی کو علم ہو تو کہے۔ علم نہ ہو کہہ دے اللہ جانے۔ عدم علم کی صورت میں اللہ اعلم کہنہی علم کی علامت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

بات یہ تھی کہ قریش نے مسلمان ہونے میں ایک (طویل) مدت تک تاخیر کی۔ حضور ﷺ نے (ناامید ہو کر) ان کے لئے بددعا کی اور کہا اے اللہ یوسف کے زمانہ کے ہفت سالہ قحط کی طرح ان پر ہفتہ سالہ قحط کو مسلط کر دے بددعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش سخت کال میں مبتلا ہو گئے۔ مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے (بھوک کی وجہ سے نگاہ اتنی کمزور ہو گئی کہ) آدمی کو آسمان وزمین کے درمیان ایک دھواں ساد کھائی دیتا تھا مجبور ہو کر ابوسفیان حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا محمد تم قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہو لیکن (تمہاری بددعا سے) تمہاری قوم مری جا رہی ہے تم ان کے لئے اللہ سے دعا کرو اس پر حضور ﷺ نے آیت فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ - قَلِيلًا مِّنْ يَّوْمٍ يُّكْفَرُ بِهَا وَيَكْفُرُ بِهَا كَافِرٌ پھر کفر کی طرف لوٹ پڑے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ہے انکم عائدون يَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَىٰ یعنی بدر کے دن ہم ان کی بڑی پکڑ کریں گے۔

بنفوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا پانچ چیزیں گزر چکیں۔ لازم (بدر کے دن) آدم کی پکڑ، چاند (کاشق ہونا) اور (بھوک کی وجہ سے) دھواں (دکھائی دینا)

بخاری نے صحیح میں حضرت ابن مسعود کا بیان نقل کیا ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی (حد سے زیادہ) کی تو حضور نے یوسف کے زمانہ کے ہفت سالہ قحط کی طرح قریش کے قحط میں مبتلا ہو جانے کی دعا کی نتیجہ میں ایسا کالا بڑا کہ لوگ ہڈیاں کھانے لگے اور فاقوں کی وجہ سے ایک دھواں سا آسمان وزمین کے درمیان لوگوں کو دکھائی دینے لگا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ نازل فرمائی۔

لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ (قابل) مضر (یعنی قریش) کے لئے بارش کی دعا کیجئے لوگ مرے جا رہے ہیں حضور نے بارش کی دعا کی اور خوب بارش ہو گئی۔ اس پر آیت اِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنْكُمُ عَائِدُونَ نازل ہوئی۔ چنانچہ جب لوگوں کو سکھ ملا تو پھر اسی کفر کی طرف لوٹ پڑے جس پر پہلے تھے اس وقت آیت يَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَىٰ اِنَّا مُنْتَقِمُونَ نازل ہوئی۔ یوم بٹش سے جنگ بدر کا دن مراد ہے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۚ اَنْ اَدُّوْا اِلَيَّ عِبَادًا ۚ اِنَّكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ۝۱۸
اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا اور ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آیا تھا (اور اس نے کہا تھا) کہ اللہ کے بندوں کو (یعنی بنی اسرائیل کو) میرے حوالے کر دو۔ میں تمہارے لئے امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

فتنا ہم نے امتحان لیا۔ ہم نے جانچ کی۔

قبلہم کفار مکہ سے پہلے۔

قوم فرعون یعنی قوم فرعون کی جانچ کی مع فرعون کے۔

رسول عظیم الشان رسول (رسول میں تنوین تعظیم کے لئے ہے مترجم)

کریم عزت والا۔ اللہ کے نزدیک یا مومنوں کے نزدیک یا نسب و حسب کے لحاظ سے فی نقہ معزز اس سے مراد حضرت

موسیٰ ہیں۔

ان ادوا الی یعنی موسیٰ نے کہا بنی اسرائیل کو میرے سپرد کر دو۔ میرے ساتھ جانے کی اجازت دیدو۔ ان کو آزاد کر دو تکلیفیں نہ دو۔

یا عباد اللہ سے مراد ہے فرعون اور اس کی قوم اور حرف نداء محذوف ہے یعنی اے اللہ کے بند میری دعوت قبول کر لو اور اللہ کا حق یعنی ایمان ادا کرو۔

انہی لکم رسول یعنی اللہ کی طرف سے میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔

امین اللہ کی وحی کا امین ہوں۔ معجزات میری سچائی پر دلالت کر رہے ہیں جھوٹا ہونے کی ہمت مجھ پر نہیں نکالی جاسکتی۔
وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۝ وَلَا فِي عَذَابٍ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُون ۝ وَإِنْ كُمْ تَوْفِيقًا لِّي فَأَعَزُّ لُونِ ۝

اور تم خدا سے سرکشی مت کرو میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل (اپنی نبوت کی) پیش کرتا ہوں اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس امر سے کہ تم مجھے قتل کر سکو اور اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو مجھ سے تعلق نہ رکھو۔ وان لا تعلوا یعنی مجھے حقیر سمجھ کر میری اطاعت ترک نہ کرو (حضرت موسیٰؑ کو حقیر سمجھنا اور ان سے اپنے کو برتر جانا حقیقت میں اللہ کے مقابلے میں غرور تھا اس لئے اللہ سے اونچا اٹھنے سے مراد ہے موسیٰؑ کو حقیر سمجھنا اور آپ کی اطاعت نہ کرنا۔ مترجم)

بسلطان مبین کھلی ہوئی دلیل جو صداقت پر دلالت کر رہی ہے اداء کے ساتھ لمانت اور سلطان کے ساتھ تعلیٰ کی ایک خاص مناسبت ہے اسی لئے ادا کے بعد رسول امین اور لا تعلوا کے ساتھ بسلطان مبین فرمایا۔

حضرت موسیٰؑ نے جب فرعون اور اس کے ساتھیوں سے مندرجہ بالا درخواست کی تو وہ دھمکیاں دینے لگے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کا انہوں نے خوف دلایا اس پر حضرت موسیٰؑ نے فرمایا وانی عذت الخ

ان ترجموں قنادہ نے کہا کہ جم سے مراد ہے پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا گالیاں دینی اور حادو گر کہنا مراد ہے اول تفسیر زیادہ مناسب ہے کیونکہ حضرت موسیٰؑ نے کافروں کی گالیوں سے محفوظ رہنے سے اللہ کی پناہ مانگی ہوتی تو پھر کافر آپ کو گالیاں نہ دیتے اور جادو گر نہ کہتے حالانکہ انہوں نے ہذا سحر مبین کہا تھا۔

وان لم تو منوا یعنی اگر تم مجھے سچا نہیں جانتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ میرے آؤں کے درپے نہ ہو میرا تم سے تعلق نہیں اور تمہارا مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ جب کفار حضرت موسیٰؑ کو دکھ پہنچانے سے باز نہ آئے اور برابر تکذیب کرتے رہے تو حضرت موسیٰؑ نے اپنے رب سے دعا کی۔

فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۝ فَاسْتَرْجِعْ بَادِيَ لَيْلِيَ إِنَّكُمْ مَرْجِعُونَ ۝ وَاشْرِكِ الْبَحْرَ رَهْوَاءِ إِنْهُمْ جُنْدٌ مُّعَرِّفُونَ ۝

تب موسیٰؑ نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ بڑے سخت مجرم لوگ ہیں تو (اللہ نے فرمایا) میرے بندوں کو رات ہی رات میں تم لے کر چلے جاؤ تمہارا پیچھا یہ لوگ ضرور کریں گے اور تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا ان کا سارا لشکر ڈوب دیا جائے گا۔

مُجْرِمُونَ یعنی مشرک ہیں درپردہ یہ بددعا ہے جس کی علت اور وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے۔ (یعنی یہ لوگ چونکہ مشرک ہیں اس لئے بددعا کے لائق ہیں)

فَاسْتَرْجِعْ یعنی اللہ نے حضرت موسیٰؑ کی درخواست قبول کر لی اور فرمایا جب یہ بات ہے تو میرے مومن بندوں یعنی بنی اسرائیل کو یہاں سے راتوں رات نکال کر لے جاؤ۔

إِنَّكُمْ مَرْجِعُونَ یعنی فرعون اور اس کی قوم کو جب تمہارے نکل جانے کی اطلاع ملے گی تو وہ تم لوگ کا تعاقب کریں گے وَاشْرِكِ الْبَحْرَ رَهْوَاءِ یعنی جب تم اور تمہارے ساتھی دریا پار کر لیں تو دریا کو یونہی رہنے دیں کہ اس میں کشادہ راستے

کھلے رہیں یا ہوا کا معنی ہے۔ ساکن یعنی سمندر کو یونہی اس کی موجودہ ہیئت پر ساکن رہنے دیں مطلب یہ کہ لاشعری مار کر اس کے پانی کو ہموار اور ایک سانہ کر دو۔ قنادہ نے کہا جب حضرت موسیٰؑ دریا پار پہنچ گئے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ فرعون اور اس کے ساتھی

بھی انہی راستوں سے جو اللہ نے دریا میں حضرت موسیٰؑ کی لاش کی ضرب سے بنادیے تھے پار نکل آئیں گے (اور بنی اسرائیل پر حملہ کر دیں گے) اس لئے آپ نے چاہا کہ پانی میں لاشی مار کر دریا میں بنے ہوئے راستوں کو ہموار کر دیں اور پانی کو ایک جیسا کر دیں اس پر یہ حکم ہوا کہ دریا کو یوں ہی چھوڑ دو۔

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَلَّتِ قَرْعُيُونَ ﴿٥٨﴾ وَرُسُودٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكِيهِينَ ﴿٦٠﴾ كَذَلِكَ

وہ لوگ کہتے ہی گئے بارغ اور چٹھے (یعنی سرس) اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے اڑاتے تھے چھوڑ گئے۔ اسی طرح ہوا اور دوسری قوم کو ہم نے ان کا وارث بنا دیا۔

كَمْ تَرَكُوا يٰۤاَيُّهَا بَشَرُتْ وَهَ بَارَغُ چٹھے کھیتیاں چھوڑ گئے۔

مَقَامٌ كَرِيمٌ یعنی آراستہ محفلیں خوبصورت مکان

فَكِيهِينَ وہ مزے میں تھے سکھ میں تھے۔

كَذَلِكَ کہی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری نافرمانی کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کذلک کا ترجمہ کیا واقعہ یوں ہی ہوا۔ بات یہی ہے۔

وَاورُثْنَا ہا یعنی ان سے یہ ساری چیزیں چھین کر ہم نے دوسروں کو ان کا وارث بنا دیا۔

قَوْمًا اٰخِرِيْنَ یعنی بنی اسرائیل کو۔

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِيْنَ ﴿٦١﴾

آسمان وزمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔

فما بکت یعنی کافروں کو ہلاک کر دیا پھر ان پر نہ آسمان روپانہ زمین۔ آسمان وزمین کے نہ رونے سے مجاذیہ مراد ہے کہ نہ ان کی زندگی کوئی اہمیت رکھتی تھی نہ ان کے مرنے کی کسی کو پرواہ تھی۔ کوئی فائدہ رساں اہم شخص مر جاتا ہے تو کہتے ہیں اس پر آسمان روپڑا اور سورج گرہن ہو گیا۔ پس آیت میں فرعون اور فرعونوں کی موت وزندگی کا غیر اہم ہونا بیان کیا گیا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے کہا کہ نہ رونے سے مراد حقیقی معنی ہے کیونکہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو اس پر آسمان وزمین روتے ہیں۔

ترمذی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر بندے کے لئے آسمان میں دو دروازے ہیں ایک دروازے سے اس کے اعمال چڑھتے ہیں اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس پر روتے ہیں (اس حدیث میں بندے سے مراد ہے مومن بندہ۔ مترجم)

یہی نے شعب الایمان میں نیز ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے آیت فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ کا مطلب دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہر شخص کے لئے آسمان میں ایک دروازہ ہے جس سے اس کا رزق اترتا ہے اور اعمال اوپر چڑھتے ہیں پھر جب مومن مر جاتا ہے تو وہ آسمانی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور وہ دروازہ اس پر روتا ہے اور جس مقام پر وہ نماز پڑھتا اور اللہ کا ذکر کرتا تھا جب زمین اس مقام پر اس کو نہیں پاتی تو روتی ہے۔ بغوی ابویعلیٰ اور ابن ابی حاتم نے حضرت انسؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی مرفوع حدیث بیان کی ہے۔ اور حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ترمذی نے نقل کی ہے جس کے آخر میں ہے کہ پھر حضرت ابن عباسؓ نے آیت فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ پڑھی۔

ابن جریر نے حضرت شریح بن عیینہ حضری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مومن سفر کی حالت میں مر جاتا ہے کہ اس کے متعلقین اس کے پاس نہیں ہوتے تو آسمان وزمین اس پر نوحہ کرتے ہیں۔ پھر حضور ﷺ نے آیت فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کافر پر آسمان وزمین نہیں روتے۔

مُسْطَظِرِينَ مَسَلَتْ يَأْتِيهِمْ لَيْلٌ مِّنْ غَمٍّ مِّنْ قَبْلِ يَوْمٍ لَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

وَلَقَدْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝

۝۱۵

ذلت کے عذاب یعنی فرعون (کے ظلم و ستم) سے نجات دی واقعی وہ بڑا سرکش اور حد (عبدیت) سے نکل جانے والوں میں سے تھا۔

الْعَذَابِ الْمُهِينِ ذلیل کرنے والا عذاب۔ اس سے مراد ہے لاکھوں کو قتل کر دیا لڑکیوں کو باقی رکھنا مردوں کو غلام بنانا اور ان سے سخت محنت مشقت کے کام لینا۔

كَانَ عَالِيًا مَّغْرُورًا مُّكْبِرًا ۝

الْمُسْرِفِينَ سرفروشی اور شرارت میں حد سے بڑھا ہوا تھا۔

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلِيِّ الْعَلَمِينَ ۝

۝۱۶

سے (بعض امور میں) تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی (ترجمہ از مولانا تھانوی) اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں صریح انعام تھا۔

اخْتَرْنَاهُمْ یعنی موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ہم نے برتری دی۔

عَلِيِّ الْعَلَمِينَ ان کے زمانہ کے لوگوں پر۔

عَلِيِّ عَلَيْهِمُ یعنی ہم کو علم تھا کہ وہ اس کے مستحق ہیں یا ہم جانتے تھے کہ بعض احوال میں وہ کجرو ہو جائیں گے۔
وَأَتَيْنَهُم مِّنَ الْآيَاتِ (المعجزات) جیسے دریا کے پانی کو ان کے لئے پھاڑ دیا (اور اس میں الگ الگ بارہ راستے بنا دیئے) اور (میدان تیر میں) ان پر ابر کا سایہ کر دیا اور من و سلویٰ نازل کیا وغیرہ۔

بلواء مبین کھلی ہوئی نعمت (قادر) ابن زید نے کمراحت و مصیبت دے کر جانچ کرنا مقصود ہے۔ یہ کہنے کے بعد ابن

زید نے آیت وَنَبَلَّوْكُمْ بِالْخَيْرِ فَمَنْ تَلَاوت کی۔

إِن هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ۝

یہ لوگ بلاشبہ کہتے ہیں کہ ہماری موت تو بس یہی پہلی موت ہے (آگے کبھی) ہم کو زندہ کر کے نہیں

اٹھایا جائے گا۔

ہو لاء یعنی کفار قریش سلسلہ کلام کا تعلق کفار قریش سے ہی ہے فرعونوں اور فرعونوں کا تذکرہ تو صرف یہ بتانے کے لئے کیا گیا ہے کہ کفار قریش کی حالت بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرح ہے دونوں گمراہی پر قائم ہیں ان پر بھی عذاب نازل کیا گیا ہے ان کو بھی اسی جیسے عذاب سے ڈر لیا جا رہا ہے۔

إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ یعنی روز آخرت کوئی نہیں ہو گا بس اسی موت پر زندگی کا خاتمہ ہے۔ اس جملہ کا یہ مطلب نہیں

کہ بس ایک ہی مرتبہ موت آئے گی اور دوبارہ جب ہم زندہ کئے جائیں گے تو پھر بھی دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ جیسے محاورہ میں کہتے ہیں۔ زید نے پہلا جج کیا اور مر گیا۔

بعض علماء نے تشریح مطلب اس طرح کی کہ جب کفار قریش سے کہا گیا کہ تم مر جاؤ گے اور پھر دوسری زندگی دی جائے گی جیسے پیدائش سے پہلے مردہ تھے یعنی بے جان تھے۔ پھر یہ موجودہ زندگی عطا کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ جس موت کے بعد زندگی ملی وہ تو پہلی موت ہی تھی۔ دوسری موت کے بعد زندگی نہیں ہو گی۔

بمسنشرین یعنی مرنے کے بعد ہم کو زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔

اگر تم سچے ہو (کہ دوبارہ زندگی ہوگی) تو

فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵﴾

ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔

یہ خطاب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کو ہے۔

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ بُشَيْرٍ وَآلِ يُونُسَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۶﴾

کیا یہ لوگ (قوت و شوکت میں) زیادہ بڑھے ہوئے ہیں یا تبع کی قوم

(ساکنان یمن) اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو بھی تباہ کر ڈالا حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان تھے۔

اھم خیر یعنی قوت شوکت اور کثرت میں یہ لوگ تبع کی قوم سے بہتر ہیں یا قوم تبع ان سے بہتر تھی۔ استقام انکاری

تقریر ہے یعنی یہ لوگ قوم تبع سے بہتر نہیں ہیں قوم تبع ان سے بہتر تھی۔

تبع ایک شخص کا نام تھا اس کا اتباع کرنے والے بہت لوگ تھے اس لئے اس کا نام تبع ہو گیا۔ بعض اہل تاریخ کا خیال کہ

تبع نام کے بہت لوگ تھے چونکہ ایک کے بعد ایک (حکومت دیادت پر) آتا رہا۔ (تبع میں خلا نہیں ہوا) اس لئے ان کو تباہ کہا جاتا

ہے۔

محمد بن اسحاق وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ اور بعض دوسرے اہل علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کیا کہ آخری تبع

اسعد ابو کریب بن ملیک کرب تھا۔

بغوی نے اس کا تذکرہ اسی آیت کی تشریح کے ذیل میں کیا ہے اور میں نے سورۃ قاف میں اس کا قصہ بیان کیا ہے۔

تبع مسلم تھا اللہ اس کی مذمت نہیں کی بلکہ اس کی قوم کی مذمت کی جس نے تبع کی تکذیب کی تھی۔

محمد بن اسحاق نے المبتدأ میں اور ابن ہشام نے التاجان میں لکھا ہے کہ مدینہ میں تشریف فرما ہونے کے وقت حضرت

ابو ایوبؓ کے جس مکان میں رسول اللہ ﷺ نے نزول اجلال فرمایا تھا وہ تبع لول کا بتایا ہوا تھا۔ تبع لول کا نام تبتان بن سعد تھا۔ اس کا

تذکرہ میں نے سورۃ جہدہ میں کیا ہے۔

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے جیسے عاد و ثمود وغیرہ۔

إِنَّهُمْ كَانُوا أَشْجَرٍ مُبْتَلًى بَلَاءٍ شَدِيدٍ تھے یہ ہلاک کرنے کے سبب کا اظہار ہے اور اس علت کا بیان ہے جو تباہ کرنے

کی مقتضی تھی۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْعَيْنِ ﴿۷﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸﴾

اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور دونوں کی درمیانی چیزوں کو عبث کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا ہم نے ان

دونوں کو کسی حکمت سے ہی بنایا ہے لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے۔

لِلْعَيْنِ کھیل کرتے ہوئے محض بیکار عبث۔

اوپر کے جملہ میں صمنانکار قیامت کا انکار تھا یہ جملہ پہلے جملہ کے مضمون کی حالت بیان کر رہا ہے۔ تشریحی مطلب اس

طرح ہے کہ یہ لوگ قیامت (یعنی آخرت کی جزائز) کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ہم نے زمین آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں

بیکار محض کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیں بلکہ ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ان کے وجود سے ہماری ذات و صفات پر استدلال کیا

جائے اور لوگوں کے اعمال کا جائزگی کی جائے۔

إِلَّا بِالْحَقِّ حق کے اظہار کے لئے یعنی توحید کو ثابت کرنے اور اطاعت کو واجب کرنے کے لئے تاکہ فرماں بردار کو

ثواب اور نافرمان کو عذاب دیا جائے گا۔

وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ یعنی اکثر لوگ چونکہ طلب دنیا میں غرق ہیں اور غور نہیں کرتے اس لئے ان کو معلوم نہیں کہ اس

آسمان وزمین اور درمیانی کائنات کی تخلیق اللہ کی ہستی اور توحید کو ثابت کرنے اور انسان کی جانچ کرنے کے لئے کی گئی ہے۔
 اِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿٦﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلٰى عَنْ مَّوْلٰى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧﴾ اِلَّا مَن رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ ﴿٨﴾

بے شک فیصلے کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے جس دن کہ کوئی تعلق والا کسی تعلق والے کے ذرا کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کچھ حمایت کی جائے گی۔ ہاں جس پر اللہ رحم فرمادے بلاشبہ وہ زبردست ہے۔

یَوْمَ الْفُصْلِ یعنی روز قیامت جس میں حق کو باطل سے جدا کیا جائے گا اور اہل حق اور اہل باطل کی سزا جزا میں تفریق کر دی جائے گی۔

مِيقَاتُهُمْ یعنی لوگوں کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے اور بدلہ دینے کا مقرر وقت۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي یعنی قیامت کا دن وہ ہوگا کہ کوئی دوست فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔

مَوْلٰى دوست خواہ قرابت دار ہو یا غیر ہو۔

شَيْئًا کسی قسم کا فائدہ خواہ عطاء منفعت کی شکل میں ہو یا دفع مضرت کی صورت میں۔

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یعنی عذاب سے ان کو بچایا نہیں جاسکے گا۔

اِلَّا مَن رَّحِمَ اللّٰهُ ہاں وہ لوگ جن پر اللہ رحم فرمادے اور خود معاف کر دے یا شفاعت کی وجہ سے گناہوں سے درگزر کر دے۔ مَن رحم اللہ سے مراد مومن ہیں۔ مومنوں کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی اور بعض مومن دوسرے مومنوں کی شفاعت کریں گے۔

العزیز یعنی اللہ ایسا غالب ہے کہ جب وہ کسی کو عذاب دینا چاہے گا تو کوئی عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔

سعید بن منصور نے بحوالہ ابومالک بیان کیا کہ ابو جہل چھوڑے اور مکھن لے کر آتا اور (حاضرین) سے کہتا تھا زقوم کھاؤ (زقوم عربی میں چھوڑوں کے ساتھ مکھن کو ملا کر مرکب کو کہتے تھے) یہی وہ زقوم ہے جس سے محمد تم کو ڈراتے ہیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقْوِمِ طَعَامٌ اَلَدْنِیْمِ ﴿٩﴾ کَاْمَلٌ یَّغْلٰی فِی الْبَطْوٰنِ ﴿١٠﴾ کَغَلٰی الْحَمِیْمِ ﴿١١﴾

زقوم کا درخت بلاشبہ بڑے گناہ گار (یعنی

کافر) کا کھانا ہوگا (صورت میں ایسا برا ہوگا) جیسے تیل کی تلچھٹ دھپیٹ میں ایسا کھولے گا جیسے سخت گرم پانی کھولتا ہے۔

لانیم بڑا گناہ گار یعنی کافر۔ یہاں سے آخر تک حق اور اہل باطل کا نتیجہ کے لحاظ سے فرق بیان کیا گیا ہے۔

المہل پکھلی ہوئی دھات یا تیل کی کالی تلچھٹ (قاموس)۔

فِی الْبَطْوٰنِ یعنی کافروں کے پیٹوں میں۔

بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگو! اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اگر زقوم کی ایک بوند زمین پر ٹپکادی جائے تو دنیا والوں کی زندگی تلخ کر دے۔ پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ زقوم کے سوال کا کوئی کھانا نہ ہوگا۔

ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، ابن حبان، حاکم اور بیہقی وغیرہ نے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

خُذُوْهُ فَاَعْتَلُوْهُ اِلٰی سَوَادِ الْجَحِيْمِ ﴿١٢﴾ ثُمَّ صَبُّوْا قَوْیْ رَاسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِیْمِ ﴿١٣﴾ ذٰلِیْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِيْمُ ﴿١٤﴾ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ ﴿١٥﴾

اس کو پکڑو پھر تھپتھپے ہوئے دوزخ کے پھول بچ نکال لے جاؤ پھر اس کے سر کے اوپر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو چکھ تو بڑا معزز کرم ہے یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔

خَذَوْهُ یعنی دوزخ کے کارندوں سے جہنم کو زبانیہ کہا جاتا ہے کہا جائے گا اس کافر کو پکڑو۔
فَاعْتَلَوْهُ اور زبردستی دھکے دیتے ہوئے اس کو وسط جہنم تک لے جاؤ۔
نل کا معنی ہے کسی چیز کو بھرپور طور پر مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور زبردستی کھینچ کر لے جانا۔
سَوَاءَ الْحَجْمِ وَسَطِ جَنَّمَ۔

صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ عذاب کی اضافت جہنم کی طرف کلام کو پُر زور بنانے کے لئے کی اصل کلام اس طرح تھا صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ عَذَابًا هُوَ الْحَمِيمِ ذُقْ یعنی عذاب دینے والے کہیں گے۔ اس عذاب کا مزہ چکھ تو تو اپنے خیال میں بڑی عزت اور برتری والا تھا بغوی نے مقاتل کا قول نقل کیا ہے کہ دوزخ کا گماشتہ کافر کے سر پر ایسی ضرب لگائے گا کہ سر پھٹ کر بھیجا دکھنے لگے گا۔ پھر اس کے اندر انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی ڈالے گا اور کہے گا۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ابو جہل کہا کرتا تھا میں اس وادی (کہ) کا سب سے عزت والا اور بزرگ شخص ہوں اور تو جہنم و تو بخ کے طور پر کہتا تھا یہ ہیں دوزخ کے کارندے۔

اموی نے مغازی میں عکرمہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ابو جہل سے ملے اور فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے کہوں۔ اولی لک فاولی (تیرے لئے ہلاکت و ہلاکت ہو) ابو جہل نے اپنے ہاتھ سے کپڑا اتار اور کہا تو اور تیرا ساتھی (یعنی خدا) میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو جانتا ہے کہ میں اس بطحاء کے تمام باشندوں سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں ہی سب سے بزرگ اور عزت والا ہوں۔ آخر بدر میں یہ مدعا گیا اور اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور اس کے زبانی دعویٰ پر عار دلائی اور فرمایا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ابن جریر نے قتادہ کی روایت سے بھی یہ قصہ اسی طرح نقل کیا ہے۔
إِنْ هَذَا نَاكُنتُمْ تَمْتَرُونَ یہ عذاب دہی ہے جس میں تم شک اور جھگڑا کرتے تھے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿۵۱﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۵۲﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
مُتَقَابِلِينَ ﴿۵۳﴾ كَذَلِكَ تَد

پیشک خدا سے ڈرنے والے امن (جہنم) کی جگہ میں ہوں گے (یعنی باغوں میں اور (جاری) سروں (کے مقام) میں وہ لباس پہنیں گے باریک اور دبیز ریشم کا آنے سانے بیٹھے ہوں گے یہ بات اسی طرح ہے۔
امین امن والا مقام جہاں رہنے والے ہر آفت اور نقل مکانی سے محفوظ ہوں۔
رَفِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ یہ مقام سے بدل ہے متقی امن کے مقام میں ہوں گے۔ یعنی گھنے باغوں اور بہتی سروں میں یہ لفظ تبار ہے ہیں کہ متقیوں کا مقام بڑا پر فرحت ہو گا اور وہاں کھانے پینے کی تمام لذت بخش چیزیں ہوں گی۔
مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ سندس باریک ریشمی کپڑا۔ استبرق۔ دبیز ریشمی کپڑا۔

ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے کعب کی طرف اس بیان کی نسبت کی ہے کہ جنت کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا آج دنیا میں کوئی اپنے تواس کو دیکھنے والے بیوش ہو جائے ان کی آنکھوں کو برداشت نہ ہو سکے۔
صابونی نے ماتین میں عکرمہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنتی آدمی جنت کے اندر جو لباس پہنے گا وہ لباس فوراً ستر رنگ بدلے گا۔

مُتَقَابِلِينَ یعنی آنے سانے بیٹھے ہوں گے تاکہ آپس میں خوش طبعی کر سکیں۔
كَذَلِكَ یعنی بات یونہی ہوگی۔

وَرَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿۵۷﴾

اور ہم ان کا گوری گوری فرخ آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔
زوجہم سے نکاح کرانا مراد نہیں ہے بلکہ جوڑا لگا دینا مراد ہے اسی لئے بحور باء کے ساتھ ذکر کیا۔ نکاح کرانا مراد ہوتا
تو حور امینا بغیر ب کے کہا جاتا عربی میں اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرانے کا ذکر کیا جاتا ہے تو زوجته بفلانہ
نہیں کہا جاتا بلکہ زوجته فلانہ کہا جاتا ہے۔
ابو عبیدہ نے جملہ مذکورہ کی تشریح اس طرح کی ہم نے حوروں سے ان کے جوڑے لگا دیئے جیسے ایک جوتی کا جوڑا دوسری
جوتی ہوتی ہے۔

حور حوراء کی جمع ہے یعنی صاف گوری عورتیں جن کے رنگ کی صفائی اور گورے پن کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ
ہو جائیں۔

بن عیناء کی جمع ہے فرخ چشم عورتیں۔

طبرانی نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حور عین کو زعفران سے بنایا گیا ہے۔ بیہقی
نے حضرت انسؓ کی مرفوعہ اور حضرت ابن عباسؓ کی موقوف حدیث بھی اسی طرح نقل کی ہے اور مجاہد سے بھی۔ روایت آئی ہے۔
ابن مبدک نے زید بن اسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا بلکہ ان کا تخلیق قوام مشک کا فور اور
زعفران کا ہے۔

ابن ابی الدنیا نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس
کے لعاب دہن کی شیرینی سے سمندر میٹھا ہو جائے۔

ابن ابی الدنیا نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے اگر حور اپنی ہتھیلی زمین آسمان کے درمیان برآمد کر دے تو اس کے
حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے اور اگر حور اپنی لوڑھنی نکال دے تو سورج اس کے سامنے ایسا معلوم ہو جیسے سورج کے سامنے
ایک بے نور بتی اور اگر حور اپنا چہرہ نمودار کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری فضاء جھلک
جائے۔

ہناد نے حبان بن احیلہ کا قول نقل کیا ہے کہ دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو (حسن میں) حور عین سے بڑھ کر
ہوں گی۔

يَذُوقُونَ فِيهَا بَكْلًا فَاكِهَةً آمِنِينَ ﴿۵۸﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿۵۹﴾
فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۶۰﴾

وہاں وہ اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے (اور) وہاں وہ بجز اس پہلی
موت کے (جو دنیا میں آچکی ہوگی) موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا یہ
سب آپ کے رب کے فضل سے ہو گا یہی بڑی کامیابی ہے۔

يَكْلَلُ فَاكِهَةً یعنی جس پھل کو پسند کریں گے طلب کریں گے۔

آمنین یعنی مطلوب پھلوں کے ختم ہونے کا ان کو اندیشہ نہ کسی مضرت کا خوف ہو گا۔

ابن ابی حاتم اور ابن المنذر نے اپنی تفسیروں میں حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی پھل میٹھا ہوا یا
کڑوا یا نہیں جو جنت میں نہ ہو یہاں تک کہ حنظل بھی (جنت میں ہو گا)۔

ابن ابی حاتم ابن جریر اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت میں جو چیزیں ہیں دنیا میں بس ان کے
نام ہی نام ہیں۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ یعنی جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے کبھی نہیں مریں گے۔

إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَىٰ ۖ يَهْتَفِعُونَ بِهَا فَمَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تَفْلُتَ مِنْهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ بِهَا شُعُورًا ۚ يَوْمَ تُدْفَنُ عَنْهُمْ تُجُنَّ وُجُوهُهُمْ وَإِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ يَكُونُ سَوَاءً ۚ فَأَلْقَوا سُلُوفَهُمْ كَسُلُوفِ الْحَصِيدِ ۚ (لٰكِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُوهُمْ بِرَحْمَتِنَا ۚ فَعِذُوا بِرَحْمَتِنَا ۚ يَوْمَ تُدْفَنُ عَنْهُمْ تُجُنَّ وُجُوهُهُمْ وَإِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ يَكُونُ سَوَاءً ۚ)

پہلی موت بھی نہیں آئے گی، اس لئے مجازی معنی مراد ہے کیونکہ مرنے ہی قیامت کے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ یا جنت کی ہر طرف ضمیر راجع ہے (لیکن جنت میں تو پہلی موت بھی نہیں ہو گی اس لئے اس صورت میں بھی مجازی معنی مراد ہو گا) مرنے ہی متقی فوراً جنت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ گویا اس کی موت ہی جنت کے اندر واقع ہوتی ہے۔

فَضْلًا بَيْنَ رَبِّكَ يَعْنِي ابْنَ تَقْوَىٰ كَوْجُو كَمَّ طَلَعَا اللّٰهَ كِي مَرَبَانِي سَ طَلَعَا۔ اللّٰهَ اِپَنے فَضْل و رَحْمَت سَ اِن كُو عَطَا كَرے كَا حَق كَسِي كَا خَدَا رَ نِهِيں هُو كَا۔

حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا اور نہ دوزخ سے پناہ دے گا۔ اور نہ میں (اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا) بغیر اللہ کی رحمت کے رواہ مسلم۔

ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہی بڑی کامیابی ہے کیونکہ تمام مکرہات سے نجات اور مقصد تک رسائی یہی ہے۔

فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُهُ يُلَاسِيكَ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَرْفَعُ إِيَّاهُمْ مِّنْ تَقْوَاهُمْ ﴿٥١﴾

سو ہم نے اس (قرآن) کو آپ کی زبان (عربی) میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کریں (یہ لوگ اگر نہ مانیں) تو آپ انتظار کیجئے یہ بھی منتظر ہیں۔
يَسِّرْهُ لَعَسَىٰ يُفْقَهُ ۖ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ ۚ
تَسْبِيحُہ یعنی قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسانی کے لئے اتارا۔
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ تاکہ لوگ سمجھیں اور نصیحت اندوز ہوں۔
فَارْتَقِبْ یعنی اے محمد آپ اس عذاب کا انتظار کیجئے جو ان پر نازل ہوگا۔
اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ وہ آپ کے جلاء معیبت ہونے کے منتظر ہیں۔ یا آپ انتظار کیجئے اپنی فتح اور نصرت کا وہ اپنے خیال میں آپ کے مغرب ہونے کے منتظر ہیں۔

ترمذی نے ضعیف سند سے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص رات کو حم الدخان پڑھتا ہے صبح ہوئی ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

ضعیف سند سے یہ بھی ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شب جمعہ میں جو شخص حم الدخان پڑھے گا۔ اس کو بخش دیا جائے گا۔ ابن ضریح نے مرسل حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ شب جمعہ میں جو شخص سورہ دخان پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ طبرانی نے ضعیف سند سے حضرت ابوامامہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات یادن میں حم الدخان پڑھے گا اللہ اس کے لئے جن نیکو اندر ایک گھر بنا دے گا۔

الحمد للہ سورتہ خان کی تفسیر یکشنبہ ۲۸/۶/۱۴۰۸ھ بمطابق ۲۸/۶/۲۰۸۷ء کو ختم ہوئی اس سے آگے سورتہ جاشیہ کی تفسیر انشاء اللہ آئے گی۔

والحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

بجوئیق اللہ: ترجمہ ۱۶ رب ۳۹۳ھ کو پورا ہوا۔ فالحمد للہ علیٰ منہ وکرمہ

..... سورۃ الجاثیہ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۷۳ آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

غالب اور حکمت

حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①

والے اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کردہ ہے۔

العزیز انتقام لینے (یعنی عذاب دینے) میں غالب اور تدبیر و انتظام خلافت حکمت سے کرنے والا۔

بلاشبہ آسمانوں میں اور زمین

إِنَّ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ②

میں (اللہ کی قدرت و وحدانیت کی) مومنوں کے لئے کثیر نشانیاں ہیں۔

آیت کا یہ ظاہر مطلب بھی مراد ہو سکتا ہے اور لفظ خلق کو محذوف بھی قرار دیا جاتا ہے یعنی آسمانوں کے اور زمین کے پیدا

کرنے میں مومنوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُذُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ③

اور (اسی طرح) تمہاری اور ان جانوروں کی پیدائش میں جن کو (اللہ نے زمین پر) پھیلا رکھا ہے ان لوگوں کے لئے

(قدرت و وحدانیت کی) دلائل ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔

وَفِي خَلْقِكُمْ یعنی تم میں سے ہر ایک کے پیدا کرنے میں قدرت و وحدانیت کی نشانیاں ہیں ہر انسان کی تخلیق نطفہ

سے ہوئی۔ نطفہ جم کر لوٹھڑا بنا پھر لوٹھڑا بونی بنایاں تک کہ (تدریجی مراتب طے کر کے) انسان بن گیا۔

وَمَا يَبُذُّ مِنْ دَابَّةٍ اس کا عطف (بظاہر) ضمیر مجرور پر ہے لیکن خلقکم پر اس کو معطوف قرار دینا زیادہ اچھا ہے

کیونکہ جانوروں کا پھیلا نا اور مختلف انواع بنانا اور تکمیل معاشی کے سارے اسباب جانور کو عطا کرنا یہ سب صالح معجزہ کی ہستی

وحدانیت اور کمال پر دلالت کر رہے ہیں۔

لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ان لوگوں کے لئے جو توحید و قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔

وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ

آيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ④

اور اسی طرح رات اور دن کے تبادلے میں اور اس (مادہ) رزق میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر

اس سے زمین کو خشک ہونے کے بعد سرسبز کیا اور ہواؤں کے چلانے میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل (سلیم) رکھتے

ہیں۔

إِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رات دن کی آمد و رفت اور گرمی سردی کے موسموں میں (گھٹاؤ بڑھاؤ میں)

مِنْ رِزْقٍ رزق سے مراد ہے بارش کیونکہ بارش پیدائش رزق کا سبب ہے۔

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ الخ یعنی زمین کے خشک ہو جانے کے بعد اللہ اس کو سرسبز کر دیتا ہے۔

وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ یعنی مختلف جہات میں اور مختلف حالات میں۔

آیہ لَقَوْمٌ يَّعْقِلُونَ ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو دلائل کو سمجھتے اور ایمان لاتے ہیں۔ یا قوم تعقلون سے اہل عقل مراد ہیں کیونکہ کافر تو (بے عقل) جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ کم کردہ راہ۔
بیناوی نے لکھا ہے کہ تینوں آیات میں جو نشانیاں ذکر کی گئی ہیں وہ ظہور اور وقت کے لحاظ سے مختلف ہیں (کوئی بالکل ظاہر ہے کوئی وقت نظر اور غور کی محتاج ہے) اسی لئے تینوں آیتوں کے مقاطع میں تین مختلف لفظ (مومنین قوم یوقنون قوم یعقلون) استعمال کئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مقاطع میں اختلاف محض عبارت کی نیرنگی کی غرض سے کیا گیا (معنی اور مضمون میں کوئی اختلاف نہیں ہے)

کیونکہ ایمان و ایقان تو ہم معنی لفظ ہیں اور دونوں سمجھنے کا نتیجہ ہیں۔ عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ خالق جہان کو مانا جائے اور اس پر یقین کیا جائے۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ قَبْلَ آيِ حَبِيبِنَا بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ①
یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ پھر (اگر یہ اس کو بھی نہیں مانیں گے تو اللہ کے کلام اور اس کی آیتوں کے بعد اور کس بات پر ایمان لائیں گے۔)

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ یہ نشانیاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں (ان سے اللہ کی قدرت کا ثبوت ملتا ہے)۔
بالحق یہ نشانیاں برحق ہیں۔ اب اگر آیات اللہ پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو بعد اللہ اللہ کی کتاب کے بعد وایتہ اور اللہ کی آیات کے بعد اور کس بات پر یہ ایمان لائیں گے یعنی کفار مکہ ان آیات کو نہیں مانتے تو اور کس دلیل کو مانیں گے۔
وَيْلٌ لِّكُلِّ أَكَاكٍ أَثِيو ② كَيْسَمَةُ آيَاتِ اللَّهِ تُشَلِّي عَلَيْكَ وَتُحْيِيكَ مُسْتَكْبِرًا كَانْ لَمْ يَسْنَعْهَا قَبْشِرُهُ بَعْدَ آيِ الْبَيِّنِ ③

بڑی خرابی ہوگی اس شخص کو جو بڑا جھوٹا اور سخت گناہ گار ہے اللہ کی آیتیں جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر بھی وہ تکبر کے ساتھ (کفر پر) جہاد ہوتا ہے گویا اس نے اللہ کی آیتوں کو سنا ہی نہیں آپ اس کو دردناک عذاب کی خوش خبری دیدیتے تھے۔
آئیم بہت بڑا گناہ گار اس نے نصر بن حارث مراد ہے ویل سے آخر تک جملہ معترضہ ہے۔

ثُمَّ يَصْرِ (لفظ ثم عربی میں تراخی کے لئے آتا ہے) سماع آیات کے بعد کفر پر جہاد ہوتا ہی بعید ہے اسی بعد کو ظاہر کرنے کے لئے اس جگہ لفظ ثم استعمال کیا گیا ہے (یعنی بعد زمانی کے قائم مقام بعد مرتبہ کو قرار دیا اور لفظ ثم سے اس کا اظہار کیا) مُسْتَكْبِرًا ایمان کو (ذلیل حرکت سمجھ کر اس سے) تکبر کرنے والا۔

قَبْشِرُهُ ف سبوت کے لئے ہے (یعنی ف سے پہلے کا کلام بعد والے کلام کی علت ہے بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جس کو سن کر چہرے پر خوشی کے آثار پیدا ہو جائیں (یعنی چہرہ مہل جائے) یہاں چہرے پر آثار غم پیدا کرنے والی خبر کو بطور استہزاء بشارت کہا ہے۔

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَ هَاهُنَا أَوْلِيَاكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ④ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ جَهَنَّمَ
اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پاتا ہے تو اس کا مذاق بناتا ہے ایسے لوگوں کے لئے ذلت کا عذاب ہے ان کے آگے دوزخ آرہی ہے۔

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا یعنی قرآن کا کچھ حصہ اس کو پہنچ جاتا ہے تو وہ ہماری آیات یا آیت کو ٹھٹھول بناتا ہے (مذاق کی چیز) مطلب یہ کہ وہ فوراً اس کا مذاق بنانے لگتا ہے۔

أُولَئِكَ لَهُمْ یعنی ایسے تمام جھوٹوں کے لئے۔
عَذَابٌ مُّهِينٌ یعنی قبروں میں ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔
مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ جَهَنَّمَ اس سے آگے جہنم ہے۔ آگے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان کا رخ جہنم کی طرف ہے۔ وراء کا

ترجمہ درے بھی ہے اور پرے بھی آگے بھی اور پیچھے بھی۔

وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

جود دنیا میں کما گئے تھے اور نہ وہ جن کو اللہ کے سوا انہوں نے کار ساز بنا رکھا تھا اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔
لَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا یعنی مال اور اولاد

شیں یعنی کچھ بھی اللہ کا عذاب۔

وَلَا مَا اتَّخَذُوا یعنی نہ بت جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یا وہ سردار اور پیشوا جن کی یہ پیروی کرتے ہیں۔
هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجِزٍ آلِيمٌ ۝

یہ قرآن سر اسر ہدایت ہے اور جو لوگ اپنے رب کی ان آیتوں کو نہیں مانتے۔ ان کے لئے سخت کا دردناک عذاب ہے۔

هَذَا هُدًى یہ قرآن ہدایت ہے یعنی ایسی چیز ہے جس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔
رَجِزٍ سخت ترین عذاب۔

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْزِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

اللہ ہی ہے جس نے دریا کو تمہارے لئے مسخر بنایا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کی (عطیہ کردہ) روزی تلاش کرو اور (اسی طرح) جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف سے مسخر بنالیا ہے بے شک ان چیزوں میں ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جو غور کرتے ہیں۔
سخر یعنی سمندر کی سطح چکنی، ہموار بنائی۔ تختہ لکڑی وغیرہ اس کے اندر گھس جائے تو پھر ابھر کر تیرنے لگتی ہے اور اس کے اندر غوطہ لگایا جاسکتا ہے۔

بِأَمْرِهِ اپنے حکم سے یعنی اپنے تسخیری حکم سے۔

مِنْ فَضْلِهِ یعنی تجارت غوطہ زنی اور شکار کے ذریعہ سے خدا اور رزق تم طلب کرو۔

مَّا فِي السَّمُوتِ یعنی چاند سورج، ستارے، پانی برف وغیرہ۔

مَّا فِي الْأَرْضِ یعنی حیوانات، نباتات، معدنیات، چشمے نہریں دریا وغیرہ۔

منہ اپنی طرف سے یعنی ان سب چیزوں کو اپنی طرف سے مسخر بنالیا ہے یا یہ مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی طرف سے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے جمعیات کی تشریح میں فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں زجاج نے کہا یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے مہربانی ہیں۔

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ یعنی ان لوگوں کے لئے جو عجائب صنعت خداوندی پر غور کرتے اور پھر اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ اور قتادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ مکہ میں ایک تنفیدی شخص نے حضرت عمرؓ کو گالی دی۔ حضرت عمرؓ نے اس کی پکڑ (یعنی اس پر حملہ) کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ وَلَا يَزِجُوهُمْ أَيَّامًا مَّا اللَّهُ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ لِيَرْبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۱۵﴾

آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کیا کریں جو خدا کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے تاکہ اللہ ایک قوم کو (یعنی مسلمان کو) ان کے عمل کا صلہ دے جو شخص نیک کام کرتا ہے سو اپنے ذاتی نفع کے لئے اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اس پر ہی پڑتا ہے پھر تم کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جاتا ہے۔

يُخَفِّرُوا لِيَعْنِي أَبِي مُسْلِمُونَ سے کہہ دیجئے معاف کر دو اگر آپ ان کو ماعنی کا حکم دیدیں گے تو وہ معاف کر دیں گے۔ لَا يَرْجَعُونَ جو امید نہیں کرتے اور خوف نہیں کرتے۔

أَيَّامُ اللَّهِ یعنی ان واقعات سے جو اللہ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کئے۔ مطلب یہ کہ ان اوقات کے آنے کی ان کو امید بھی نہیں جو اللہ نے مومنوں کی نصرت و کامیابی کے لئے مقرر کر رکھے ہیں۔

بنوئی نے قرطبی اور سدی کا قول نقل کیا ہے کہ حکم جہاد سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کو مشرک سخت اذیتیں دیتے تھے۔ صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا شکوہ کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی پھر آیت جہاد سے اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا تاکہ مومنوں کو صبر کرنے کی جزا عطا فرمائے یا کافروں کو پوری سزا دے دینا میں سزا دے کر آخرت کی سزائیں تخفیف نہ کر دی جائے (تو ما سے مراد ہیں دونوں فریق) یعنی دونوں فریقوں کو بدلہ دے۔

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یعنی ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے اچھے ہوں یا برے۔ فَلِنَفْسِهِ یعنی اس کا ثواب اسی کو ملے گا۔

وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا اور جو بدی کرے گلوہ اپنے لئے برائی کرے گا بدی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ تُرْجَعُونَ یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے جب تم ثواب و عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے تو تم کو اللہ کے پاس لوٹا کر لے جایا جائے گا تاکہ عمل کے مطابق تم کو ثواب و عذاب دیا جائے۔ نیکی کا بدلہ اچھا، بدی کا بدلہ برا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالشُّبُهَاتِ وَرَسَلْنَا فِيهِمُ الرِّسَالَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷﴾

اور ہم نے بنی اسرائیل کو (آسمانی) کتاب اور حکمت (یعنی علم احکام) اور نبوت دی تھی اور ہم نے ان کو نفیس نفیس چیزیں کھانے کو دی تھیں اور دین کے معاملہ میں ہم نے ان کو کھلی کھلی دلیلیں دیں سو انہوں نے علم ہی کے آنے کے بعد آپس کی ضد اضدی کی وجہ سے باہم اختلاف کیا بلاشبہ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے باہمی اختلافی مسائل کا فیصلہ کر دے گا۔

الْكِتَابُ یعنی توریت انجیل زبور

الْحُكْمُ خصوصیت کے ساتھ اس جگہ نبوت کا ذکر اس لئے کیا کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بکثرت انبیاء مبعوث فرمائے۔

الرِّسَالَاتِ لذیذ طحال کھانے کی چیزیں جیسے من و سلوی وغیرہ۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ اور مراتب قرب عطا کر کے ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو یعنی انبیاء کو ان کے زمانے کے لوگوں پر فوقیت عطا کی۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ان کے زمانے میں اللہ کا محبوب اور اللہ کے نزدیک معزز کوئی بھی ان سے زیادہ نہ تھا (اور نہ ان

جیسا تھا۔ مترجم)

یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ انھیں انسان خاص ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں (العالمین کا لفظ ملائکہ کو شامل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملائکہ پر بھی انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ نے برتری عطا فرمادی تھی۔ مترجم)۔
بَيِّنَاتٍ مِنَ الْآيَاتِ اَمْرِ دین کی کھلی دلیلیں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان تمام امور کا علم عطا فرمادیا تھا جن کو جاننا اور ان پر عقیدہ رکھنا ضروری تھا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت اور بعثت کی نشانیاں بھی بتادی تھیں وہ رسول اللہ ﷺ کو اتنا ہی یقینی طور پر جانتے پہچانتے تھے جتنا اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔

فَمَا اخْتَلَفُوا یعنی امور دین میں یا رسول اللہ کے سلسلے میں ان کا باہمی اختلاف اسی وقت ہوا جب ان کو حقیقت کا علم ہو گیا اور یہ اختلاف محض آپس کی عداوت حسد اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوا کسی محکم دلیل کی روشنی میں یہ اختلاف نہیں تھا۔ آیت مذکورہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اکثر بہتر فرقے کسی دلیل کی روشنی میں نہیں بن گئے تھے بلکہ محض آپس کی ضد اضدی سے بنے تھے۔ امت اسلامیہ کے بہتر فرقے بھی کسی محکم دلیل کی بناء پر نہیں ہو گئے بلکہ نصوص قطعیہ کے مقابلہ میں صرف اتباع و ہم کی وجہ سے ہو گئے (اسی وہم کو ہر فرقہ والا فہم و دانش قرار دیتا ہے) جیسے فرقہ معتزلہ نے فلاسفہ کے اتباع میں بہت سے مسائل (دینی) کا فیصلہ کرنے اور حق کو باطل سے ممتاز بنانے کے لئے عقل کو کافی قرار دیا (اور ظاہر نصوص کی مخالفت کی مترجم) یا مجسمہ نے خیال کر لیا کہ ہر موجود کا جسم ہونا ضروری ہے (اس لئے خدا کا بھی جسم ہے) یا محض حسد و عناد سے کچھ فرقے (انجم امت سے الگ ہو کر) بن گئے۔ جیسے خارجی اور شیعہ۔

يَقْضِي بَيِّنَتَهُمْ یعنی سزا جزا کی شکل میں عملی فیصلہ کر دے گا۔ کسی کو عذاب دے گا اور کسی کو ثواب۔
يَخْتَلِفُونَ یعنی دینی مسائل میں جو ان کا اختلاف تھا اس کا عملی فیصلہ قامت کے دن کر دے گا۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۸ اِنَّهُمْ لَكَايُتُونَكَ ۝۱۹ اِنَّهُمْ شَاٰۤءُ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ اَوْلٰٓىٰٓ اُۤىٰٓ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِیُّ الْمُتَّقِیْنَ ۝۱۹

پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا سو آپ اسی طریقے پر چلے جائیں اور ان جاہلوں کی خواہشات پر نہ چلیے۔ یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آسکتے اور ظالم لوگ باہم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ اہل تقویٰ کا دوست ہے۔

شَرِيعَتِهِ حق راستہ صراط مستقیم جس پر چلنے کا انبیاء کو حکم دیا گیا تھا۔

مِّنَ الْأَمْرِ سے مراد ہے امر دین۔

فَاتَّبِعْهَا یعنی اے محمد آپ شریعت حق پر چلیے۔

وَلَا تَتَّبِعْ بظاہر رسول اللہ ﷺ کو خطاب ہے لیکن خطاب کا اصل رخ امت کی طرف ہے (کیونکہ رسول اللہ کے متعلق

تو اتباع خواہشات کا احتمال ہی نہیں تھا) یعنی آپ کی امت ان لوگوں کا اتباع نہ کرے جو کتاب اللہ سے ناواقف ہیں خواہ اس طور پر کہ باوجود عدم علم کے مدعی علم ہیں جیسے فلاسفہ یا اس طور پر کہ کسی سے انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں کسی نے کتاب کی بات ان کو پہلے بتائی نہیں جیسے سرداران قریش تھے (اول گروہ جمل مرکب میں مبتلا ہے اور دوسرا گروہ جمل بسیط کا مریض ہے۔ مترجم) سرداران قریش رسول اللہ ﷺ سے کہتے تھے اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف لوٹ آؤ وہ تم سے افضل تھے۔

یابہ مطلب ہے کہ علم تو ان کو تھا وہ جانتے تھے لیکن قصد انہوں نے اللہ کی کتاب پر عمل ترک کر دیا تھا اور آیات کتاب کی غلط تاویلیں کرتے تھے تو گویا وہ علم ہی سے محروم تھے جیسے علماء یہود تھے اسی طرح مسلمانوں میں سے وہ فرقے بھی جو راہ حق سے ہٹ گئے تھے اور اپنی خواہشات کے تابع تھے۔

انہم یعنی جو لوگ اپنی راہ پر چلنا چاہتے ہیں جو راہ حق نہیں ہے اگر آپ ان کی راہ پر چلے تو وہ اللہ کے عذاب سے تسماری طرف سے بالکل دفاع نہیں کر سکیں گی۔

وَالَّذِينَ الظَّالِمِينَ الخ یعنی یہ باہم مجانست رکھتے ہیں اور اتحاد جنسی یگانگت و انضمام کی علت ہے اس لئے یہ سب باہم کھلے ملے ہوئے ہیں آپ ان کو دوست نہ بنائیں۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے پس آپ تقویٰ اختیار کیجئے اور شریعت پر چلئے۔ دونوں جملوں سے در پردہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کافر آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے کیونکہ یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے اور دونوں کی دوستی میں عظیم الشان فرق ہے۔

هَذَا ابْصَارُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ⑤
یہ قرآن عام لوگوں کے لئے دانشمندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور یقین (یعنی ایمان) لانے والوں کے لئے بڑی رحمت (کا سبب) ہے۔

هَذَا یعنی قرآن مجید یا اتباع شریعت۔

بَصَائِرُ یعنی بصیرت حاصل کرنے کے ذرائع۔

لِلنَّاسِ سب لوگوں کے لئے اس سے دونوں جہاں میں کامیاب ہونے کے طریقے ظاہر ہو جاتے ہیں۔

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ اللہ کی طرف سے راہنمائی اور رحمت ہے۔

لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ان لوگوں کے لئے جو اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ⑥

یہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے۔ یہ لوگ برا فیصلہ کرتے ہیں۔

أَمْ حَسِبَ ام مطلقہ ہے یعنی بل کے معنی میں ہے اور اس میں ہمزہ (سوالیہ) انکاری اور توہنجی ہے یعنی یہ لوگ یقین کرتے بلکہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ۔

اجْتَرَحُوا جنہوں نے کمائیں برائیاں۔

اس آیت کا نزول مکہ کے ان مشرکوں کے حق میں ہوا جنہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یعنی قیامت اگر واقع میں ہوئی بھی تب بھی ہم تم سے آخرت میں برتر ہیں گے جس طرح دنیا میں ہم کو برتری حاصل ہے۔

كَالَّذِينَ آمَنُوا یعنی نیکوکار ایمان والوں کی مثل ہم ان کو کر دیں گے۔

سَوَاءً کالذین سے بدل ہے یعنی جس طرح دنیوی زندگی کے اندر رزق اور صحت میں کافر و مومن برابر ہیں کیا ان کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد بھی عزت اور نجات میں یہ لوگ مومنوں کی طرح ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت میں مومن اللہ کا محب ہے اور کافر سے دونوں جہاں میں اللہ کو نفرت ہے دونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے۔

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ یعنی دونوں فریق کے مساوی ہونے کا ان کا یہ فیصلہ برا ہے (غلط ہے)۔

مسرور کا بیان ہے کہ ایک کی شخص نے مجھ سے کہا یہ آپ کے بھائی تمیم داری کی قیام گاہ ہے ایک رات صبح تک یا جب صبح ہونے والی ہی تھی اس وقت تک وہ آیت أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پڑھتے رہے اور رکوع اور سجدے کرتے رہے اور روتے رہے۔

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَئِنْ كُنْتُمْ لَنَافِلِهِمْ لَا يَنْظُرُونَ ⑦

اور اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا اور اس لئے کہ ہر

شخص کو اس کے کئے کا بدلہ دیدیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
وَخَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ یعنی اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا تاکہ اللہ کی ہستی اس کی قدرت اور کامل صفات پر ان کی تخلیق سے استدلال کیا جاسکے مطلب یہ کہ ان کی پیدائش بیکار اور بے سود نہیں کی گئی بلکہ اس کے اندر اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے نیک اور بد میں امتیاز اور مظلوم کا ظالم سے انتقام دلوانا مقصود ہے اگر یہ امتیاز اور انتقام اس زندگی میں نہ ہو تو مرنے کے بعد ہر حال ہو نا ضروری ہے۔

وَلِيَتَجَزَىٰ اللَّهُ كِي هَسْتِي اس کی قدرت نامہ انصاف اور صفات کاملہ پر استدلال اس کائنات کا مقصد ہے اور یہ بھی غرض ہے کہ ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ مل جائے۔ کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی ناکردہ گناہ کو عذاب بیا جرم سے زیادہ عذاب نہ دیا جائے گا نہ کسی کے ثواب میں کمی کی جائے گی۔

ایک نکتہ: اللہ کا کوئی فعل ظلم نہیں ہے گناہ کو عذاب اور نیک کو ثواب سے محروم کر دینا بھی اس کے لئے ظلم نہیں لیکن غیر مجرم کو سزایا نیک کو ثواب سے محروم کر دینا بندوں کے لئے ظلم ہے اور جو مخلوق ایسا کرے وہ ظالم ہے اور چونکہ ظاہری طور پر اللہ اگر یہ فعل کرے تو اس کا فعل ظلم کا ہم شکل ہوگا اس لئے اس کو بھی ظلم کہہ دیا گیا۔

كَذَٰلِكَ يَتَمَنَّٰ الْهٰٓءُ هُوْرُهُ وَاَصْلَهُ اللّٰهُ عَلٰٓى عَلٰٓى وَخَتَمَ عَلٰٓى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰٓى بَصَرِهٖ غِشْوَةً
فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝۳۱

سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنار کھا ہے اور اللہ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کانوں پر اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے سو ایسے شخص کو اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد کون ہدایت کرے کیا تم پھر بھی سمجھتے۔
افْرِءَ يَتَمَنَّٰ ذَا يَت سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے پورا کلام اس طرح تھا کیا آپ اس کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے ایسے آدمی کو کون ہدایت کر سکتا ہے یہ اللہ کے اوامر و نواہی کو ترک کر کے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بڑا ہوا ہے گویا اس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔

حضرت ابن عباس، حسن اور قتادہ نے آیت کے مطلب کی توضیح اس طرح کی ہے اس کافر نے اپنا دین نفسانی ہوا ہوس کو بنار کھا ہے پس جس بات کی خواہش ہوتی ہے اس کو اختیار کرتا ہے کیونکہ اللہ پر اس کا ایمان نہیں وہ خدا سے ڈرتا نہیں اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکھتا نہیں۔

بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے اس نے اپنا معبود ہوا ہوس کو بنار کھا ہے اپنی نفسانی خواہشات کی پوجا کرتا ہے۔
ابن جریر اور ابن المنذر کا بیان ہے اور بغوی نے سعید بن جبیر کی طرف بھی اس بیان کی نسبت کی ہے کہ عرب پتھروں کی اور سونے چاندی کی پوجا کرتے تھے جب کوئی پتھر پہلے سے اچھا مل جاتا تو پہلے پتھر کو پھینک دیتے توڑ ڈالتے اور دوسرے کو پوجنے لگتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

شعبي نے کہا ہوی کو ہوا اس لئے کہا جاتا ہے کہ (کہ ہوی کا معنی ہے لڑھکانا، نیچے گرنا اور) خواہشات اپنے پرستار کو دوزخ میں گرا دیتی ہیں۔

عَلٰٓى عَلِمَ یعنی اللہ اس کی گمراہی اور (فطری) استعداد کی خرابی کو جانتا تھا اس بناء پر اس کو گمراہ کیا یہ مطلب ہے کہ اس کو پیدا کرنے سے اللہ کو علم تھا کہ یہ گمراہ ہوگا۔ حضرت ابو عبد اللہ صحابی کی عیادت کے لئے لوگ گئے تو آپ کو روک دیا۔ دریافت کیا آپ کیوں روتے ہیں کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمادیا تھا کہ اپنی نسلیں لے لو پھر اس پر قائم رہو یہاں تک کہ (مرنے کے بعد) مجھ سے آکر ملو۔ حضرت ابو عبد اللہ نے فرمایا ہاں یہ تو ہے لیکن یہ بھی میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ اللہ نے اپنی دائیں مٹھی میں کچھ (روحوں کو) لیا اور کچھ (روحوں کو) بائیں ہاتھ کی مٹھی میں لیا اور فرمایا اس کے لئے (یعنی جنت کے

لئے) ہیں اور یہ اس کے لئے (یعنی جہنم کے لئے) ہیں اور میں (سب سے) بے پرواہ ہوں اب مجھے معلوم نہیں کہ میں کس مٹی میں تھا۔

وَحْتَمَ عَلَيَّ سَمْعِهِمْ وَقَلْبَهُ لِيَعْنِيَ اس کے کانوں پر مہر لگادی اس لئے وہ نصیحت سنتے نہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگادی اس لئے وہ آیات پر غور نہیں کرتے۔

وَجَعَلَ عَلَيَّ بَصِيرَهُ غَشْوَهُ لَوْرَان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اس لئے وہ بصیرت اندوز عبرت آگئیں نظر سے دیکھتے نہیں۔

فَمَنْ يَهْدِيهِ الْخَيْرُ لِيَعْنِيَ اللّٰهُ نے اس کو گمراہ کر دیا تو اس کے بعد کوئی اس کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ استفہام انکاری ہے۔ ابن جریر اور ابن المنذر نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اہل جاہلیت (یعنی کافر) کہا کرتے تھے رات اور دن (کا چکر) ہم کو ہلاک کرتا ہے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْدِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝۳۱

اور (قیامت کے منکر) کہتے ہیں کہ بجز ہماری اس دنیوی زندگی کے اور کوئی زندگی (آئندہ) نہیں ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو صرف زمانہ (کی گردش) سے موت آتی ہے اور ان لوگوں کے پاس اس (قول) کی کوئی دلیل نہیں محض اٹکل سے ہانک رہے ہیں۔

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا یعنی زندگی بس یہی زندگی ہے جس میں ہم ہیں۔ نَمُوتُ وَنَحْيَا کسی زمانے میں ہم مر جاتے ہیں کسی زمانے میں جیسے ہیں اس جملہ کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی موت کے بعد آتی ہے کیونکہ واو (موت وخی کے درمیان) صرف عطف کے لئے ہے (ترتیب یا تعقیب کے لئے نہیں ہے) کذا قال الزجرج اس جملہ سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ زندگی بس یہی دنیوی زندگی ہے آئندہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔

إِلَّا الدَّهْرُ یعنی مرد و زمانہ ہی موت کا سبب ہے گردش زمانہ سے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ یعنی مرد زمانہ کے علاوہ کوئی اور صانع قادر نہیں ہے۔ دہر اصل میں اس عالم کی پوری عمر کو کہا جاتا ہے یعنی اس جہان کے آغاز آفرینش سے ختم عالم کی درمیانی پوری مدت کا نام دہر ہے اس کے بعد ہر طویل مدت پر لفظ دہر کا اطلاق ہونے لگا۔ لفظ زمانہ کی وضع ہر مدت کے لئے ہے کو تاہ ہو یا طویل۔ (گویا لفظ زمانہ عالم ہے اور لفظ دہر خاص۔ مترجم)۔

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ یعنی علم کے حصول کے دو طریقے ہیں۔

(۱) بغیر غور و فکر اور بلا سوچ و چار کے (اس علم کو بدیہی کہتے ہیں) اور غور و فکر کے بعد ایسے علم کو برہانی اور استدلالی کہتے ہیں۔ اور زمانہ کا مؤثر حقیقی ہونا نہ بدلتا معلوم ہے نہ کوئی دلیل ایسی ہے جس سے اس کا ثبوت ہو سکتا ہو اس لئے کافروں کو اس کا علم ہی نہیں ہے بلکہ ایک صانع حکیم کی ہستی کا ثبوت مختلف دلائل سے ملتا ہے۔

إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ یعنی بغیر علم و دلیل کے یہ لوگ زمانہ کے مؤثر حقیقی ہونے کا (خیال کر رہے ہیں اور) حکم لگا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دہر کو برانہ کو کیوں کہ حقیقت میں اللہ ہی دہر ہے۔ رواہ مسلم۔

بغوی کی روایت میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، اللہ نے فرمایا: اے ابن آدم تو ہائے دہر کی تا مرادی نہ کہہ۔ کیونکہ حقیقت میں ہی دہر ہوں۔ رات اور دن کو میں نے چلا رکھا ہے۔ اگر چاہوں تو ان کو سمیٹ لوں۔

حدیث کا حاصل مطلب یہ ہے کہ زمانہ کو برا کہنا اسی خیال پر مبنی ہے کہ دہر ہی تمام حوادث و مصائب لاتا ہے (یعنی ہر انقلاب کا حقیقی فاعل دہر ہے) لیکن حقیقت میں حوادث لانے والا اور مصائب نازل کرنے والا تو اللہ ہے، پس دہر کو برا کہنا در حقیقت خدا کو برا کہنا ہوا۔ بعض اہل علم نے فان اللہ ہوا الدہر کا مطلب فان اللہ داهر الدہر بیان کیا ہے، یعنی اللہ ہی

خالق دہر ہے۔ زمانہ کو خالق سمجھ کر برا کنا شرک ہے اس سے پرہیز کرو۔

وَإِذَا نُنشِئُكُمْ عَلَيْهِمْ أَیْنَئًا بَیِّنًا مَّا كَانَ حُجَّتُكُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآیَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ ۝
قُلِ اللّٰهُ یُحْیِیْكُمْ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یَجْمَعُكُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَمَةِ لَا رَیْبَ فِیْهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ ۝

اور جس وقت (اس بارے میں) ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا بجز اس کے اور کوئی جواب نہیں ہو تا کہ کہتے ہیں اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے) لے آؤ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو زندہ کھتا ہے پھر (جب چاہے گا) تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے دن جس (کے وقوع) میں کوئی شک نہیں تم کو جمع کرے گا لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

بَیِّنًا یعنی واضح آیات جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کھلے طور پر دلالت کر رہی ہے۔ اور منکرین کے عقیدے کے خلاف کھلا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ یا بیانات سے مراد ہیں کھول کر بیان کرنے والی آیات۔
حُجَّتُكُمْ یعنی کوئی ایسی بات جس سے استدلال کر سکیں۔ شرکوں اور منکروں کے قول کو حجت صرف ان کے خیال کے اعتبار سے فرمایا ورنہ ان کا یہ قول واقع میں کوئی حجت یعنی انکار قیامت کی دلیل نہیں ہے۔ مترجم۔

یُحْیِیْكُمْ یعنی جس وقت چاہتا ہے تم کو زندہ رکھتا ہے۔

ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ پھر جب چاہتا ہے تم کو موت دیتا ہے۔

ثُمَّ یَجْمَعُكُمْ پھر سزا جزا کے لئے تم کو جمع کرے گا۔

إِلَى یَوْمِ الْقِیَمَةِ اس میں الی زائد ہے۔ یا بمعنی لام ہے یعنی لیوم القیمہ۔ قیامت کے دن۔
لَا رَیْبَ فِیْهِ یعنی وقوع قیامت میں ذرا شک نہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو ایجاد آغاز آفرینش پر قادر۔ وہ دوبارہ زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے اور سزا جزا حکمت کا تقاضا ہے (عقل چاہتی ہے کہ اعمال کا بدلہ ضرور ہو)
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ چونکہ کوتاہ نظر ہیں، قلیل انصاف ہیں اس لئے اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے۔
وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۝ یَوْمَ یُخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ ۝
اور اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس

روز باطل پرست خسارے میں رہیں گے۔

سابق آیات میں زندہ رکھنے مردہ کرنے اور قیامت کے دن سب کو جمع کرنے پر اللہ کے قادر ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں عمومی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔

یُخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ یعنی قیامت کے دن اہل باطل کی خسران مالی سامنے آجائے گی سب کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔
وَتَرَىٰ كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِیَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰی اِلٰی كِتَابِهَا ۝ الْیَوْمَ یُجْزَوْنَ مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ هٰذَا كِتَابُنَا یَنْطِقُ
عَلٰیكُمْ بِالْحَقِّ ۝ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

اور (اس روز) آپ ہر فرقہ کو دیکھیں گے کہ (خوف کے مارے) زانو کے بل گر پڑا ہوگا۔ ہر فرقہ اپنے اعمال نامے کے حساب کی طرف بلایا جائے گا آج تم کو تمہارے کئے ہی کا بدلہ ملے گا اور (کہا جائے گا) یہ ہماری کتاب (اندر ارج نامہ) ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے اور ہم تمہارے اعمال کو فرشتوں کے ذریعہ سے لکھوائے جاتے تھے۔

بغوی نے لکھا ہے جاثیہ دوزانو بیٹھنے والی، فریق معاملہ جب حاکم کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرتا ہے۔ تو دوزانو بیٹھ کر پیش کرتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا۔ میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں گا جو دوزانو ہو کر اللہ کے رو برو اپنا جھگڑا پیش

کرے گا۔ ہم نے سورۃ حج کی آیت **هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فَنِی رَّبِّهِمْ** کی تفسیر میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔
حضرت سلطان قادریؒ نے فرمایا قیامت کے دن ایک ساعت ایسی ہوگی جو دس سال کی ہوگی سب لوگ اس مدت کے
دور ان دو روز انور پڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیمؑ بھی پکارا نہیں گئے کسی نفسی میں صرف اپنے نفس کے بچاؤ کی تھ
سے درخواست کرتا ہوں۔

بعض اہل علم کا قول ہے کہ **كُلُّ أُمَّةٍ جَلَانِیَّةٍ** میں جاہلیت کا معنی ہے مجتمع یہ لفظ جہوت سے ماخوذ ہے اور جہوت کا معنی ہے جماعت۔
جزری نے نہایہ میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ جماعت بن کر اپنے نبی کے پیچھے
جائیں گے۔

عبداللہ بن احمد نے زوائد الزہد میں اور بیہقی نے عبد بن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ
منظر میرے سامنے ہے کہ میں جہنم سے درے کر (مقام) میں تم کو مجتمع دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سفیان نے یہ آیت
تلاوت کی۔

یحییٰ ابن حجر نے لکھا ہے کہ مے مرلو ہے لو فچی جبکہ جہاں امت محمدیہ مجتمع ہوگی۔
کتبہا یعنی اعمال کے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ جو خود ہی اپنی حساب منی کے لئے کافی ہے۔
حضرت انسؓ رووی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، سارے اعمال نامے عرش کے نیچے جمع ہوں گے، جب (حساب منی
کے لئے) میدان میں لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو ایک ہوا آکر اعمال ناموں میں ہوگی وہ یہ آیت ہوگی **اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ**
بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِیْبًا (رواہ ابی نعیم)۔

الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ یعنی ہر امت سے کہا جائے گا کہ آج تم کو تمہارے کئے کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔
هَذَا كِتَابُنَا یعنی یہ تمہارے اعمال نامے ہیں جو ہمارے حکم سے لکھنے والے ملائکہ نے لکھے ہیں۔
يَنْطَوُّ عَلَيْكُمْ یعنی تم پر تمہارے اعمال کی شہادت دے رہے ہیں۔

بِالْحَقِّ یعنی ٹھیک ٹھیک، بغیر کی بیشی کے۔
إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ہم فرشتوں کے ذریعہ سے لکھوا لیتے تھے۔ بعض علماء نے مستحکم ترجمہ کیا ہم اعمال ناموں کی نقل کر ا
لیتے تھے۔ اعمال لکھنے والے دونوں فرشتے آدمی کے اعمال کو پورے جاتے ہیں اللہ ان میں سے ایسے اعمال کو قائم رکھتا ہے جن پر
ثواب یا عذاب مرتب ہوتا ہے اور جو اعمال بیکار ہوتے ہیں ان کو ساقط کر دیتا ہے جیسے کوئی کسی سے کہتا ہے آجا وغیرہ۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝۷۰ وَأَمَّا الَّذِينَ
كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ أَلِیَّتِی تَتْلٰی عَلَیْكُمْ فَاَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِیْنَ ۝۷۱

سو جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کئے تھے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہ صریح کامیابی
ہے اور جو لوگ کافر تھے (ان سے کہا جائے گا) کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں سو تم نے ان کو قبول کرنے سے
تکبر کیا تھا اور تم اس وجہ سے بڑے مجرم لوگ تھے۔

فی رحمة۔ رحمت سے مرلو ہے جنت۔ گزشتہ آیت **الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** مجمل تھی۔ اس آیت سے
سزا جزا کی تفصیل کی گئی ہے۔

الْفَوْزُ الْمُبِينُ یہ کھلی کامیابی ہے ہر طرح کی آمیزش سے پاک۔
أَفَلَمْ تَكُنْ أَلِیَّتِی یہ استفہام انکاری یعنی انکار نفی ہے جو مفید اثبات ہے۔
فَاَسْتَكْبَرْتُمْ یعنی تم نے ان کو ماننے اور ان پر یقین کرنے سے تکبر کیا۔

وکنتم قوماً مجرمین یعنی تم ایسے لوگ تھے جن کی عادت ہی کفر اور جرم کرنے کی تھی تم کفر کے ادی تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ کافروں کو اپنے غضب میں مبتلا کرے گا کیونکہ وہ عادی مجرم تھے۔

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَن نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا
عَنَّا بِمُتَّقِينَ ﴿٣٢﴾

لور جب (تم سے) کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم نے کہا ہم نہیں جانے کہ قیامت کیا چیز ہے محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں۔
 اِنْ وَعَدَ اللّٰہُ یعنی اللہ کا وعدہ قیامت۔ وعد مصدر ہے یعنی قیامت کا وعدہ کرنا یا بمعنی موعود ہے، یعنی قیامت جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔

لَا رَيْبَ فِيهَا یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں کیونکہ اس کے آنے کی خبر اللہ نے دی ہے اور اللہ کی دی ہوئی خبر کا غلط ہونا ناممکن ہے۔

مَا السَّاعَةُ یعنی قیامت آنے کی جب تم کو خبر دی گئی تو اس خبر پر تم کو اچھا ہوا اور تم نے بطور تعجب کہا ہم نہیں جانتے کہ قیامت کون چیز ہے۔

اِنَّ نَظْرَ الْاَظْهَارِ كِى تَوْبِىنِ تَحْقِىرِ كِى لَئِى هِىَ عِى حَقِىرِ سَاكِنِ - خَفِىفِ سَاوِىهِمِ - ظَنِّ كَا اِطْلَاقِ كِى مَطْلُوقِ عِلْمِ رِى هِىَ تَا
 هِىَ جِى آيَتِ الْحَاشِىعِىنِ الَّذِىنِ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مِثْلَا قُوَادِىْهِمْ عِى دِهِ جَانَتِى هِى كِه دِه اِپَنِ رِبِّ سِى ضَرُورِ مِلىسِى كِى كِى
 ظَنِّ كَا مَعْنِى وَىهِمِ هِى تَا هِى - اِسِ آيَتِ مِى يِى مَعْنِى مِرَاوِى -

وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لَقَاءَ
يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا لَكُمْ النَّارَ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نُصِيرِينَ ﴿٣١﴾

اور (اس وقت) ان کو اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو آگھیرے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا کر کھا تھا اور آج تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔

وَحَقَّ بِهِمْ اُپُرَانِ پَر نازل ہوگا۔

الْيَوْمَ تَنسَكُمُ يَعْنِي آج تم کو عذاب میں داخل کر کے چھوڑ رکھیں گے۔ (جیسے کوئی شخص بھولی ہوئی چیز کو چھوڑے رکھتا ہے اللہ نسیان سے پاک ہے اس لئے نسیان سے مراد اس جگہ ترک کر دینا ہے۔ مترجم
كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا يَعْنِي جس طرح تم نے آج کی ملاقات کی تیری ترک کر دی تھی اور اس کی پروا بھی
نہیں کی تھی۔ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ میں مصدر کی اضافت ظرف کی طرف ہے۔ یعنی اپنے رب سے ملنے کے دن کی تیری یا اعمال کا بدلہ پانے کے دن کی تیری تم نے ترک کر دی تھی۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ فَصِيحِينَ اور تمہارا کوئی مددگار نہیں جو تم کو دوزخ سے رہا کر سکے۔

ذَلِكُمْ بِأَنكُمْ أَخَذْتُمْ آلِ اللَّهِ هُرُوءًا وَعَزَّيْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ قَالَ يَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥﴾

یہ (تمہاری سزا) اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو ٹھٹھول بیار کھا تھا اور تم کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو آج وہ لوگ نہ تو دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے خدا کی خفگی کا تدارک طلب کیا جائے گا۔

ہذا یعنی مذاق کی چیز بند کھاتھا۔ یعنی اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا اور ان پر غور نہیں کیا تھا
وَعَرَّضْتُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا یعنی تم نے خیال کر رکھا تھا کہ اس دنیوی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہ ہوگی۔ اور
اعمال کی حساب فہمی نہ ہوگی۔

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ حتیٰ رضامندی (قاموس) اسحاب۔ رضامندی مطلب کرنا۔ یعنی ان سے اس بات کی
طلب نہیں کی جائے گی کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ کیونکہ توبہ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ موت
کے بعد طلب رضامندی (کی گنجائش) نہ ہوگی۔ کیونکہ رضامندی کا حصول اعمال پر موقوف ہے۔ اور اعمال کا وقت (مرنے کے
بعد) گزر چکتا ہے۔ صاحب نہایہ نے لکھا ہے حتیٰ گناہ اور بدکاری سے لوٹ جانا (توبہ کرنا) بغوی نے اسی معنی کے لحاظ سے
لکھا ہے ان سے طلب نہیں کی جائے گی کہ اللہ کی طاعت کی طرف لوٹ آئیں۔

ہم کو يُسْتَعْتَبُونَ سے پہلے لانا حصہ اور خصوصیت کو بتا رہا ہے یعنی صرف اے اللہ کی تارا صلی دور کرنے کا تدارک
طلب نہیں کیا جائے گا مومنوں کی یہ حالت نہیں ہوگی۔

قُلِّلَهُ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَلَہُ الْکِبْرِیَآءُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَہُوَ
الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝

سوتمام خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں جو مالک ہے آسمانوں کا اور مالک ہے زمین کا مالک ہے سارے جہاں
کا۔ اور اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی زبردست ہے حکمت والا۔

قُلِّلَهُ الْحَمْدُ اللہ ہی کے لئے تعریف ہے کہ اس نے مومنوں اور کافروں سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ اللہ کی ربوبیت اس کی ایک مستقل نعمت ہے جو اس کے کمال قدرت پر دلالت کر رہی
ہے اسی لئے لفظ کو مکرر ذکر کیا۔

وَلَہُ الْکِبْرِیَآءُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی اللہ کی عظمت و بزرگی کے آثار آسمان و زمین میں ظاہر ہیں۔
العزیز ایسا زبردست جس پر کوئی غالب نہ آسکے۔ اس کے مقابلہ میں بڑا ہونے کا دعویٰ کسی کے لئے جائز نہیں۔

الحکیم اس کا اندازہ اور فیصلہ پر حکمت ہے، حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے
بڑائی میری چادر ہے اور بزرگی میری لنگی (یعنی عظمت و کبریا کی وجہ سے میں مخلوق کی نظر سے پوشیدہ ہوں۔ مترجم) ان دونوں
میں سے کسی ایک کو بھی اگر مجھ سے کوئی چھینے کی کوشش کرے گا۔ میں اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ دوسری روایت میں آیا
ہے کہ اس کو دوزخ میں پھینک دوں گا۔

الحمد للہ سورۃ جاثیہ کی تفسیر ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۰۸ھ کو ختم ہوئی۔

چھبیسواں پارہ شروع

﴿.....پارہ حم.....﴾

سورة الاحقاف

(یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۳۵ آیتیں اور چار رکوع ہیں۔)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿حَمْدٌ ۙ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝۱ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُّعْرِضُونَ ۝۲﴾ حم یہ کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے جو زبردست (اور) حکمت والا ہے ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور دونوں کی درمیانی کائنات کو حکمت کے ساتھ (ہی) ایک میلہ معنی کے لئے پیدا کیا ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ اسی چیز سے لاپرواہی کرتے ہیں جس سے ان کو ڈر لیا گیا ہے۔

تَنْزِيلُ اس کی تفسیر سورہ جاثیہ میں گزر چکی ہے۔
مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ یعنی ہم نے آسمانوں و زمین اور ان کی درمیانی موجودات کو برحق پیدا کیا (بے حقیقت اور بلا حکمت نہیں پیدا کیا۔ مترجم) یہ ساری کائنات بتا رہی ہے کہ ان کا ایک بنانے والا ہے جو قدیم ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ سارا جہان، یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ حسب تقاضائے حکمت و انصاف سر اجزا دینے کے لئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھلایا جائے گا۔وَأَجَلٌ مُّسَمًّى یعنی اس کل سنہار کی تخلیق ایک معین مدت کے لئے ہے جب مقرر مدت ختم ہو جائے گی تو ان کی بقاء ختم ہو جائے گی یعنی قیامت کے دن یہ نظام تباہ ہو جائے گا۔
وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا عَمَّا مَاصِدْرٍ یہ ہے یعنی ڈر لایا موصولہ ہے یعنی روز قیامت کا عذاب، جس سے کافروں کو ڈر لیا گیا ہے۔

مُعْرِضُونَ اعراض کرتے ہیں، یعنی غور نہیں کرتے کہ روز قیامت کا عذاب عقلاً محال نہیں ہے، اور شرعاً لازم ہے اور قیامت کے آنے کی کوئی تہیاری نہیں کرتے اور اللہ کے سوا دوسروں کو بغیر کسی دلیل کے معبود قرار دیتے ہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَتَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ اِنتَوٰنِيْ
بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اٰثَرَةٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۳﴾

آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ علاوہ خدا کے جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے یا ان کا آسمانوں (کی تخلیق) میں کچھ سا جھا ہے میرے پاس کوئی

(خدا کی) کتاب جو اس سے پہلے کی ہو لاؤ یا کوئی اور علم کی بات جو منقول ہو (لاؤ) اگر تم سچے ہو۔

قُلْ: یعنی اے محمد ﷺ آپ کہہ دیجئے۔

أَرَأَيْتُمْ يَوْمَ اسْتِفْهَامِ تَقْرِيرِي ہے یعنی مخاطب کو اقراء پر آمادہ کرنا مقصود ہے۔

مَاتَدْعُونَ یعنی جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس سے بت مراد ہیں۔

ماذا ما استفہام یہ ہے اور ذام موصولہ ہے بمعنی الذی یعنی وہ چیز کیا ہے جس کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔

فِي السَّمُوتِ یعنی آسمانوں کو پیدا کرنے میں کیا ان کی شرکت اور دخل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غور کرنے کے بعد مجھے

بتاؤ کہ جن معبودوں کو تم پوجتے ہو کیا انہوں نے اس ساری دنیا کی کوئی چیز بھی پیدا کی ہے یا تخلیق عالم میں ان کی شرکت کا تصور

بھی کیا جاسکتا ہے جب ان کی شرکت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے تو پھر ان کو معبود ہونے کا استحقاق کیسے حاصل ہو سکتا ہے اور

کس وجہ سے تم ان کو معبود قرار دیتے ہو اور پوجتے ہو۔

ایک گمان کیا جاسکتا ہے کہ عالم سفلی یعنی کائنات عنصری میں جو حلوث و واقعات ہوتے ہیں ان کی تخلیق میں عالم علوی

یعنی کائنات سہوی کی شرکت ہے اس گمان کو زائل کرنے کے لئے فرمایا کہ تخلیق سموات میں کیا تمہارے معبودوں کا کوئی دخل

ہے یا ان کی شرکت کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے۔

يَكْتُمُ یعنی اللہ کی سمجھی ہوئی کوئی ایسی کتاب پیش کرو جو شرک کی تعلیم دیتی ہو۔

مِنْ قَبْلُ هَذَا یعنی اس قرآن سے پہلے جو توحید کی تعلیم دے رہا ہے۔

اواخرہ امام احمد نے حضرت ابن عباس کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کا قول نقل کیا ہے کہ اٹارہ (سے مراد ہے) تحریر۔

مجاہد اور عکرمہ نے ترجمہ کیا، نقل اٹارہ نے کہا، اٹارہ یعنی خاص کلیں نے اس کا ترجمہ کیا بقیہ۔ قاموس میں ہے اثر کسی چیز

کا باقی حصہ۔

مَنْ عِلْمٍ یعنی سابق انبیاء کا علم جو وحی قطعی سے حاصل ہوا ہو۔

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ نے تم کو بت پرستی کا حکم دیا ہے یعنی بتوں کے معبود ہونے کی کوئی

دلیل نہیں نہ عقلی نہ نقلی۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ⑤

وَلَا إِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ⑥

اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون

ہو گا جو خدا کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کرے اور ان کو اپنے پکارے جانے کی خبر بھی نہ ہو اور

جب سب آدمی جمع کئے جائیں تو وہ ان (پوجنے والوں) کے دشمن ہو جائیں اور ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں۔

وَمَنْ أَضَلُّ (سوال انکاری ہے) یعنی اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں جو۔

مَنْ يَدْعُوا اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتا اور ان سے مراد ہیں مانگتا ہے۔

مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ جو بالفرض اگر پکارنے والوں کی پکار سن بھی لیں تو ان کا مطلب نہ سمجھیں اور نہ مرادیں پوری

کرنے کا طریقہ ان کو معلوم ہو۔

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ روز قیامت تک یعنی جب تک دنیا قائم ہے۔

وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ اور ان کو پکارنے والوں کی پکار کی خبر بھی نہیں کیونکہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ یا تو

جمادات (یا نباتات یا جانور یا ستارے یا درخت) ہیں جو ان کی پکار کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں یا اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ

کے فرماں بردار ہیں (اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں) اور اپنے احوال میں مشغول ہی جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، اور

۱۱۱

و ادا عندہ الناس یعنی جب قیامت کے دن لوگ جمع کئے جائیں گے۔

۱۱۲ الحمد للہ... وہ معبودان پجاریوں کے دشمن ہو جائیں گے فائدہ پہنچانے کی جگہ ضرر پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔
۱۱۳ ان پجاریوں کی پوجا جالی تذبذب کریں گے اور کہیں گے اے اللہ! ہم ان سے بیزار ہیں یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے (بلکہ اپنی
خود انہیں کی پوجا کرتے تھے) مطلب یہ کہ ان کے معبود نہ دنیا میں ان کے کام آسکتے ہیں اور نہ آخرت میں بلکہ آخرت میں تو
نہ رزق مال (ضرر پہنچانے کا ذریعہ) ہو جائیں گے، لہذا ایسے معبودوں کی پوجا کرنے والوں اور اللہ سبح و بصیر، خیر، قادر، مجیب کی
معاذت لوگ کرنے والوں سے زیادہ اور کون گمراہ ہو سکتا ہے۔

۱۱۴ بعض اہل تفسیر نے آیت وَكَانُوا رُءُفًا بِعِبَادِهِمْ کافرین کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ معبودان باطل کے یہ پجاری قیامت
لے ان باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے قسم ہے معبود برحق کی جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک
نہیں تھے

و اذ انشأ علیہم الینابیت قال الذین کفروا للحق لمتاجراء هم هذا یسخر مبین ۱۱۵ اَمَرِیْقُولُونَ اَفْتَرٰهُ
فَلْاِنْ اَفْتَرٰیْتَهُ فَلَا تَمْلِکُوْنَ لِیْ مِنْ اَللّٰهِ شَیْئًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِیضُوْنَ فِیْهِ کَفٰی بِہٖ شَهِیْدًا اَبٰیْنٰی وَبَیِّنٰکُمْ
وَهُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِیْمُ ۱۱۶

۱۱۷ اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ منکر لوگ اس سچی بات کو جب کہ وہ ان تک پہنچتی ہے کہتے
ہیں یہ صرف جادو ہے کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی طرف سے اس کو گڑھ لیا ہے آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ اگر اس کو
میں نے اپنی طرف سے بنالیا ہو گا تو پھر تم لوگ مجھے خدا سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے وہ خوب جانتا ہے قرآن میں تم جو باتیں بنا
رہے ہو میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی گواہ ہے اور وہ ہی بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔

۱۱۸ اَمَرِیْقُولُونَ یعنی حق کی بابت حق کو۔ حق سے مراد ہیں آیات۔ کفر والے ساتھ صراحۃً الحق کہنے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے
کہ آیات حق اور سچی ہیں یہ لوگ بلاشبہ کافر، مگر لہذا حق کے منکر ہیں۔
۱۱۹ اَمَرِیْقُولُونَ یعنی جو نئی آیت ان کو پہنچیں، انہوں نے بغیر سوچے اور غور کئے فوراً کہہ دیا کہ یہ قرآن صریح جادو

ہے۔ اگر یہ جادو ہو تو کھڑا ہو لے۔

۱۲۰ اَمَرِیْقُولُونَ یہ مقلعہ ہے اور استغمام انہما آگس، تعجب آفریں ہے۔

۱۲۱ اَمَرِیْقُولُونَ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ بالقرض اگر تم لوگوں کو اپنا تابع بنانے کے لئے میں نے یہ کلام خود بنالیا ہے اور
عد کے خلاف بہت کر دیا ہے۔

۱۲۲ اَمَرِیْقُولُونَ تو نہ کاغذ جو مجھ پر آئے گا اس کو تم میرے لوہے بالکل دفع کرنے کی قدرت نہیں رکھتے نہ سے
عد کے قورمیں کر سکتے پھر کس طرح نہ کی طرف غلط نسبت کر کے میں اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا سکتا ہوں۔ تمہاری
طرف سے تو مجھے نہ تصور ہو کہ میں سے نہ رخ ضرور۔

۱۲۳ اَمَرِیْقُولُونَ یعنی نہ تو آیت نہ تذبذب اور نہ کے کلام کو جو دور میں عزت کئے میں تمہیں ہے۔ میں نے
نہ کو وہ نہ

۱۲۴ اَمَرِیْقُولُونَ یعنی باوجود تمہارے جتن نہ پہنچے۔

۱۲۵ اَمَرِیْقُولُونَ یعنی نہ میرے اور تمہارے درمیان شدت دینے کے لئے جتنی محنت نہ کرے نہ ہی
پھر نہ شدت نہ اور تمہارے چھوٹے ہونے نہ۔ اور نہ نہ شدت پہنچنے کے باوجود نہ کے خدو شیعہ کے قورمیں

کذیب کی سزا ملے گی۔

وَلَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یہ ان لوگوں کے لئے مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہے جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں۔
آیت میں درپردہ اشارہ ہے کہ اللہ بڑا حلیم ہے کہ باوجود بڑے مجرم ہونے کے کافروں کو فوراً عذاب نہیں دیتا۔
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول تو ہوں نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

بدع اور بدلیع دونوں ہم معنی ہیں جیسے نصف اور نصیف۔ یعنی میں پہلا پیغمبر نہیں ہوں کہ جو دعویٰ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر نے نہیں کیا وہ میں کر رہا ہوں مجھ سے پہلے بہت پیغمبر ہو چکے ہیں پھر تم لوگ میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو جب کہ معجزات بھی میری نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ میں انوکھا پیغمبر نہیں ہوں کہ تمہارے مطالبات اور مطلوبہ فرمائشیں پوری کر دوں، جو پہلے پیغمبر نہیں کرتے تھے اور نہ کر سکتے تھے۔

وَمَا أَدْرِي أَلِیَّ بَعْضُ الْاٰیٰتِ تَقْرِیْرٌ اَمْ لَمْ یَكُنْ لِّیْ اٰیٰتٌ مِّنْ قَبْلِ ہٰذَا اَمْ اَدْرٰی اَنْ یَّخْبِرَہٗ اَمْ لَمْ یَكُنْ لِّیْ اٰیٰتٌ مِّنْ قَبْلِ ہٰذَا اَمْ اَدْرٰی اَنْ یَّخْبِرَہٗ اَمْ لَمْ یَكُنْ لِّیْ اٰیٰتٌ مِّنْ قَبْلِ ہٰذَا
کیا جائے گا اور میرے ساتھ کیا کیا جائے گا جب یہ آیت نازل ہوئی تو کافر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے قسم ہے لات اور عزیٰ کی اللہ کے نزدیک ہمارا اور محمد ﷺ کا درجہ ایک ہی ہے ان کو ہم پر کوئی برتری اور مرتبہ حاصل نہیں۔ اگر یہ کلام اس کا خود ساختہ نہ ہوتا (اور خدا کی طرف سے اس کو پیغمبر بتایا گیا ہوتا) تو خدا اس کو اس کی برتری اور مرتبہ سے واقف کر دیتا اس کے بعد آیت لَیَغْفِرَ لَکَ اللّٰہُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَاَخَّرَ نازل ہوئی تو صحابہؓ نے عرض کیا یا نبی اللہ! آپ کو مبارک ہو اللہ جو معاملہ اور سلوک آپ سے کرے گا وہ تو ہم کو معلوم ہو گیا لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ ہم کو معلوم نہیں ہو اس پر آیت لَیَدْخِلَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ لَوْرَ اٰیٰتٍ وَبَشٰیْرٍ الْمُؤْمِنِیْنَ بِاَنَّ لَہُمْ مِّنَ اللّٰہِ فَضْلًا کَبِیْرًا نازل ہوئی اور اللہ نے بتادیا کہ اللہ ک نبی کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور اہل ایمان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

بغوی نے لکھا ہے یہ قول حضرت انس اور قتادہ اور حسن اور عکرمہ کا ہے ان حضرات کا بیان ہے کہ یہ آیت حدیبیہ کی صلح سے پہلے نازل ہوئی تھی لیکن جب حدیبیہ کے سال رسول اللہ ﷺ کو آپ کی ساری اہلی بچھلی فرد گزاشتوں کے معاف ہونے کی اطلاع دے دی گئی تو آیت مذکورہ منسوخ ہو گئی۔ میرے نزدیک یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن کی ہر سورت میں مدنی سورہ ہو یا مکی مومنوں کے لئے وعدہ مغفرت اور کافروں کے لئے وعید عذاب مذکور ہے۔ سب سے پہلے (حکم تبلیغ کی) آیت وَانذِرْ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ نازل ہوئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اقربا ایمان نہ لائیں تو ان کو عذاب کی وعید سنا دو۔ اس سورہ میں بھی کافروں کو عذاب کی وعید اور مومنوں کو بشارت دی گئی ہے اور صراحت کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس پر قائم رہے اور سیدھی چال چلتے رہے تو ان کو نہ عذاب کا خوف ہو گا نہ غم اور سب کے سب جنتی ہوں گے فرمایا ہے وَہٰذَا کِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا نَزَّلْنَا مِنْ قَبْلِ لَیُنذِرَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَبُشْرٰی لِّلْمُحْسِنِیْنَ اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰہُ لَیْسَ بِہٖ اٰیٰتٌ اِلَّا حُجُوْبٌ عَلٰیہُمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ اُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ

یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کا (اچھا) اور کافروں کا (برا) انجام رسول اللہ ﷺ کو معلوم نہ ہو اور اللہ کی کتاب میں بھی اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو اس سے تو کافروں کو اعتراض کرنے اور یہ کہنے کا موقع مل سکتا تھا کہ ہمارا اور محمد کا معاملہ اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، ان کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے پھر باپ دادا کے مذہب کو ترک اور پیغمبر کے اتباع کرنے سے کیا فائدہ! اس کے علاوہ ایک خرابی یہ ہو جائے گی کہ اگر آیت لَیَغْفِرَ لَکَ اللّٰہُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَاَخَّرَ اور آیت لَیَدْخِلَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنَّٰتٍ کٰنَزُولُ بَہْشٰتٍ سے کچھ لو پر دس سال کے بعد مانا جائے گا تو وقت ضرورت سے بیان کی تاخیر لازم آئے گی اور یہ محال ہے۔

ایک شبہ

بغوی نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت خار جہ بن یزید کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت امّ علاء انصاریہ نے کہا، جب مہاجر مدینہ میں آئے تو ان کی سکونت (اور میزبانی) کے سلسلہ میں انصار نے قرعہ اندازی کی ہمارے حصہ میں حضرت عثمان بن مظعون آئے اور ہمارے پاس ان کی سکونت ہو گئی پھر وہ بیمار ہو گئے ہم نے ان کی تیمارداری کی، کچھ مدت کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے۔ میں بھی اندر چلی گئی اور میں نے کہا ابو السائب آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو عزت افزائی فرمادی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تجھے کیا معلوم کہ اللہ نے اس کی عزت افزائی فرمادی ہے۔ میں نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس کو اس کے رب کی طرف سے موت آگئی اور میں اس کے لئے بھلائی کی امید رکھتا ہوں اور باوجودیکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ (یہ جانتا ہوں کہ) تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت امّ علاء نے فرمایا اس واقعہ کے بعد میں کسی کے گناہوں سے پاک ہونے کا اظہار نہیں کرتی۔ کچھ مدت کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کا ایک چشمہ جاری ہے، میں نے اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ اس کے اعمال (خیر) ہیں۔

یہ حدیث اس تفسیر کی تائید کر رہی ہے جس میں آیت کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اگر یہ مراد نہیں ہے تو پھر حدیث کا مطلب ہی کیا ہوگا۔

جواب

ہم کہتے ہیں، حدیث کا تقاضا ہے کہ کسی معین شخص کی نجات یا ہلاکت کا قطعی فیصلہ کرنا ناجائز ہے کیونکہ یہ علم غیب کا دعویٰ ہو جائے گا اور اللہ کے سوا کوئی بھی باطن اور غیب کا علم نہیں رکھتا لیکن اگر کسی شخص کے ظاہری احوال (اعمال) اچھے ہوں تو اس کے لئے خیر کی امید کی جاسکتی ہے۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ میں باوجودیکہ اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے انگلوں اور پچھلوں کے سارے علوم عطا فرمادیے ہیں پھر بھی میں تفصیلی طور پر نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے خاص خاص اعمال کی جزا کیا ہوگی۔ تجھے معین شخص یعنی ابو السائب کے متعلق کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اس کی عزت افزائی فرمادی۔

آیت مذکورہ کی اس طرح کی تاویل نبض اہل تفسیر نے یہ بھی کی ہے کہ مجھے نہیں معلوم دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ (تفصیلی طور پر) کیا کیا جائے گا اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ کیونکہ مجھے غیب کا علم نہیں۔ یہ تفسیر رفتار کلام کے اقتضاء کے خلاف ہے۔ آیت کی رفتار یہ بتا رہی ہے کہ کفار رسول اللہ ﷺ کو اپنے مذہب پر لانے کے خواستگار تھے۔ مال کا بھی لالچ دیتے تھے اور بغیر مہر کے حسب پسند عورتوں سے نکاح کر لوینے کا بھی۔ اور بصورت انکار آپ کو تکلیفیں بھی دیتے تھے اور ڈراتے دھمکاتے بھی تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی کسی درخواست کو قبول نہیں کیا اور فرمادیا کہ مجھے نہ تم سے کوئی دنیوی لالچ ہے نہ کسی قسم کا خوف۔ کوئی بات تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ خیر و شر سب اللہ کے اختیار میں ہے وہ جیسا چاہے گا کرے گا۔ رفتار کلام کے اس اقتضاء کو پیش نظر رکھ کر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ کون کامیاب ہو گا اور کس کو ناکام چھوڑ دیا جائے گا۔ ہر صورت میں تمہارا اتباع نہیں کر سکتا۔

ان اکتبہ الا ما یوحی الیّ میں تو بس اسی وحی پر چلوں گا جو میرے پاس بھیجی جا رہی ہے۔ یعنی قرآن پر چلوں گا اس کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ بیضادی نے لکھا ہے کہ کافروں نے رسول اللہ ﷺ سے کچھ غیبی باتیں جن کے متعلق کوئی وحی نہیں آئی تھی دریافت کی تھیں یہ آیت ان کی درخواست کا جواب ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ مسلمانوں نے درخواست کی تھی کہ کافروں کی طرف سے جو لڑتے ہیں ان کو پہنچ رہی ہیں ان سے جلد از جلد رہائی مل جائے۔ اس خواہش کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی بغوی کا یہی قول ہے۔

علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ آیت مذکورہ کا مطلب یہ ہے میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ رہا آخرت کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنت میں اور کافر دوزخ میں ہوں گے۔ حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے جب صحابہؓ پر تکلیفیں حد سے بڑھ گئیں تو ایک روز مکہ میں ہی خواب دیکھا جیسے سونا آوی خواب دیکھتا ہے کہ ایک ہموار (غیر مزرعہ) زمین ہے جس میں کھجور کے درخت ہیں اور آپ ترک وطن کر کے اس کی طرف گئے ہیں۔ یہ خواب سن کر صحابہؓ نے عرض کیا آپ ہجرت کر کے وہاں کب جائیں گے۔ حضور ﷺ خاموش رہے اس پر آیت مَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ يَحْيٰى وَلَا يَكْتُمُ نَازِلٌ هُوَۤا۟۔ یعنی میں نہیں جانتا کہ میں اسی جگہ رہوں گا یا میں اور تم یہاں سے نکل کر اس سرزمین میں چلے جائیں گے جو میرے سامنے (خواب میں) لائی گئی تھیں۔

بعض مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا ہے مجھے معلوم نہیں کہ اس دنیا میں میرا معاملہ کیا رہے گا۔ کیا جس طرح دوسرے انبیاءؑ مثلاً حضرت ابراہیمؑ کو وطن سے نکال دیا گیا تھا مجھے بھی اسی طرح نکال دیا جائے گا یا جیسے بعض نبیہ حضرت یحییٰؑ کے قتل کئے گئے ویسے ہی مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا اور اے ایمان والو! مجھے تمہارے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ تم کو بھی نکال دیا جائے گا یا میرے ساتھ تم کو قتل کر دیا جائے گا اور اے کافروں! تمہاری بابت بھی مجھے علم نہیں کہ قوم لوط کی طرح تم پر پتھر برسائے جائیں گے یا قارون کی طرح تم کو زمین میں دھنسیا جائے گا یا گزشتہ کافروں کی طرح تمہارے ساتھ کوئی اور سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ آپ کا دین تمام مذاہب پر غالب ہو جائے گا اور فرمایا: هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنٍ مُّخْتَلِفٍ مَّا كُنَّا الَّذِيْنَ يَمْلِكُوْنَ اُورَامَتٍ مِّنْهُ مُتَعَلِّقِيْنَ اَمَّا كَانَتْ اُمَّةٌ لِّيَّعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فَيُنۡهَوْنَ وَمَا اَنَاۡ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ①

اور میں صرف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یعنی میں علم غیب کا مدعی نہیں ہوں۔ اور نہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ زبردستی تم کو ایمان پر مجبور کروں بلکہ واضح طور پر ثابت کرنے والے دلائل اور نبوت کی تصدیق کرنے والے معجزات مجھے عطا کئے گئے ہیں کہ میں کافروں کو عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنۡدِ اللّٰهِ وَكُفْرُكُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَٰهِدٌ مِّنۡ بَنِيۡ اِسْرَآءِیْلَ عَلٰی مِثْلِهٖ فَاَمَنَ وَاسْتَكْبَرُوْا تَحۡمِلُوْا اللّٰهَ لَا يَهۡدِي الْقَوۡمَ الظّٰلِمِيْنَ ②

آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ (قرآن) من جانب اللہ ہو اور تم اس کے منکر ہو اور بنی اسرائیل میں کوئی گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے کر اس پر ایمان لے آئے اور تم تکبر ہی میں رہو، ہے شک اللہ بے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔

ارادہ کرتے ہوئے مجھے بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔

وَشَهِدَ شَٰهِدٌ مِّنۡ بَنِيۡ اِسْرَآءِیْلَ قَادُوْهُ لُورُضَاحَکَ نَکَا، شاہد سے مراد ہیں حضرت ابو یوسف عبد اللہ بن سلام بن حارث۔ آپ حضرت یوسف بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیمؑ کی نسل میں سے تھے۔

بخاری اور بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے اور محمد بن اسحاق نے عبد اللہ بن سلام کی اولاد میں سے کسی شخص کی روایت سے نیز بیہقی نے حضرت موسیٰ بن عقبہ لوزہری کی روایت سے اور امام احمد نے حضرت عبد اللہ بن سلام کے حوالہ سے بیان کیا۔ حضرت عبد اللہ نے فرمایا جب میں اے رسول اللہ ﷺ کا تذکرہ سنا اور آپ کے اوصاف نام اور شکل اور ان باتوں کو جن کی (آنے والے نبی کی بابت) ہم کو توقع تھی پہچان لیا تو میں خاموش رہا اور دل میں اس بات کو چھپائے رہا، پھر جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لے آئے اور بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں فروکش ہوئے تو ایک شخص نے آپ کی تشریف آوری کی خبر دی۔ میں اس وقت کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور میری پھوپھی خالدہ بنت حارث نیچے بیٹھی ہوئی تھیں۔ جو نبی میں نے رسول اللہ ﷺ کی آمد کی خبر سنی (ذور سے) اللہ اکبر کہہ پھوپھی نے آواز نکبیر سن کر کہا۔ اگر حضرت موسیٰ بن عمران کی آمد کی خبر

تو سنتا تو اس سے بڑھ کر اظہار مسرت نہ کرتا۔ میں نے پھوپھی سے کہا! خدا کی قسم یہ موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں اور انہی کے دین کے پیرو ہیں اور جو دین دے کر ان کو بھیجا گیا تھا وہی دین دے کر ان کو بھیجا گیا ہے۔ پھوپھی نے کہا یہ تو سنی ہوئی بات ہے۔ پھر میں رسول اللہ ﷺ کی طرف روانہ ہو گیا اور چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔

حضرت عبد اللہ نے جو بات رسول اللہ ﷺ سے سب سے پہلے سنی وہ یہ تھی کہ حضور ﷺ نے فرمایا: (غریبوں محتاجوں وغیرہ) کو کھانا کھاؤ، سلام (کارواج) پھیلاؤ، قرابتداروں کی قرابت کو جوڑے رکھو اور رات میں جب اور لوگ سوتے ہو تو تم نماز پڑھو (یہ عمل کر کے) جنت میں داخل ہو جاؤ۔

حضرت عبد اللہ نے عرض کیا، میں آپ سے تین باتیں دریافت کرتا ہوں جن کا علم نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی۔ اہل جنت کو سب سے پہلے کون سا کھانا دیا جائے گا۔ اولاد باپ یا ماں کی طرف کیوں کھینچتی ہے۔ (یعنی باپ یا ماں کے ہم شکل کیوں ہوتی ہے) اور (جو بھی بات ایک یہ ہے کہ) چاند میں یہ سیاہی کیسی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا، مجھے ابھی جبریلؑ نے بتایا ہے، حضرت عبد اللہ نے کہا جبریلؑ نے بتایا ہے۔ فرمایا اباہاں، عبد اللہ نے کہا وہ تو یہودیوں کا دشمن فرشتہ ہے حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کی اول ترین نشانی ایک آگ ہوگی جو مشرق سے برآمد ہوگی اور لوگوں کو مغرب کی طرف لائے گی۔ اور اہل جنت سب سے پہلے جو کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کی نوک (اٹھار) ہوگی۔ اور مرد کا پانی غالب آتا ہے تو بچے کی اپنی شکل کی طرف کھینچ لیتا ہے اور عورت کا پانی غالب آتا ہے تو بچے کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اور وہ سیاہی جو چاند میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں سورج (یعنی چمکدار) تھے، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَاتَ اللَّيْلِ۔ پس یہ سیاہی وہی محو ہے (یعنی اللہ نے اتنی جگہ کی چمک مٹا دی ہے) حضرت عبد اللہ یہ سن کر فوراً بول اٹھے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَ اَنْكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ پھر لوٹ کر گھر جا کر سب کو مسلمان ہو جانے کا مشورہ دیا۔ سب گھر والے بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس وقت آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔

پھر کچھ وقت کے بعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں اور ان کا سب سے بڑا عالم ہوں، اور سب سے بڑا عالم کا بیٹا ہوں مگر یہ لوگ ہیں بڑے جھوٹے، آپ پہلے ان سے میرے متعلق دریافت کریں اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے ان کو میرے مسلمان ہو جانے کا علم ہو جائے گا تو یہ مجھ پر درد غائبی کریں گے اور میرے اندر وہ عیوب نکالیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے گھر کے اندر کسی کو ٹھہری میں چلے جانے کی اجازت دے دیجئے (پھر ان کو بلوا کر میرے متعلق دریافت کیجئے)

حضور ﷺ نے عبد اللہ کو اپنے گھر کے اندر ایک کو ٹھہری میں چھپ جانے کی اجازت دے دی پھر یہودیوں کو طلب فرمایا، یہودی آگئے۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ بلاشبہ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، حق دین اور شریعت لے کر آیا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ (مان لو) یہودیوں نے کہا ہم آپ کے دین کو حق نہیں جانتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا عبد اللہ تمہارے اندر کیسا آدمی ہے۔ یہودیوں نے کہا وہ ہم سے بہتر ہے اور سب سے افضل آدمی کا بیٹا ہے ہمارا سردار ہے اور ہمارا سردار زادہ ہے۔ ہم میں سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے حضور ﷺ نے فرمایا، اچھا اگر وہ اسلام لے آیا (تو تم مسلمان ہو جاؤ گے) کہنے لگے اللہ اس کو بچائے۔ حضور ﷺ نے (آواز دے کر) حضرت عبد اللہ سے فرمایا باہر آ جاؤ تو عبد اللہ باہر آگئے اور بولے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد، اللہ کے رسول ہیں۔ اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو اور جو دین تمہارے پاس آگیا ہے اس کو قبول کرو۔ خدا تم بلاشبہ جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تمہارے پاس جو تورات ہے اس میں تم ان کا نام اور ان کے اوصاف لکھے ہوئے پاتے ہو اس لئے میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں ان پر ایمان رکھتا ہوں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان

کو پہچانتا ہوں یہودی بولے: تو جھوٹا ہے تو ہم میں سب سے زیادہ برا اور سب سے زیادہ برے کا بیٹا ہے، غرض یہودیوں نے حضرت عبداللہ کے نقائص بیان کئے (یعنی تہمت تراشی کی) حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا میں نے آپ کو پہلے ہی سے بتا نہیں دیا تھا کہ یہ لوگ بڑے جھوٹے عہد شکن، دور رخ گو اور بدکار ہیں۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے مسلمان ہوں کا اعلان کر دیا، آپ کی پھوپھی بنت حارث بھی مسلمان ہو گئیں اور اچھی مسلمان ثابت ہوئیں۔

طبرانی نے صحیح اسناد سے بیان کیا کہ حضرت عوف بن اشجعی نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ ایک روز (یہودیوں کی طرف) روانہ ہوئے، میں بھی ساتھ تھا۔ آپ یہودیوں کے عبادت خانہ میں تشریف لے گئے۔ یہودیوں کی عید کا دن تھا اس لئے ان کو ہمارا اندر جا پہنچنا برا معلوم ہوا، حضور اقدس ﷺ نے ان سے فرمایا: اے گروہ یہود! اپنے اندر سے مجھے بارہ آدمی ایسے نکال کر بتاؤ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ﷺ کی شہادت دیں (اگر تم نے ایسے بارہ آدمی دے دیئے تو) اللہ اس آسمان کے نیچے رہنے والے ہر اس یہودی سے اپنا غضب اٹھالے گا جو اس پر (اللہ کی طرف سے) مسلط تھا، یہودی یہ سن کر خاموش رہے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ وقفہ کے بعد رسول اللہ ﷺ واپس چل پڑے جو نہی واپس ہوئے پیچھے سے ایک آدمی نے کہا، محمد ﷺ جہاں ہو دیں غھر جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور کمالے گروہ یہود! تم مجھے اپنے اندر کیسا آدمی جانتے ہو یہودیوں نے کہا خدا کی قسم تم سے زیادہ کتاب اللہ کو جانتے اور سمجھنے والا اپنے اندر ہم کسی کو نہیں جانتے اور نہ تم سے پہلے تمہارے باپ سے زیادہ اور تمہارے باپ سے پہلے تمہارے دادا سے بڑا عالم ہم کسی کو جانتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے کہا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تم تورات میں پاتے ہو۔ یہودیوں نے اس شخص کی تردید کی اور کہا تو جھوٹا ہے۔ کچھ اور برے الفاظ بھی کہے۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

شیخین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاص نے فرمایا میں نے نہیں سنا کہ سوا عبداللہ بن سلام کے رسول اللہ ﷺ نے روئے زمین پر چلنے والے کسی (زندہ) شخص کے متعلق فرمایا ہو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے عبداللہ ہی کے متعلق آیت وَشَهِدَ شَاهِدًا مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ نازل ہوئی۔

ابن جریر کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، آیت وَشَهِدَ شَاهِدًا مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ میرے حق میں نازل ہوئی تھی۔

حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے اس لئے اگر نزول آیت حضرت عبداللہ کے متعلق مانا جائے تو یہ آیت مدنی ہوگی۔

علیٰ مثله: لفظ مثل زائد ہے اور مثله کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے مطلب یہ ہے کہ ایک گواہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی شہادت دے یا مثل کا لفظ زائد نہیں ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میں جو قرآن کو من جانب اللہ کہتا ہوں اسی طرح کی شہادت ایک شاہد دے۔

فَاسْمَنَ بِسْمِ اللَّهِ بَعْدَ اللَّهِ بِنِ سَلَامٍ تَوَافِيْلَ آتَى

وَاسْتَكْبَرْتُمْ اور تم اپنے تکبر میں پڑے رہو۔ یعنی تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لاؤ۔ مسروق کے نزدیک آیت کا نزول حضرت عبداللہ بن سلام کے حق میں نہیں ہوا انہوں نے اپنے انکار کی دلیل یہ بیان کی کہ حم کی سورہ ہے اور حضرت عبداللہ (ہجرت کے بعد) مدینہ میں اسلام لائے تھے۔ حقیقت میں آیت کا نزول اس مباحثہ کے سلسلہ میں ہوا جو رسول اللہ ﷺ نے قریش سے کیا تھا۔ اس صورت میں شاہد سے مراد ہوں گے حضرت موسیٰ اور مثله سے مراد ہوگی توریت اور شہادت سے مراد ہوگی توریت کی وہ صراحت جو رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے متعلق اللہ نے کر دی تھی۔ توریت کے اندر وہ مضامین ہیں جو قرآن کی تصدیق کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰ نے ان کے حق ہونے کی شہادت دی۔

ان کا جملہ شرطیہ ہے۔ جزا شرط محذوف ہے یعنی اگر قرآن من جانب اللہ ہے اور تم نے اس کو ماننے سے غرور کیا تو تم سے زیادہ گمراہ کون ہو گا کیا تم بے انصاف نہیں ہو گے۔

ایک شبہ

لفظ ان شک کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس جگہ شک کا کوئی امکان نہیں کیونکہ قرآن کا من جانب اللہ ہونا اور کافروں کا اس کو ماننے سے انکار کرنا اور اسراہلی شاہد کا شہادت دینا سب کچھ ہو چکا، اس میں شک کی کوئی محجاش نہیں پھر کلمہ شک کیوں استعمال کیا۔

ازالہ

مذکورہ جملوں کے درمیان واؤ صرف عطف کے لئے ہے اور ان کا استعمال تنبیہ و توجیح کو ظاہر کر رہا ہے اور قطعی یقینی بات کو مشکوک کی جگہ ذکر کرنے سے ساطرف اشارہ ہے کہ قرآن جب من عبد اللہ ہے تو عقل سلیم کے نزدیک اس کا انکار اور اس سے تکبر کرنا جائز نہیں جب کہ اہل علم کی شہادت بھی موجود ہے کہ یہ قرآن سچا ہے پھر تم جو انکار کر رہے تو یہ بڑی بے انصافی اور گمراہی ہے (گویا) آیت مذکورہ میں ان کا استعمال ایسا ہی ہے جیسا آیت اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ میں کیا گیا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا آفَاكُ قَدِيمٌ ۝۱۱

ہیں کہ اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے اور جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو اب یہ کہیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے۔

لِلَّذِينَ آمَنُوا یعنی اہل ایمان کی بابت کافروں نے کہا۔

لَوْ كَانَ یعنی اگر محمد ﷺ کا دین اچھا ہوتا۔

ابن جریر نے قتادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھ مشرکوں نے کہا تھا۔ ہم بڑی عزت والے ہیں ہم (ان مسلمانوں سے) افضل ہیں اگر یہ مذہب بہتر ہوتا تو فلاں فلاں شخص ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن المنذر نے بروایت عون بن ابی شداد بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کی ایک باندی جس کو زنین کہا جاتا تھا آپ سے پہلے ایمان لے آئی تھی حضرت عمرؓ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو اتار دیتے تھے کہ اس کے اوسان خطا ہو جاتے تھے، اور کفار قریش کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی اچھی چیز ہوتا تو زنین ہم سے سبقت نہیں لے جاسکتی۔ اس پر زنین کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔ ابن سعد نے ضحاک اور حسن کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔

بغوی نے لکھا ہے اگر آیت سابقہ کا نزول حضرت عبد اللہ بن سلام کے متعلق مانا جائے تو آیت موجودہ کا مطلب یہ ہو گا کہ کفار یہود نے مومن یہودیوں کی بابت کہا کہ اگر محمد ﷺ کا دین بہتر ہو گا تو یہ (عبد اللہ بن سلام وغیرہ) ہم سے آگے نہیں بڑے سکتے تھے۔

إِذْ آلَمَ يَهْتَدُوا بِهِ یعنی اہل ایمان تو قرآن سے ہدایت یاب ہو گئے اور ان کو قرآن سے جب ہدایت نصیب نہ ہوئی تو ان کا عناد ظاہر ہو گیا یا یہ گمراہ ہو گئے۔

فَسَيَقُولُونَ ف سبیت کے لئے ہے۔ (یعنی پہلا کلام اس کلام کا سبب ہے اور یہ کلام ہدایت یاب نہ ہونے کا نتیجہ ہے) ظہور عناد اور گمراہی اس بات کے کہنے کا سبب ہے۔

هَذَا آفَاكُ قَدِيمٌ یہ پرانا جھوٹ ہے گزشتہ زمانہ والوں نے اس کو از خود گڑھ لیا تھا، پھر محمد ﷺ نے ان سے لے لیا۔ (اور جو بات سابق لوگوں نے کہی تھی وہی محمد ﷺ کہنے لگے)

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَذْرَبِائِلَ ۖ لِّبَشَرٍ ۖ لَّا يَنْفَكُ عَنْ أَفْئَادِهِمْ ۖ وَبَشَرٌ ۖ

لِلْمُحْسِنِينَ ﴿۵﴾

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو رہنما اور رحمت تھی اور ایک کتاب ہے جو اس کو سچا کرتی ہے عربی زبان میں، ظالموں کو ڈرانے کے لئے اور نیک لوگوں کو بشارت دینے کے لئے۔

وَمِنْ قَبْلِهِ اور قرآن سے پہلے۔

كِتَابٌ مُوسَىٰ یعنی توریت اِنْسَانِیَّہ، پیشوا

وَرَحْمَةٌ اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر رحمت تاکہ لوگ دونوں جہان میں فلاح حاصل کر لیں، وھذا کتب اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہے۔

مُصَدِّقٌ یعنی موسیٰ کی کتاب کو سچا ہوتی ہے یا معجزہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کو سچائی کو ثابت کر رہی ہے۔

لِسَانًا عَرَبِيًّا یعنی مصدق توریت ہونا جس طرح اس کتاب کی حقانیت و صداقت کو ثابت کر رہا ہے اسی طرح اس کے وحی ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔

لِيُنذِرَ یعنی کتاب یا اللہ یا رسول ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کفر کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ و بشاری یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے اور تاکہ وہ نیکوں کو خوش خبری دے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷﴾

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہے تو ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ لوگ جنتی ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں گے بعوض ان کاموں کے جو کہ وہ کرتے تھے۔

ثُمَّ اسْتَقَامُوا استقامت کی تشریح تم السجدہ کی تفسیر میں کر دی گئی ہے۔

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ یعنی مرنے کے بعد ان کو کوئی خوف نہ ہوگا۔

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور نہ کسی مرغوب چیز کے فوت ہونے کا ان کو غم ہوگا۔

جزا یعنی ان کو یہ بدلہ دیا جائے گا ان عملی اور عملی فضائل کا جن کو انہوں نے حاصل کیا تھا۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفُضِّلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ ۖ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ۖ وَاَصْلَحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۸﴾

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور دودھ چھڑانا تیس مہینوں میں پورا ہوتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس برس (کی عمر) میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں اور (اس بات کی) کہ میں نیک کام کروں جو تجھے پسند ہوں اور میری اولاد میں بھی میرے لئے صلاحیت پیدا کر دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرماں بردار ہوں۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ الْإِنْسَانُ میں الف لام عمدی ہے۔ اس سے مراد ہے خاص انسان یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکرؓ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت علیؓ نے یہ آیت ابو بکرؓ کے متعلق نازل ہوئی آپ کے ماں باپ بھی مسلمان ہو گئے آپ کے سوا کوئی ایسا ساجر نہیں ہوا جس کے ماں باپ دونوں اسلام میں داخل ہو گئے ہوں۔

سدی اور ضحاک کا بیان ہے کہ یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص کے حق میں نازل ہوئی۔ سورہ عنکبوت کی تفسیر میں ہم نے حضرت سعد کا واقعہ کا ذکر کر دیا ہے۔

بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ انسان میں الف لام جنسی ہے خواہ آیت کا نزول حضرت ابو بکرؓ یا حضرت سعدؓ کے حق میں ہوا ہو پھر بھی عام انسان مراد ہے۔ یہ قول رفتار آیت کے اقتضاء کے خلاف ہے۔

ربو الذیہ کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت ابو بکرؓ کے والد حضرت ابو قحافہ عثمان بن عمرؓ تھے اور والدہ کا نام ام الحیر بنت الحیر بن صخر بن عمر تھا۔

کُہا یہ اچھا سلوک کرنے کی وجہ بتائی ہے۔ کرہ کا معنی ہے مشقت یعنی مشقت والا ابو جہ کرہ اور کرہ دونوں ہم معنی ہیں اور لغت میں دونوں لفظ آئے ہیں۔ بعض نے کہا بھم کاف اسم مصدر ہے اور بھم کاف مصدر ہے۔

آیت میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے ماں سے حسن سلوک کر پھر اپنی ماں سے پھر اپنی ماں سے پھر اپنے باپ سے پھر درجہ بدرجہ اپنے قریبداروں سے حدیث سورہ عنکبوت میں گزر چکی ہے۔

وَفِصَالُهُ: فصل بمعنی فطام دودھ چھڑانا، مراد دودھ پلانا۔ طریم کو لازم کے نام سے موسوم کیا گیا اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ کم سے کم حمل کی مدت چھ ماہ ہے کیونکہ دوسری آیت میں آیا ہے کہ وَفِصَالُهُ فَنِي عَامَتَيْنِ اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے اور اس جگہ حمل و فصل کی مجموعی مدت ۳۰ ماہ بیان کی گئی ہے جب دو سال فصل کے بحر اکروئے گئے تو حمل کی مدت چھ ماہ رہ گئی۔ لہٰذا اس امر پر اتفاق ہے کہ کم سے کم حمل کی مدت چھ ماہ ہے لیکن زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت کتنی ہے اس مسئلہ میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ نے دو سال تک حمل رہنے کی صراحت کی ہے۔ امام مالکؒ نے چار سال پانچ سال سات سال انتہائی مدت حمل بتائی ہے امام سے یہ تینوں روایات آئی ہیں امام شافعیؒ نے چار سال کی صراحت کی ہے امام احمدؒ سے دو روایتیں آئی ہیں: مشہور قول امام شافعیؒ کے قول کے مطابق ہے اور دوسرا قول امام ابو حنیفہؒ کے قول کے موافق ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے قول کی دلیل حضرت عائشہؓ کا یہ قول ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں دو سال سے زیادہ نہیں ٹھہرنا خواہ وہ نکلے کے گھر برابر ہو دوسری روایات میں آیا ہے خواہ وہ نکلے کے سایہ کے بقدر ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے مسائل میں اپنی رائے سے

قادر نے بروایت ابو الحزب بن اسودؓ ملی بیان کیا کہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں ایک عورت کو پیش کیا گیا جس کے شہا بہ بچہ ہو تھا۔ حضرت عمرؓ نے صحابہ کرامؓ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا، اس پر رحم نہ ہو گا دیکھئے اللہ نے فرمایا ہے وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا اور دوسری آیت میں آیا ہے وَفِصَالُهُ فَنِي عَامَتَيْنِ (حمل اور فصل کی مجموعی مدت تیس ماہ فرمائی اور صرف دودھ چھڑانے کی مدت دو سال دو سال بحر اکروئے گئے کے بعد) حمل کی مدت چھ ماہ باقی رہی حضرت عمرؓ نے یہ استدلال سننے کے بعد عورت کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ چھ ماہ کے بعد اس عورت کے ایک بچہ پورا ہوا۔ نافع بن جبر نے کہا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں اس عورت کے ساتھ تھا جس کے شہا بہ بچہ پیدا ہوا تھا اور حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا لوگوں پر اس شہا ہی ولادت کا برا اثر ہوا (یعنی انہوں نے عورت کو زنا کا مجرم سمجھا) میں نے حضرت عمرؓ سے کہا آپ ظلم کیسے کر سکتے ہیں۔ فرمایا ظلم کیا، میں نے کہا پڑھئے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فرمائیے سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں فرمایا بارہ میں نے کہا چوبیس مہینے کے دو سال پورے ہو گئے (اب چھ ماہ باقی رہے) اور اللہ حمل کو جتنا چاہتا ہے موخر مقدم کر دیتا ہے یہ سن کر حضرت عمرؓ کا رود جاتا رہا۔

ابو عبیدہ مولیٰ عبدالرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ ایک عورت کو حضرت عثمانؓ کی خدمت میں لایا گیا جس کے چھ ماہ میں بچہ پیدا ہوا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا جو عورت میرے پاس لائی گئی ہے میرے خیال میں یہ برائی کی مرتکب ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مدت رضاعت پوری ہو جائے تو حمل کے چھ ماہ باقی رہتے ہیں پڑھئے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حضرت عثمانؓ نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔

تھے اور ایمان لانے کے بعد شکر ادا کیا اور ایمان کے بعد ہی لواٹھ کی شکر معتبر ہے۔

ایک شبہ: روایات میں آیا ہے کہ حج مکہ کے دن ابو قحافہ مسلمان ہوئے تھے حضرت ابو بکرؓ کی عمر اس وقت ساٹھ برس کی تھی اور یہ آیت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی کیوں کہ پوری سورت مکی ہے جب حضرت ابو بکرؓ کی عمر چالیس برس کی تھی اس وقت ابو قحافہ کافر تھے پھر کس طرح کافر باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور ابو بکرؓ کا یہ کہنا کس طرح صحیح قرار پائے گا کہ تو نے مجھے نعمت دی اور میرے ماں باپ کو (حضرت ابو بکرؓ کے چھ سالہ ہونے کے زمانہ میں ابو قحافہ نعمت اسلام سے محروم تھے۔

ازالہ

ہم کہتے ہیں بعض روایات میں آیا ہے کہ ۳۸ سال کی عمر میں حضرت ابو بکرؓ مسلمان ہوئے اور دو سال بعد جب کہ آپ کی عمر چالیس سال ہوئی آپ کے والدین بھی اسلام لے آئے۔ غالباً یہی روایت صحیح ہے لیکن اگر پہلی روایت کو صحیح مانا جائے اور تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت ابو بکرؓ چالیس برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور ابو قحافہ حج مکہ کے بعد اسلام لائے تب بھی مطلب میں کوئی نقص نہیں آتا کافر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَوَضَعْنَا الْإِنْسَانَ بُولًا ذَلِيلًا حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (عنکبوت) اس تقدیر پر بِنِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ سے مراد ہوگی عام نعمت دینی ہو یا دنیوی۔ لیکن اگر لف لام کے جنسی مان کر عام انسان مراد ہو تب بھی مطلب صحیح ہو گا اشد سے مراد ہو گا کمال جسمانی یعنی جسم کا پورا انمو پاجانا اور بلوغ چھ سالہ سے مراد ہو گا عقل کا پختہ ہو جانا۔ مطلب یہ کہ انسان کی جسمانی طاقت اور نمو کی جب تکمیل ہو گئی تب اس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچ کر عقل پختہ ہو گئی تب بھی اس نے شکر ادا کیا واللہ اعلم۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقُ الْأَكْبَرُ ۝ (۵۸)

یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے اچھے اعمال کو قبول کر لیں گے اور ان کے برے اعمال سے درگزر کریں گے۔ یہ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اس سچے وعدہ کی وجہ سے جو ان سے (دنیا میں) کیا جاتا تھا۔

اُولَٰئِكَ اگر انسان سے عام انسان مراد ہوں گے تو اولئک سے اشارہ ان تمام انسانوں کی طرف ہو گا جو صفات مذکورہ کے حامل ہوں اور اگر حضرت ابو بکرؓ یا حضرت سعدؓ مراد ہوں تو اشارہ ان لوگوں کی طرف عموماً ہو گا جو حضرت ابو بکرؓ حضرت سعدؓ جیسی صفات رکھتے ہوں اس عموم میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت سعدؓ بطور کنایہ آجائیں گے اور کلام نہایت بلیغ ہو جائے گا کنایہ میں صراحت سے زیادہ بلاغت ہوتی ہے۔ کسی بات کو بطور کنایہ بیان کر دینے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی بیان کر دی۔

أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا فعل مباح حسن (اچھا) تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس سے ثواب نہیں ملتا اور آیت میں وہ اعمال مراد ہیں جن کا ثواب دیا جائے گا اس لئے ان اعمال کو احسان (بہت اچھے) فرمایا اور دوسروں کے اعمال سے ان کے اعمال کو بہتر قرار دے کر قبول کرنے کا وعدہ فرمایا اس وقت صفت کی اضافت موصوف کی جانب ہو گی یعنی ہم ان کے وہ اعمال قبول کرتے ہیں جو دوسروں کے کئے ہوئے اعمال سے بہتر ہوتے ہیں۔

وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں یعنی ان کو کسی برائی کی سزا نہیں دیں گے (سب معاف کر دیں گے)۔

فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ یعنی اہل جنت میں ان کا شمار ہو گا یا جنتیوں کے ان کو بھی ثواب دیا جائے گا۔

وَعَدَّ الصِّدْقُ یہ مفعول مطلق ہے تاکید کے لئے یعنی اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے۔

الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ یعنی دنیا میں جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
وَالَّذِي قَالَ لِلْإِنسَانِ أَيُّكُمْ اتَّبَعَ ابْنِيَ أَنْ أُخْرِجَهُ وَقَدْ خَلَّيْتُ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ
وَيُكَذِّبُ الْإِنْسَانَ مَا هَذَا إِلَّا سَاطِرُ الْأَوَّلِينَ ⑤

اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا، افسوس تم پر تم مجھ سے کہہ رہے ہو (قیامت کے دن زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا۔
حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئیں اور کوئی بھی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آیا اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں (اور بیٹے
سے کہہ رہے ہیں حیران اس ہومان لے بیٹک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بے سند باتیں اگلوں سے منقول ہوتی چلی آرہی ہیں
(ان کی کوئی حقیقت نہیں)

وَالَّذِي قَالَ لِلْإِنسَانِ أَيُّكُمْ اتَّبَعَ ابْنِيَ یعنی وہ شخص جس کو ماں باپ نے ایمان کی جب دعوت دی تو اس نے ماں باپ سے کہا۔

اف کلمہ نفرت و کراہت ہے۔

اتَّبَعَ ابْنِيَ استفہام (سوالیہ نہیں بلکہ انکاریہ توجیہ ہے اف کہنے کی وجہ کو ظاہر کر رہا ہے۔

وَقَدْ خَلَّيْتُ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي یعنی اقوام و امم مجھ سے پہلے بکثرت گزر گئیں اور کوئی بھی زندہ ہو کر دوبارہ نہیں آیا۔ یہ

آخرت جملہ محذوف ہے۔

يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ سے فریاد کرتے ہیں یاد دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مدد کرے اور ان کے بیٹے کو توفیق ایمان
کی عطا فرمادے۔

وَيُكَذِّبُ (اور کہتے ہیں) تو ہلاک ہو گیا۔

ویل فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔

امین و لہان لے اللہ کو اور قیامت کے دن جی اٹھنے کو۔

إِنْ وَعَدَ اللَّهُ یعنی اللہ نے دوبارہ زندہ کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے۔

مَا هَذَا یہ وعدہ نہیں ہے۔

إِلَّا سَاطِرُ الْأَوَّلِينَ مکر گزرے ہوئے لوگوں کی جھوٹی (لکھی) ہوئی باتیں۔

بخاری نے یوسف بن مالک کے سلسلہ سے بیان کیا کہ مروان حجاز کا حاکم تھا۔ معاویہؓ نے اس کو گورنر بنا دیا تھا۔ ایک روز
مروان نے تقریر کی اور معاویہؓ کے بعد یزید بن معاویہ کے خلیفہ ہونے کے لئے لوگوں سے بیعت لینے کا ذکر کیا۔ حضرت
عبدالرحمن بن ابوبکر صدیقؓ نے اس کو کچھ (ناگوار) بات کہہ دی۔ مروان نے کہا اس کو پکڑ لو۔ حضرت عبدالرحمنؓ حضرت عائشہ
کے گھر کے اندر چلے گئے۔ آپ کو کوئی پکڑ نہ سکا۔ مروان بولا یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ نے آیت والذی قال لو
الدیہ اف لکما تعدنی نازل کی ہے حضرت عائشہؓ نے پردے کے پیچھے سے فرمایا، اللہ نے ہمارے متعلق کچھ نازل نہیں کیا صرف
میری صفائی کی آیت نازل فرمائی ہے۔ یہ بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبدالرحمنؓ کو مروان کی بات پر غصہ آگیا اور فرمایا
یہ دستور شاہیت ہے کہ بیٹے باپ کی حکومت کے وارث ہوتے ہیں ابن ابی حاتم نے بروایت سعدی حضرت ابن عباسؓ کا قول بھی
دہی نقل کیا ہے جو مروان نے کہا تھا لیکن اتنا مزید فرمایا کہ آیت عبدالرحمنؓ کے حق میں ان کے مسلمان ہونے سے پہلے نازل
ہوئی تھی۔

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور سعدیؓ اور مجاہدؓ کا قول ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت عبداللہ کے حق میں
ہوا۔ بعض روایات میں عبداللہ کی جگہ عبدالرحمنؓ کا نام آیا ہے حضرت عبدالرحمنؓ کو جب ان کے والدین نے اسلام کی دعوت دی
تو انہوں نے کہا میرے لئے عبداللہ بن جدعان کو، عامر بن کعب کو اور مشعل قریشی کو زندہ کر دو ان سے میں آپ کی بات کے

متعلق پوچھوں گا (کہ یہ صحیح کتے ہیں یا غلط)

میں کہتا ہوں کہ آیت مذکورہ کا عبدالرحمن کے حق میں نازل ہونے کا خیال مردان کے قول سے پیدا ہوا اور آپ نے سن لیا کہ مردان کا قول محض دشمنی پر مبنی تھا۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے مردان کے قول کی تردید کر دی اور ایک شخص کا نام لے کر فرمایا یہ آیت فلاں شخص کے حق میں اتری تھی۔ حافظ ابن حجر نے کہا حضرت عائشہؓ نے جو مردان کے قول کی تردید اور حضرت عبدالرحمن کے حق میں نزول آیت سے انکار کیا۔ یہ روایت زیادہ صحیح الاسناد اور قابل قبول ہے۔ بنوئی نے لکھا ہے زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ ایک کافر کے لئے نازل ہوئی باپ کا فرمان تھا حسن اور قتادہ کا یہی قول ہے۔

زجاج نے کہا جو شخص کہتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن کے مسلمان ہونے سے پہلے یہ آیت ان کے متعلق نازل ہوئی اس قول کی تردید آنے کی آیت کر رہی ہے، آگے فرمایا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّهِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خِسرِينَ ﴿۱۵﴾

وہی قول پورا ہوا کر رہا ہے جو گزشتہ اقوام جن وانس کے بارے میں تھا بے شک یہ خسارہ پانے والے ہیں۔

حق واجب ہو گیا ثابت ہو کر رہا۔

فِي أُمِّهِمْ گزشتہ کافروں کے بارے میں۔

بَنِي الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ یہ ام کا بیان ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو جن کا ذکر اوپر کی آیت میں آیا ہے اللہ نے دوزخی ہونا ظاہر فرمایا اور ظاہر ہے کہ حضرت عبدالرحمنؓ اکابر اہل اسلام میں تھے۔ اس لئے آپ کے متعلق آیت کا نزول نہیں ہو سکتا۔

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

اور ہر ایک کے لئے انکے اعمال کی وجہ سے الگ الگ درجے ملیں گے اور تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال پورے کر دے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا یعنی جس نے جو عمل خیر کیا ہے اس کے لئے اس عمل کی جزاء کے مختلف درجات ہیں یا عمل کی وجہ سے اس کے لئے درجات خیر ہیں بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مراد یہ ہے کہ جو پہلے اسلام لایا وہ بعد کو مسلمان ہونے والے سے افضل ہے۔ خواہ یہ تقدیم تاخیر ایک ساعت کی ہو۔

مقال نے یہ مطلب بیان کیا کہ ہر شخص کیلئے اعمال کے مطابق فضائل ہیں پس اللہ اعمال کی پوری جزاء عطا فرمائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ مومن ہو یا کافر قیامت کے دن ہر فریق کا ایک مقام اور ایک درجہ اللہ کے نزدیک مطابق عمل ہو گا اور اللہ اعمال کے موافق بدلہ دے گا۔ ابن زید نے اس آیت کی تشریح میں کہا دوزخیوں کے لئے درجات (زیں سیر ہیاں) ان کو نیچے کی طرف لے جائیں گے اور اہل جنت کے درجات ان کو اوپر چڑھائیں گے۔

وَلِيُوَفِّيَهُمْ یعنی اللہ نے یہ درجہ بندی حکمت اور مصلحت کے ماتحت کی ہے اور اس لئے کی ہے کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دے۔ نیکی کے ثواب میں کمی جرم کے عذاب میں زیادتی نہیں کی جائے گی۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طِبَّتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿۱۷﴾

اور جس روز کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے سو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور تم

یاد فرمائیں کرتے تھے۔
وَيَوْمَ يُعْرَضُ یعنی جس دن کافروں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا بطور مبالغہ جملہ کی ساخت الٹ دی گئی ہے۔ کافروں کی آگ پر پیش ہوگی یعنی کافروں کے سامنے آگ لائی جائے گی۔
طَيِّبَتِكُمْ یعنی تم نے اپنی لذت کی چیزیں دنیوی زندگی میں لے لیں مطلب یہ کہ جو عیش و لذت کا حصہ تمہارے لئے اللہ نے لکھ دیا تھا وہ تم نے دنیا میں حاصل کر لیا۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اور دنیاوی زندگی میں ان بسرہ اندوز ہو گئے مزے اڑائے اور تمہارے کوئی حصہ عیش باقی نہیں رہا۔
عَذَابُ الْهُونِ یعنی وہ عذاب جس میں تمہاری ذلت اور تحقیر ہے۔

بِمَا كُنْتُمْ مَامْصُرِي ہے یعنی باطل طور پر بڑا بننے اور اللہ کی اطاعت سے خارج ہونے کی وجہ سے۔
بغوی نے لکھا ہے اللہ نے دنیوی لذت اندوزی اور عیش کو شی پر تبیہ و زجر کی اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام نے دنیوی لذتوں سے اجتناب کیا اور ثواب آخرت کے امیدوار رہے۔ بخاری و مسلم نے صحیحین میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ تنگی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر کوئی فرش نہ تھا۔ حضور ﷺ کے پہلوئے مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے، سر کے نیچے چڑے کا ایک تکیہ تھا جس کے اندر کھجور کے ریشتے بھرے ہوئے تھے یہ حالت دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دعا فرمائیے کہ اللہ آپ کی امت کو کشائش عطا فرمادے فارس اور روم والے باوجودیکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے لیکن اللہ نے ان کو (دنیوی) کشائش عطا کی ہے فرمایا ارے ابن خطاب! کیا تم اس خیال میں ہو ان قوموں کو تو دنیاوی زندگی میں ہی لذت و عیش کی چیزیں دے دی گئی ہیں۔ دوسری روایت میں ہے (کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کے لئے صرف دنیا ہے اور ہمارے لئے آخرت۔ صحیحین میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ محمد ﷺ کے گھر والوں نے آپ ﷺ کی وفات تک کبھی دروازہ متواتر جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔

بخاری نے بروایت ابو سعید مقبری بیان کیا کہ کچھ لوگوں کے سامنے بھونا ہوا بکری کا گوشت رکھا تھا۔ ادھر سے حضرت ابو ہریرہؓ گزرے ان لوگوں نے آپ کو بھی کھانے کے لئے بلایا آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، رسول اللہ ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے اور جو کی روٹی بھی کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے ہم پر ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا کہ (ہمارے گھر میں) آگ نہیں جلتی تھی صرف پانی اور چھوہارے ہوتے تھے (جس پر بسر و قات ہوتی تھی) ہاں۔ اللہ جزاء خیر دے انصار کی عورتوں کو وہ کبھی بطور ہدیہ ہم کو دودھ بھیج دیا کرتی تھیں۔

امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ مسلسل راتیں ایسی گزر جاتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ بھوکے رہتے تھے (کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا) گھر والوں کو بھی شام کا کھانا نہیں ملتا تھا رسول اللہ ﷺ کے گھر والوں کی روٹی اکثر جو کی ہوتی تھی۔

ترمذی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے اللہ کی راہ میں ڈر لیا گیا جب کہ اور کسی کو نہیں ڈر لیا جاتا تھا اور مجھے ایذا نہیں دی گئیں۔ جب کہ اور کسی کو نہیں ستلایا جاتا تھا، مجھ پر تیس دن رات ایسے گزرے کہ نہ میرے پاس نہ بلالؓ کے پاس ایسا کھانا تھا جو کوئی زندہ شخص کھاتا ہے ہاں بلالؓ نے اپنی بغل میں کچھ چھپا لیا تھا (وہی ہم کھایا کرتے تھے) ترمذی نے کہا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ ﷺ بلالؓ کو ساتھ لے کر مکہ سے بھاگ کر چلے گئے تھے بلالؓ کے پاس بس اتنا کھانا تھا کہ انہوں نے بغل کے اندر چھپا لیا تھا۔

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، میں نے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا جن میں کسی ایک کے بدن پر بھی چادر نہ تھی یا لنگی (تہہ بند) تھی یا کمبلی ہے جس کو گلے میں انہوں نے باندھ رکھا تھا۔ کسی کے آدھی پنڈلیوں تک تھی کسی کے ٹخنوں